

الإمام محمد بن زهراء

المُعْجَزَةُ الْكُبْرَى

الْفِتْرَاتُ

مكتبة الطبع والنشر

دار الفكر العربي

الإمام محمد أبو زهرة

المُعْجَزَةُ الْكُبْرَى

الْفَتْرَاتُ

نزوله - كتابه - جمعه - إعجازه
جدله - علومه - تفسيره - حكم الغناء به

ملئزرا الطبع والنشر

دار الفكر العربي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الافتتاحية :

« الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ، قيما لينثر بأسا شديدا من لدته ، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ، ماكتفين فيه أبدا ، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم ، أن يقولون الا كذبا (١) » .

والصلاة والسلام على محمد الذى أرسل للعالمين بشيرا ونذيرا ، وأنزل عليه الكتاب المبين حجة باقية شامخة الى يوم الدين ، ورضى الله عن صحابته الأكرمين ، الذين بلغوا من بعده شريعة القرآن ، ومعه العدل . والقسطاس المستقيم .

١ — أما بعد فقد اتجهت النفس متسامية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعرف سيرته الطاهرة العطرة لأقتبس من نور هديه ، واتنسم نسيم عرفه ، ولأشاهد ارهاصات النبوة ، بل الاعجاز فى حياته الأولى كما أيده الله تعالى بالمعجزات فى حياته الثانية بعد أن بعث رحمة للعالمين ، وقد تابعت حياته عليه السلام الأولى ثم تسامينا الى متابعة حياته الثانية بعد أن نادى فى الجزيرة العربية بصوته القوى العميق يدعو الى التوحيد فى وسط الوثنية ، وهو يصبر ويصابر ، ويجاهد ويناضل ، ويلاقى الأذى ، والمؤمنون المصدقون الذين آمنوا معه يعذبون ، وقلوبهم مطمئنة بالإيمان لا ينطقون بالكفر ، ولو مرق الأذى أجسامهم ، وطواغيت الشرك يتمتعون ، بالأيذاء ، بينما أهل الإيمان يرضون بالعذاب عن الكفران ، وقد أخذ النبي من بعد ذلك يعرض نفسه على القبائل ، تمهيدا لبناء دولة الاسلام الفاضلة .

(١) الكهف : ١ - ٥

فى غير مكة وأخذ النور يسرى فى ظلمات الجاهلية . منبثقا من مكة ، وإن لم يستضىء أهلها بنوره لعمى البصائر . « أنها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » •

والمعجزة الخالدة التى يتحدى بها قريشا وسائر العرب هى « القرآن الكريم » ، ورأينا من مساوقة الحوادث أن نتكلم فى هذه المعجزة الكبرى . على أن يكون كلامنا فيها تبعا وليس أصليا . وبالعرض ، لا بالذات •

٢ — ولكن ما أن قاربنا نوره ، حتى بهرنا ضياؤه ، واستغرق نفوسنا سناؤه ، وانتقلت نفوسنا الى الاتجاه اليه قاصدين ذاته أصلا ، لا تبعا للسيرة ، ولو كانت سيرة من نزل عليه القرآن ، وخاطب فى ظله الأجيال ، سيدنا الهادى رسول الله رب العالمين •

وقد حاولنا أن نملأ نفوسنا من ينابيع الهداية فيه ، وأن نشفى أمراض قلوبنا بما فيه من دواء ، وأن نكشف الغمة بما فيه من حكم وعبر • لذلك حار القرآن وعلم القرآن ، وكل ما يتعلق به هدفا لنا مقصودا . وأملا منشودا لا نُبغى سواه ، ولا نطلب غيره •

فكان لزاما علينا أن نخص كتاب الله ببحث ودراسة ، وأن نخرج من ذلك البحث كتابا نرجو أن يكون قيما فى ذاته ، وإن كان لا يعلو الى حيث يكون مناسباً لموضوعه ، فموضوعه أعلى من أن تناهده هممتنا ، وأن تتسامى اليه عزيمتنا . لأنه كتاب الله تعالى . وإننى لضعيف مثلى أن يصل الى وصفه أو التعريف به ، انه فوق منال أعلى القوى ادراكا . وأعظم النفوس اثرا •

(١) وقد اتجهت ابتداء الى بيان نزول القرآن منجما . وحكمته مستمدا هذه الحكمة من نص القرآن ، وما أحاط بالتنزيل ووجوب حفظه فى الصدور ، ثم بينت انه كتب فى حياة الرسول . وأن النبى عليه السلام كان يملئ الآية أو الآيات التى تنزل عليه على كتاب الوحي . حتى اذا تم نزوله ، كانت كتابته قد تمت . وقراءته بهذا الترتيب الذى نراه فى الآيات والسور . قد كملت •

وقد تكلمت من بعد ذلك فى جمع المکتوب فى عهد الصديقين أبى بكر وعمر
رضى الله تعالى عنهما ، ثم فى عهد ذى النورين عثمان رضى الله تعالى عنه •

(ب) وقد اتجهت الى الحق فى وسط ما اثاره بعض العلماء من خلافات
حول أحرف القرآن الكريم ، وقراءاته ونزوله ، وقد أسرف بعض العلماء
على أنفسهم وعلى الحق ، فاثاروا أقوالا باطلة ما كان من المعقول اثارها ،
حتى ان بعض المغمين بالجمع ، ونقل الخلاف قالوا أموراً تخالف نص
القرآن الكريم ، فيما ذكر من نزوله ، وتهافتت الأقوال ، حتى وجدنا الذين
لا يرجون للإسلام وقارا يتعلقون بأقوال نكرت لهؤلاء ، كقول بعضهم ان
هناك رأيا يقول ان القرآن نزل على قلب النبى عليه الصلاة والسلام بالمعنى
واللفظ للنبى ، ونسوا قوله تعالى معلما للنبى عليه السلام القراءة والنطق
بها : « لا تحرك به لسانك ، لتعجل به ، ان علينا جمعه وقرآنه ، فاذا قرآنه
فالتبج قرآنه ، ثم ان علينا بيانه » (١) ، فان ذلك صريح فى أن القرآن نزل
على النبى عليه السلام باللفظ والمعنى والقراءة ، وان ذلك عليه اجماع
المسلمين ، والمعلم به علم ضرورى ومن يخالفه يخرج من اطار الاسلام •
وقد صرح القرآن الكريم بأن الله تعالى هو الذى رتل القرآن • فقال تعالى
« وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ، كذلك لنثبت به
نؤادك ، ورتلناه ترتيلا » (٢) •

(ج) ولقد تكلمنا من بعد ذلك فى اعجاز القرآن ، وبيننا وجوه
الاعجاز ، ودفعنا القول بالصرفة دفعا ، ثم تكلمنا فى علم الكتاب ، وجدل
القرآن ، وتفسير القرآن ، ومناهج التفسير ، وبيننا التفسير بالآثر ، ومقامه
من التفسير بالرأى ، وأن الرأى يجب الا يناقض المأثور وأن التفسير باللغة
والآثر مفتاح التفسير بالرأى •

(د) وتكلمنا فى الغناء بالقرآن وتحريمه ، والتغنى الجائز المأثور ،
وابطال ما سواه ، وسرنا فى طريق الحق الذى لا عوج فيه ، ولا أمت •

(١) القيامة : ١٦ - ١٩ •

(٢) الفرقان : ٣٢ •

٣ — وإنا نحمد الله تعالى على ما اختبرنا به فى أثناء كتابة ما كتبناه
لقد اختبرنا الله تعالى فى أول كتابة ما كتبنا عن القرآن فانقطعنا
عن الاتصال بالصحف السيرة ، نخطب المسلمين من فوق منبرها ، وقطعنا
عن المجالات العلمية نوجه الفكر الاسلامى من طريقها ، ومن كل طريق الاعلام
فلا نصل اليها ، وكان الهم الأكبر أن انقطعنا عن دروسنا ، وعن المحاضرات
العامة .

ولكن القرآن أنسنا فى وحدتنا ، وأزال غريبتنا ، فكان العزاء المنفس
والجلاء الروحى ، واختبرنا الله تعالى بالضر كما اختبر نبيه أيوب إذ قال
« انى مسنى الضر وانت أرحم الراحمين » (١) وأنه وإن تشابه المرض فانه
يختلف المقام فهذا نبي يوحى اليه ، ونحن من الاتباع ، ونرجو أن نكون من
الأبرار فى اتباع النبيين ، لزمنا المرض المقعد نحو شهرين ، فكان ألم الابتعاد
عن القرآن أكبر من ألم المرض الممض ، ولقد من الله تعالى بالشفاء ، فخرجنا
من الداء العقام ، وما منعتنا وعناء المرض فعدنا الى القرآن ، نقبس من
نوره ، ونعقب من عرفه ، فهو أنس المستوحش ، وسمير المستغرب ، فأنسنا
بعد طول الغياب . ومنحنا الله تعالى به العافية ، فوقفنا لأن نقطع كل ما أردنا
عرضه فى مدة المرض ، وكأنا فى مجموع ما بلينا فى طول المدة أصحاء
فى أبداننا ، لأنه سلمت نفوسنا من السقام ، بفضل القرآن .

واختبرنا الله تعالى من بعد بهم وأصيب بأن أصاب رفيقة حياتى كسر
أقدها ، وأقعدنى بالغم الشديد والمكرب البعيد الأثر ، العميق فى النفس .
ولكن أنس القرآن خفف همى ، وكشف غمى ، لأنه ملأنا إيماناً بقضاء
الله وقدره ، ووضع فى نفوسنا الصبر الجميل ، من غير اثنين ، ولا ضجر ،
ولكن برضا لما أراد ، وهو اللطيف الخبير ، وهو الشافى فى المرض والجابر
فى الكسر ، والعين فى الشدة ، ولا رجاء فى غيره .

هذه أمور جرت لنا ، ونحن نكتب فى المعجزة الكبرى ، فما عوقت ،
وما منعت ، وما أيسست .

(١) الانبياء : ٨٣ .

اللهم احفظنا بالقرآن ، وأنسنا بنوره ، ووقفنا للقيام بحقه أحادا
وجماعات ، وإنك وحدك القائم على كل شيء ، اللهم قنا شر نفوسنا ، واحفظ
الامة ، من فساد يعم ، وشر يطم ، اللهم انك عفو قدير فاعف عنا ،
ولا تؤاخذنا بما تكسب أيدينا ، وارفع عنا المقت الذى حل بنا ، انك عوننا ،
وأنت نعم المعين .

أول رمضان سنة ١٣٩٠ هـ

٢٦ أكتوبر سنة ١٩٧٠ م

محمد أبو زهرة

بسم الله الرحمن الرحيم

المعجزة الكبرى

تمهيد :

١ — يسير المكون على سنن قد سنت ، ونظم قد أحكمت ، وارتباط بين الأسباب والمسببات العادية لا يتخلف ، وإن تخلفت المسببات عن أسبابها ووجدت الأمور منفكة عن علتها ، كالولد يولد من غير أب ، والحركة تجيء من جامد لا يتحرك كعصا ، ونار تنكفي وقد أوقدت ، إذا كان ذلك الانقطاع بين الأسباب العادية ومسبباتها • حكم العقل بأن الذى فعل ذلك فوق الأسباب العادية ومسبباتها ، ولو سائر العقل منطوقه الى أقصى مداه ، (وليس بعيدا فى حكم المنطق العقلى المستقيم الذى يصل الى المدى من أقربه) فانه لابد وأصل الى أن الذى خرق العادات وخالف أسبابها ومسبباتها ، لابد أن يكون خالقها وموجدها • وإذا كان القصور العقلى لا يصل الى هذه الغاية ، فانه لابد وأصل الى أن خرق هذه العادات لابد أن يكون لغاية ، وانه إذا وجدت هذه الغاية وبيئت مقاصدها ، وعلم أن ذلك الخرق لهذه الغاية تبين معه صدق ما يدعى ، وانه يعلم من وراء ذلك الخالق الحكيم ، المسيطر على كل شيء الذى يفعل ما يريد ، ولا يقيدده نظام خلقه ، ولا عادات أوجدها •

لذلك كان الأمر الخارق للعادة حجة الصديق لمن يدعى أنه يتكلم عن الخالق الحكيم المفعال لما يريد ، لأنه لا يغير العادات سواء وإن الصادق يعلن دعواه ، ويقيم ذلك برهانا عليها ، ويتحدى الناس أن يفعلوا مثله ، ويسمى فى هذه الحال انه معجزة •

ولذلك عرفوها بأنها الأمر الخارق للعادة الذى يدعى به من جرى على يديه أنه نبي من عند الله تعالى ، ويتحداهم أن يأتوا بمثله إن كانوا صادقين

وان المعجزة المادية تتحدى بنفسها مع ادعاء الرسالة ، فان المنار لا تنطفئ من تلقاء نفسها ، اذ يلقي فيها ابراهيم عليه السلام فتكون بردا وسلاما عليه ، فلا يحترق ، وكالعصا التي تتحرك وتتولى كأنها شعبان مبين وليست سحرا ، كما أدرك الساحرون ، وكانوا أول المؤمنين . وكابراء عيسى للملكه والأبرص باذن الله ، وكأحيائه الموتى باذن الله ، فما كان له أن يطلب منهم أن يأتوا بمثلها ، والقصور بين ، والعجز واضح . ومع ذلك فالتحدى قائم ، والعجز ثابت ، والحجة قائمة ، وكان عليهم أن يؤمنوا بالحق اذ جاءهم •

وهناك بجوار المعجزة المادية معجزة هي شيء قائم بذاته ثابت ، ولكن الاعجاز فيه أمر لا يدرك بالحس ، ولكن يدرك بالدراسة والفحص ، وقد يدعى بعض من لا يسبر غوره ، ويعرف أمره أنه يستطيع أن يأتي بمثله وما هو بمستطيع ، وأنه في قدرته ، وليس بقادر عليه ، وهو من غرور النفس ، أو ادعاء القدرة أو اللجاجة في الأفكار ، والمباهطة المناهضة للحقائق •

وان ذلك يكون في المعجزة التي تكون من نوع الكلام ، وهي معجزة القرآن الكريم فقد كان الغرور يوهم بعض المخاطبين به أن عندهم القدرة على الاتيان ، بمثله ، فكان لابد من كشف هذا الغرور ، وإزالة تلك الغشبية الباطلة ، ليتبين وضوح الحق ، ولذلك طالبهم الله تعالى بأن يأتوا بمثله ان كانوا صادقين في مثل قوله تعالى : « وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين » (١) • وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات . وقرر سبحانه أن البشر يعجزون عن أن يأتوا بمثله ، فقال تعالى : « قل لمن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله . ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » (٢) •

٢ — وهنا يسأل سائل لماذا كانت معجزة ابراهيم نارا موقدة صار:

(١) البقرة : ٢٢ •

(٢) الاسراء : ٨٨ •

بردا وسلاما ، ومعجزة موسى عليه السلام كانت عصا صارت حية تسعى ،
وغيرها أيده الله به الى تسع آيات كلها كانت مادية حسية ، وكذلك كانت
معجزة عيسى عليه السلام ابراء الاكمه والأبرص واحياء الموتى باذن الله ،
وانزال مائدة من السماء ، بل كانت ولادته ذاتها معجزة حسية اذ ولد من
غير أب ، وتكلم فى المهد صبيا ، اذ قال : « انى عبد الله أثنائى الكتاب وجعلنى
نبيا وجعلنى مباركا أينما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا ، وبرا
بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقيا ، والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم
أبعث حيا » (١) •

لماذا كانت معجزات الأنبياء السابقة حسية على ذلك النحو ، ومعجزة
محمد صلى الله عليه وسلم معنوية فقد كانت بيانا يتلى ، ونكرا حكيما ، يحفظ
فيه بيان الشرائع المحكمة الخالدة •

قبل أن نخوض فى الاجابة عن السؤال الوارد فى موضعه ، نقرر ان
كون المعجزة مادية حسية تبهر الاعين بادىء الرأى لا يدل على علو المنزلة ،
أو عكسها ، ولكنها حكمة الله تعالى العليم بكل شئ ، القادر على كل شئ ،
والله تعالى فضل بعض الرسل على بعض ، فممنهم من كلم الله ورفع بعضهم
فوق بعض درجات ، ولكن ليست الرفعة بكون الآيات مادية أو حسية ، بل بأمور
قدرها الحكيم العليم الذى له وحده حق نوع التفضيل والرفعة •

ونعود بعد ذلك الى الاجابة عن السؤال الوارد ، فنقول : ان العلماء
قالوا ان كل معجزة مناسبة للعصر الذى أرسل فيه كل نبي
اذ تكون هادية ومرشدة ، وخرقها للعادات الجارية يكون اوضح ، ومناسبتها
لرسالة النبي المبعوث يكون دليلا على كمال الرسالة وعموم شمولها لكل
الآزمنة •

وقد نخالفهم فى بعض ما ذكروا أو نوافقهم ، فنرى أن ابراهيم جاء فى

(١) مريم : ٣٠ - ٣٣ •

قوم كانوا على مقربة من عبدة النار ، فكان فى اطفاء الله تعالى للنار من غير سبب ظاهر بيان بعجز النار التى تعبد •

ونوافقهم فى أن معجزات موسى عليه السلام كانت مناسبة لأهل مصر لأن السحر والكهانة كانا فيهم ، وقد كان للسحرة مكانة عندهم ، وبقية المعجزات كانت متعلقة بالزراعة وأفاته ، وهم أهل زرع وضرع من أقدم العصور ، كما قال تعالى : « فإرسلنا عليهم الطوفان والجراد والمقمل والضفادع والدم آيات مفصلات ، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لننكشف عنا الرجز لنؤمنن لك ، ولنرسلن معك بنى إسرائيل ، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون » (١) وهكذا كانت تسع آيات حسية مناسبة لأهل مصر ، وبنى إسرائيل ، فكانوا يقولون انه سحر ، واقرأ قوله تعالى : « ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بنى إسرائيل إذا جاءهم ، فقال له فرعون ، انى لأظنك يا موسى مسحورا ، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض ، بصائر وانى لأظنك يا فرعون مثبورا » (٢) •

٣ — هذه معجزات إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام وهى مناسبة لزمناها ، وكذلك معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام كانت مناسبة لعصره ، لا لأن عصره شاع فيه علم الطب كما يقول بعض علماء الكلام ، لأن علم الطب لم يكن رائجا بين بنى إسرائيل ، فلم يكن بينهم علم إبقراط ، كذا قرر رينان فى كتابه « حياة يسوع » بل أن معجزاته كانت من ذلك النوع لسبب آخر يجب أن نتلمسه من غضون التاريخ ، ومن حال بنى إسرائيل ، ذلك أن العصر كان عصرا ماديا يؤمن بالمادة ولا يؤمن بالغيب ، بل كان من اليهود من لا يؤمن باليوم الآخر ، وانك لترى أن التوراة التى بأيدينا ، وهى ميراثهم من التوراة التى حرفت ، تقرر أن نفس الانسان هى دمه •

(١) الأعراف : ١٣٣ - ١٣٥ •

(٢) الاسراء : ١٠١ - ١٠٢ •

وكان بجوار هذه الروح المادية التى سادت بنى اسرائيل استجابة لما هو سائد فى عصرهم الرومانى الذى كان يؤمن بالمادة ، كان بجوار هذا ايمان بالاسباب العادية والمسببات ، بحيث يعتقدون انه لا يمكن أن ينفك السبب عن مسببه ، واللازم عن ملزومه ، فلا توجد نتائج من غير سبب عادى ، فلا ولد من غير والد ، ولا حياة تكون بعد موت من يموت . فلا يرتد حيا ، وقد عجزت الاسباب عن أن يرتد حيا من يموت ، وعجزت الاسباب عن أن يرتد بصيرا من يولد أعمى .

لقد سادت الفلسفة الايونية ، والفلسفة اليونانية التى تقرر لزوم الاسباب العادية ، حتى لقد فرضوا أن الأشياء نشأت عن الخالق لها بقانون السببية ، فقالوا ان الكون نشأ عن المنشئ الأول نشوء المسبب عن سببه بلا ارادة مختارة منشئة . لقد قرروا ان قانون الاسباب هو الذى يحكم كل شيء . لذلك كانت معجزات عيسى عليه السلام متضمنة الرد والتنبيه فى أمزين اولهما - بيان سلطان الروح ، فقد ظهرت الروح مسيطرة موجبة مرشدة فى انه كان ينبثهم بما يأكلون وما يدخرون فى بيوتهم ، وفى أنه عليه السلام أحيا الموتى باذن الله ، وأخرجهم من قبورهم باذن الله ، وأنزل عليه مائدة من السماء باذن الله تعالى .

وثانيهما انه كانت معجزاته عليه السلام هادمة لارتباط الاسباب العادية بمسبباتها ، لقد ولد من غير أب ، والاسباب العادية تقرر انه لا مولود من غير والد ، وتكلم فى المهد صبيا ، وذلك غير المقرر فى الاسباب والمسببات . وأخير عن بعض المغيب عنه ، وذلك غير الاسباب العادية التى توجب المعاينة فى صدق الاخبار . وأحيا الموتى باذن الله ، وذلك ما لا يتحقق فى الاسباب العادية .

وهكذا نجد معجزات عيسى عليه السلام ورسالته كانت ايقاظا شديدا لعصره ، وتنبيها لمكان الروح ، وسلطانها ، وبياننا لقدرة الله تعالى ، وأنه الفعال لما يريد ، فكانت رسالته ومعجزاته مناسبة لعصره .

معجزة القرآن

وكل معجزات الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم سواء اكانت مادية فى كونها ، أم كانت متضمنة معانى روحية - كانت من النوع الذى يحس بالرؤية • ويكون من بعدها التأمل ، وليس من النوع الذى يكون بالتأمل ، ولا يدرك الا بالتأمل ، وان كان قائما ثابتا فى الوجود من غير ريب ، وكانت حوادث تقع ، ولا تبقى ، ولا يبقى منها الا الاخبار بها ، فلا يعرفها على اليقين الا من عاينها •

ع - ولكن معجزة محمد عليه السلام كانت من نوع آخر ، لم تكن حادثة تقع ، وتزول من غير بقاء لها الا بالخير ، بل كانت قائمة تضابط الأجيال ، يراها ويقرؤها الناس فى كل عصر ، ونقول انها مناسبة لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، لعمومها فى الأجيال ، ولما كانت بين الرسل ، ومقامه فى هذا الوجود الانسانى الى يوم القيامة •

ان معجزات الأنبياء السابقين لا يعلم وقوعها على وجه اليقين الا من القرآن ، فهو الذى سجل معجزات نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ، ولولا أنه سجلها ما علمها الناس ، وإذا كانت بعض الكتب القائمة اليوم ذكرت بعضها فقد ذكرته مشوبا بأمور غير صادقة كاخبارهم بأن لوطا كان مخمورا فوقع على ابنتيه ، وما يكتب فيه مثل هذا عن بعض النبيين لا يمكن أن يكون مقبول الخبر عن سائرهم ومعجزاتهم •

ونقول : ان معجزة محمد عليه السلام كانت القرآن ، لقد أجرى الله تعالى على يديه خوارق عادات أخرى مثل اخباره عن بعض ما يغيب عن حسه ، ومثل حنين الجذع اليه ، ومثل بكاء الناقة عنده ، ومثل الاسراء والمعراج ، ولكن لم يتحد الا بالقرآن الكريم ، ولم ير المشركون صرحا شامخا يتحداهم به سوى القرآن الكريم •

ولماذا كانت معجزة محمد عليه السلام القرآن . وما كان يرجو الاتباع الا به ، ولقد روى انه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « ما من نبي الا اوتى ،

ما مثله آمن به البشر ، وإنما كان الذى أوتيته وحيا أوحى به الى ، وإنى لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة » ومن هذا يتبين جواب ذلك السؤال ، وهذا لأن رسالة النبى صلى الله عليه وسلم خالدة ، لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم النبيين ، ولا نبي بعده ، فيجب أن تكون معجزته مناسبة لهذه الرسالة الخالدة الباقية التى لا يحدها زمان فى المستقبل ، بل تبقى الى يوم القيامة ولا تكون معجزته واقعة تنقضى ، وتنتهى بانتهاء الزمن الذى وجدت فيه بل تبقى الحجة ما بقيت الشريعة ، وذلك محقق فى القرآن فهو حجة قائمة على العرب والعجم الى يوم الدين ، وهو معجز لكل الخلائق ، وذلك ما نتصدى لبعضه ، والله هو المعين •

المعجزة الخالدة

ه — تلك المعجزة الخالدة هى القرآن الذى يتحدى الاجيال كلها ان يأتوا بمثله ، ولو اجتمع الجن والانس على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كما ذكر الله سبحانه وتعالى فى محكم التنزيل. الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، هو حجة الله على خلقه ، وحجة النبى فى رسالته ، وسجل الشريعة المحكم فى بيانه ، وهو المرجع عند الاختلاف. والحكم العدل عند الافتراق ، وهو الطريق المستقيم المرشد عند الاعوجاج ، من سلكه وصل ، ومن لجأ اليه اهتدى •

روى الترمذى بسنده عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وكرم وجهه. فى الجنة أنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول. « ستكون فتن كقطع الليل المظلم ، قلت : يا رسول الله وما المخرج منها ؟ قال : كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبا من قبلكم ، وخبر ما بعدكم • وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله ، هو حبل الله المتين ونوره المبين ، والذكر الحكيم ، والصراط المستقيم . وهو الذى لا تزيف به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا تتشعب معه الآراء ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يملأ الاتقياء ، ولا يخلق على كثرة الرد . ولا تنقضى عجائبه ، وهو الذى لم تنته الجن اذ سمعته أن قالوا أنا

سمعنا قرأنا عجباً يهدى الى الرشيد ، من علم علمه سبق . ومن قال به صدق
ومن حكم به عدل ، ومن عمل به أجر ، ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم ،
خذهما اليك يا أعور » •

وقد رواه الحارث الهمداني برواية الترمذي . وقد حسن رواية الحارث
كثيرون من المحدثين ، منهم الفقيه المحدث ابن عبد البر . وان الذين اتهموا
حارثاً فيهم نزعة أموية . ومنهم الشعبي . وقد قال فيه ابن عبد البر : « أظن
الشعبي عوقب لقول في الحارث الهمداني » • حدثني الحارث وكان أحسد
الكذابين » •

وأنه في معنى هذا الحديث ما روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله
تعالى عنه ، ان جاء أنه فيما روى عنه « ان هذا القرآن مادية الله تعالى
فتعلموا من مابته ما استلعم ، ان هذا القرآن هو حبل الله والنور المبين ،
والشفاء النافع ، عصمة من تمسك به ، ونجاة من اتبعه ، لا يعوج فيقوم ، ولا
يزيغ فيستعجب ، ولا تنقض عجائبه ، فاثله فان الله يجركم على تلاوته بكل
حرف عشر حسنات » •

وان هذه الأخبار ومثلها كثير تدل على منزلة القرآن في الاسلام ، وأنه
العصمة من الزيغ ، وأنه المرجع المتبع ، وأنه يشتمل على شرائع الاسلام نلها ،
وأنه بذلك هو الحكم بين الناس الذي لا يضل حكمه ، وأن من تركه من جبار
قسم الله تعالى ظهره ، وأنه لا تتشعب الآراء في حقيقته اذا استقامت الأفهام ،
ولم تضل المدارك •

والعلماء يجدون فيه المعين الذي لا ينضب ، والثروة الاسلامية التي
لا تنفذ فيه حكم الأمور كلها ما وقع ، وما لم يقع ، وأن كل ما فيه حق ، وأنه
مصلحة الدنيا والآخرى ، ما من خبر الا له في القرآن اصل معتد ، ونص
يمكن الحمل عليه ، فما ترك الله الانسان سدى • وقد قال تعالى وقوله الحق :
« ما قرظنا في الكتاب من شيء » • وفيه عبر الماضين وأخبار كل النبيين ، فهو
كتاب الله الكامل ، فيه معاني كل الكتب المنزلة على الرسل ، وفيه أخبار
أولئك الرسل مع اقوامهم ، وفيه المثالات المرشدة ، والعظات الموجهة . وفيه

أعلى الآداب الانسانية وأقوم السلوك الكامل للخلق أجمعين ، وفيه تعليم الانسان الاتجاه الى الكون وتعرف ما فيه ، والأخذ بالعلم من قوامه وخوافيه وفيه الدعوة الى العلم بكل ضرويه ، علم الانسان ، وعلم النفس ، وعلم الكون ، والى العلم بالنجوم فى مسالكها ، والسموات فى أفلاكها ، والأرض فى طبقاتها ، فيه الدعوة الى العلم بما لم يعلم ، وطلب فى كل مدارته •

خاطب الله تعالى به أوليائه فعرفوه ، وأصحاب العقول المستقيمة فأدركوه ، وكان حقا كما قال تعالى « ولو أن قرأنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ، بل لله الأمر جميعا » (١) ذلك هو كتاب الله تعالى بما حمل من معان وتكليف ، وما كساه الله تعالى به من روعة وتشريف ، وهو كما وصفه الله تعالى بقوله : « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلتين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » (٢) •

(١) الرعد : ٣١ •

(٢) الزمر : ٢٣ •

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ

نزول القرآن

نزول القرآن

٦ — من وقت أن من الله تعالى على الانسانية بالبعث المحمدي ابتداء نزول القرآن ، فأول آية نزلت كانت الخطاب من الله تعالى بالتكليف الذي كلفه تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بحمل الرسالة الى خلقه ، فقد نزلت أول آية ، وهى : « اقرأ باسم ربك الذى خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم » (١) ، فكان هذا ايذاناً بأن دين العلم قد وجب تبليغه ، وأن كتاب العلم قد ثبت تنزيله ، وأن اعلاء شأن الفكر قد جاء به خاتم النبيين ، وسيد المرسلين ، وفيه ايماء الى أن الاسلام والعلم يجتمعان ، ولا يتناقضان ابداً .

توالى نزول القرآن منجماً فى مدة الرسالة المحمدية التى استمرت ثلاثين وعشرين سنة يدعو فيها بالحق ، والى صراط مستقيم ، ينير السبيل ، ويهدى للتى هى اقوم .

فكانت الآيات القرآنية تنزل وقتاً بعد آخر ، وكان التحدى بما نزل وأن لم يكن ما نزل كل القرآن ، لأن كل جزء منه ينطبق عليه اسم الكتاب ، بل القرآن ، اذ ان التحدى يقع به « والعجبة تتحقق فيه ، فقد تحدى أهل مكة أن يأتوا بمثله ، ولم يكن قد نزل كله ، فقد قال تعالى فى سورة يونس ، وهى مكية : « قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ، ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله ، أفلا تعقلون ، فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون » (٢) وجاء التحدى فى هذه السورة أيضاً فقال تعالى : « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ، ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه ، من رب العالمين ، أم يقولون افتراه ، قل فاتوا

(١) العلق : ١ - ٥ .

(٢) الأيتان : ١٦ ، ١٧ .

يسورة مثله ، وادعوا من استطعتم من دون الله ، ان كنتم صائدين » (١)
 وجاء في سورة هود ، وهي مكية : « ام يقولون افتراه ، قل فأتوا بعشر سور
 مثله مثقريات . وادعوا من استطعتم من دون الله ، ان كنتم عماندين » (٢) *

ومن هذا كله يتبين أن بعض القرآن قرآن يتحدى فيه ، فهو الكتاب
 الكامل في كله ، والكامل في جزئه ، وهو معجز في أجزائه ، كما هو معجز
 في ذاته ، وان شئت فقل انه معجزات متضافرة . وإذا كان لموسى تسع آيات
 بينات فلمحمد مئات من المعجزات البينات *

حكمة نزوله منجما

٧ — وقد يسأل سائل لماذا نزل القرآن منجما ، ولم ينزل دفعة واحدة ،
 كما نزلت الألواح العشر على موسى عليه السلام ، وكما نزل الزبور على
 داود ؟ وان مثل هذا السؤال جاء على السنة المشركين معترضين ، متخذين
 منه سبيلا للجاجتهم ، وقد نقل القرآن الكريم عنهم ذلك ورده ، فقد قال تعالى :
 « وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة ، كذا لك لتثبت به ،
 فؤادك ، ورتلناه ترتيلا » (٣) *

ونرى أن النص الكريم قد نقل اعتراض المشركين ، ورده سبحانه وتعالى
 عليهم ، وقد تضمن الرد ثلاثة أمور ترمي إلى السبب في نزوله منجما :

أولها : تثبيت فؤاد الرسول بموالة الوحي بالقرآن فان موالاته فيها
 انس للنبي عليه الصلاة والسلام ، وتثبيت لعزيمته ، وتأييد مستمر له ، فيقوم
 بحق الدعوة بالجهاد في سبيلها ، وإذا كان المرء يستأنس بوليها إذا وإلى
 الاتصال به فكيف لا يستأنس رسول الله تعالى بلقاء الروح الأمين الذي يجيئه
 بكلام رب العالمين ، في موالة مستمرة *

(١) الآيتان : ٣٧ ، ٣٨ *

(٢) الآية : ١٣ *

(٣) الفرقان : ٣٢ *

ثانيها : ان تثبيت الفؤاد بنزول القرآن يكون بحفظ ما ينزل عليه جزءا جزءا ، ذلك ان هذا القرآن نزل ليحفظ في الأجيال كلها جيلا بعد جيل ، وما يحفظ في الصدور لا يعتره التغيير ولا التبديل ، وما يكتب في السطور قد يعتره المحو والاثبات والتحريف والتصحيح ، ولأن الله تعالى كتب للقرآن ان يحفظ ، كان يحفظ جزءا جزءا ، وكان ينزل مجزءا ليسهل ذلك الحفظ ، وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حريصا على ان يحفظه عند نزوله ، فكان يردد ما يتلوه عليه جبريل ويتعجل حفظه ، وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه في ذلك : « لا تحرك به لسانك لتعجل به ، ان علينا جمعه وقرآنه ، فاذا قرآنه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه (١) » وترى من هذا النص حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ان يحفظ ما يوحى اليه ، فيحرك به لسانه ، مستعجلا الحفظ فينبهه الله تعالى الى أنه يتولى جمعه واقراءه له ، وأنه مبينه ، وحافظه ، كما قال تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » (٢) .

الأمر الثالث : هو ترتيل القرآن ، بتعليم تلاوته وان هذا النص يستفاد منه ان تلاوة القرآن وطريق ترتيله هي من تعليم الله تعالى ، اذ أنه سبحانه وتعالى ينسب الترتيل اليه تعاليت قدرته وكلماته ، وعظم بيانه ، فنحن بقراءتنا وترتيلنا ان أحكمناه ، انما نتبع ما علم الله تعالى نبيه من ترتيل محكم ، جاء به التنزيل ، وأمر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله تعالى : « ورتل القرآن ترتيلا (٣) » وما كان تعليم هذا الترتيل المنزل من عند الله تعالى ليتوافر اذا لم ينزل القرآن منجما ، فلو نزل جملة واحدة ما تمكن النبي عليه السلام من تعلم الترتيل ، ولو علمه الله تعالى بغير تنجيجه ما كان في الامكان ان يعلمه قومه وهم حملته الى الأجيال من بعده .

هذا ما يستفاد من النص الكريم المتل ، وعبارته السامية فيه واضحة بينة تشرق بمعانيه العالية المهادية الموجهة المرشدة .

(١) القباية : ١٦ - ١٩ (٢) الحجر : ٩ (٣) المزمل : ٤ .

وهناك سبب آخر لنزول القرآن منجما نلمسه من حال العرب .
ومن شئوئهم ، ذلك أن العرب كانوا أمة أمية . والكتابة فيهم ليست
رائجة ، بل ينذر فيهم من يعرفها ، وأندر منه من يتقنها ، فما كان في
استطاعتهم أن يكتبوا القرآن كله إذا نزل جملة واحدة . إذ يكون بسوره
وآياته عسير عليهم أن يكتبوه ، وإن كتبوه لا يعدموا الخطأ والتصحيث
والتحريف .

ولقد كان من فائدة انزال القرآن منجما أنه كان ينزل لمناسبات
والأحداث فيكون في هذه الأحداث بعض البيان لأحكامه والمبين الأول هو
النبي صلى الله عليه وسلم ، كما قال تعالى « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس
ما نزل إليهم (١) » .

المكي والمدني

٨ — كان نزول القرآن منجما ، سببا في أن بعضه نزل بمكة وبعضه
نزل بالمدينة ، فكان منه المكي ومنه المدني ، فالمكي ما نزل قبل الهجرة ،
والمدني ما نزل بعد الهجرة ، فما نزل بعد الهجرة ، ولو بمكة يسمى مدنيا ،
وما نزل قبل الهجرة يسمى مكي ، فالتقييم زماني ، وليس بمكاني . ليست
العبرة بمكان النزول ، إنما العبرة فيه بزمانه .

والآيات المكية فيها بيان العقيدة الإسلامية ، وبطلان عبادة الأوثان ،
ومجادلة المشركين والدعوة إلى التوحيد ، ومخاطبة العرب . وفيها قصص
الأنبياء الذين جاءوا إلى بلاد العرب ولهم آثار في أجزائها فتنادى بها
أقوامهم ، وما أصابهم الله تعالى بكفرهم من حاصب ، ومن خسف جعل
على ديارهم سافلها ، ومن ربح صرصر عاتية .

ولم يكن في الآيات المكية أحكام للمعاملات ، وإن كان فيها إشارات
إلى المحرمات كالخمر والربا فقد قال تعالى مشيرا إلى أن الخمر أمر بئس حرام :

(١) النحل : ٤٤ .

« ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ، ان فى ذلك لآية لقوم يعقلون » (١) • فان هذا النص الكريم يشير الى ان الخمر ليست أمرا حسنا ، لأنه سبحانه وتعالى جعلها مقابلة للأمر الحسن ، ولا يقابل الحسن الا القبيح ، أو على الأقل الأمر غير الحسن •

ولقد جاء أيضا فى سورة الروم ما يشير الى ان الربا أمر غير مستحسن فقد قال تعالى فى سورة الروم : « وما آتيتم من ربا ليبرو فى أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون » (٢) •

وان عدم وجود أحكام للمعاملات فى حكمة سببه أن الدولة التى كانت قائمة كانت دولة شرك ، وان من المستحيل أن تنفذ أحكام المعاملات الاسلامية فى ظلها ، وكان الاتجاه الأول الى اخراجها من الشرك وادخالها فى التوحيد أولا ، ثم من بعد ذلك تكون الدولة الاسلامية المنفذة ، ولكن المحرمات كانت ثابتة من أول تشريع الاسلام ، وان كان مسكوتا عنها • فلم تكن موضع إبادة ، بل كانت موضع سكوت وعفو حتى ينزل التشريع بتحريمها تحريما قاطعا ، فما كانت الخمر مباحة ، ولكن كان مسكوتا عنها ، أو كانت فى مرتبة العفو كما يقول علماء الأصول ، حتى اذا كان المنع الصريح فى المدينة ، كان معه العقاب ، وهكذا كل ما كان مسكوتا عنه لم يكن موضع إبادة •

ولما انتقل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى المدينة كان التنظيم الكامل للمعاملات لأنه وجدت دولة اسلامية فاضلة ، تنظم العلاقات بين الناس ، وتقوم على تنفيذها ، والقضاء بها ، فنظم التعامل ، وابتدأ بأعلى انواع التعاون بين الناس وهو الاخاء الذى أخى فيه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ، والأنصار بعضهم مع بعض ، والمهاجرين بعضهم مع بعض ، وشرعت النظم الاجتماعية ، والمعاملات الانسانية • من أحكام للبيوع والمزارعات ، وتحريم للربويات وغيرها ، وفرضية الصدقات وتنظيمها ، واعطاء الفقير حقه ، والتنظيم الاجتماعى الكامل ، وشرعت الزواجر

(١) النحل : ٦٧ •

(٢) الآية : ٢٨ •

الاجتماعية من حدود وقصاص • وسنت الأحكام الفاصلة بين الحقوق ،
وفتح باب الجهاد ، ووضعت نظم الحرب ، وقامت العلاقات الدولية على
أسس متينة محكمة ، يراعى فيها حق العدو ، كما يلاحظ حق الولى على سواء
لأن المبادئ المدنية فى الاسلام قامت على اعطاء كل ذى حق حقه من غير
بخس ولا شطط ، ولا مجاوزة للحد ولا اعتداء •

ويلاحظ ان مبادئ العدالة جاءت مع وجود الشريعة الاسلامية ، وقد
دعا اليها القرآن الكريم فى مكة والمدينة ؛ لأن العدالة حق ابتدائى لا يختلف
فى دولة عن دولة ، فهو يتعلق بالنفس الانسانية فى ذاتها •

فالأمر بالعدالة والاحسان والوفاء بالعهد جاء فى سورة النحل ، وهى
مكية عند نظر الاكثرين ، لأن الله تعالى يقول فيها وهو أحكم القائلين :
« ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ، وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ، ان الله يعلم
ما تفعلون ، ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون
أيمانكم دخلا بينكم ، ان تكون أمة هى أربى من أمة » (١) •

ولقد أحصى القرطبى فى تفسيره الجامع لأحكام القرآن السور المدنية ،
فقال : « عن قتادة نزل بالمدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة
والأنفال وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد
والفتح والحجرات والرحمن والحديد ، والمجادلة ، والحشر ، والمتحنة
والصف ، والجمعة ، والمنافقون ، والتغابن ، والطلاق ، ويأياها النبى لم تحرم
الى رأس العشر ، واذا زلزلت ، واذا جاء نصر الله - هذه السور نزلت
بالمدينة • وسائر القرآن نزل بمكة •

ويلاحظ انه جعل سورة النحل من الصور المدنية • ولكن المذكور فى
المصاحف التى بين ايدينا انها مكية ، ولعل فيها روايتين •

(١) الآيات : ٩ - ٩٢ •

كتابة القرآن وجمعه

٩ — منذ ابتدا نزول القرآن الكريم على الرسول الامين ، والنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم يحفظه ، ويأمر من حوله ممن يحسنون الكتابة أن يكتبوه ، وقد سمي أولئك الذين كتبوا القرآن بكتاب الوحي ، ومنهم عبد الله بن مسعود ، وعلى بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وغيرهم كثير ممن كانوا يحضرون الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غب نزول الوحي بالقرآن عليه ، فيملى عليهم ما نزل ، ويعلمن ما حفظه فيحفظه الكثيرون من الصحابة وخصوصا من كانوا له عليه الصلاة والسلام ملازمين ، وعلى مقربة منه صلى الله تعالى عليه وسلم .

وكان نزول القرآن على غير الترتيب الذى نقرؤه الآن فى السور الكريمة ، بل كان ذلك الترتيب من بعد النزول بعمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بوحي من الله تعالى ، فكان يقول عليه الصلاة والسلام ضعوا آية كذا فى موضع كذا من سورة كذا ، فتكون بجوارها متسقة متلاحقة المعنى مترابطة . متناسقة اللفظ ، تلتقى بها كأنها تقف معها ، وكأنهما كلام واحد قيل فى زمن واحد ، أحدهما لاحق ، والآخر سابق ، وكأن المتكلم قالمها فى نفس واحد ، من غير زمن بينهما يتراخى ، أو يتباعد ، وذلك من سر الاعجاز ، ولا غرابة فى ذلك ، لأن القائل واحد ، وهو الله سبحانه وتعالى العليم الخبير الذى لا تجرى عليه الأزمان ولا يحد قوله بالأوقات والأزمان لأنه هو خالق الأزمان والمحيط بكل شيء علما .

ولذلك كان ترتيب القرآن الكريم فى كل سورة بتنزيل من الله تعالى .

وكان من الصحابة من يحفظه كله ، فكان عبد الله بن مسعود يحفظ المكى ، ويحفظ المدنى ، ولكن الرواة قالوا انه عرض على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المكى فقط ، وكذلك جمع أبى المدنى ، وقالوا انه عرض على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما جمعه بعد الهجرة وأكبر المعرض هو عرض زيد بن ثابت رضى الله تبارك وتعالى عنه ، فقد كان سنة وفاة

النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقد كان بعد أن قرأ الرسول الأمين على روح القدس جبريل القرآن مرتباً ذلك الترتيب الموحى به الذى نقرأ به القرآن الكريم .

وان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم ينتقل الى الرفيق الاعلى الا وقد جمع القرآن فى صدر طائفة من الصحابة . قيل ان عددهم مائة او يزيدون ، ونحن نرى أنهم كانوا أكثر من ذلك عدداً ، فانه قتل من القراء فى احدى مواقع الردة عدد يزيد على السبعين . وقيل على سبعمائة . وربما كان الأول أدق ، فاذا كان ذلك العدد مقتولاً فالباقى بحمد الله تعالى أكثر . وان كان قتل سبعين قد هال المؤمن الشاقب النظر عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وجزاه عن الاسلام خيراً .

واذا كان بعض الكاتبين ذكر أن الحفاظ للقرآن من الصحابة أربعة هم على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه ، ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت ، فذلك ليس من قبيل الاحصاء ولا من قبيل التعيين العددي فان العدد اكبر من ذلك .

والأمر الآخر الذى يجب التنبيه اليه هو أن القرآن كله كان مكتوباً عند الصحابة ، واذا كان لم يكن كله مكتوباً عند بعضهم ، او عند واحد منهم بعينه ، فان ذلك لم يكن منقياً عن جميعهم ، فهو مكتوب كله عند جميعهم . وما ينقص من عند واحد يكمله ما عند الآخرين . وهكذا تضافروا جميعاً على نقله مكتوباً ، وان تقاصر بعضهم عن كتابته كمل الآخر ، وكان الكمال النقلى جماعياً وليس أحادياً .

وقد يسأل سائل ، لماذا كان الجامعون له فى الصدور كثيرين . وقد حفظوه كاملاً غير منقوص ، ولم يوجد من جمعه فى السطور جمعا كاملاً . ونجيب عن ذلك بجوابين - أحدهما - من واقع حياة العرب . فقد كانوا أميين ، والمجيد منهم للكتابة قليل ، وأدوات الكتابة غير موفرة ، وما يكتب عليه غير معد لها . فكانوا يكتبون على الأديم ، وعلى لخفاف الأشجار ، وعلى العسف . وغير ذلك مما لا يعد للكتابة . فكان الغريب أن تكون

كتابة ، فضلا عن أن تكون كتابة كاملة للقرآن عند الواحد من الصحابة ، وكتابته كاملة عند الجميع كانت بتوفيق الله تعالى ومن عنايته بكتابه الكريم •

والجواب الثانى : أن ذلك من عمل الله تعالى ، لأن الله تعالى العليم الحكيم جعل حفظ القرآن الكريم فى الصدور ابتداء وانتهاء ، وفى السطور احتياطا ولتكون كتابته من بعد ذلك صحيحة من كل وجوها ، لا يعترىها تصحيف ، ولا تحريف ، وأن تواتر القرآن الكريم عن رسول الله يكون كما تلقاه عن ربه العليم الحكيم ، والتواتر يكون بالتلقى فى الصدور لا فى السطور ، ولا يكون تواتر فى مكتوب الا اذا قرئ المكتوب على من أخذ عنه وأجازه ، فالمكتوب يحتاج فى نقله الى الاجازة القولية ، والاجازة القولية لا تحتاج الى كتابة الا بمقدار تسجيل الاجازة •

ترك محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا والامة على بينة من أمر القرآن ، قد استحفظوه ، وحفظوه ، وكتبوه وحمله رسول الحقيقة أمانة الخليفة ، وهو القرآن الحكم فى هذا الوجود الانسانى ، فماذا كان من بعده •

جمع القرآن الكريم بعد الرسول

• ١ — انتقل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى الرفيق الأعلى ، وقد حفظ عدد كبير من الصحابة يبلغ حد التواتر القرآن كله كاملا غير منقوص لم يتركوا منه كلمة الا حفظوها ، وعلموا أين نزلت ، ومتى نزلت ، وعلموا معناها من صاحب الرسالة عليه السلام ، حتى انه ليروى عن عثمان بن عفان انه كان يقول كنا اذا حفظنا عشر آيات من القرآن سألنا الرسول عليه السلام عن معناها فيبينها لنا •

ترك الرسول لصحابته القرآن ، وهو أعظم ثروة انسانية مثرية فى هذا الوجود ، وقد أدركوا حق الأمانة وأنهم حاملوها الى الاخلاف من بعدهم

كاملة ، كما تسلموها ، فكان حرصهم عليها أشد من حرصهم على أنفسهم ،
لأنهم فانون ، وهى الباقية ، وهى تراث النبوة ، وسجل الرسالات الالهية ،
لذلك كانوا يحافظون عليها ، وعلى الذين حملوها فى صدورهم •

ولقد هال عمر بن الخطاب أنه قد استحر القتال بين المؤمنين الأولين
(وكثير منهم من حفظة القرآن الكريم) ، وبين أهل الردة فى موقعة اليمامة
وقتل منهم فيما قبل سبعمائة كما جاء فى الجامع الكبير للقرطبي ، فأشار عمر
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه على أبى بكر بجمع القرآن مخافة أن يموت
أشياخ القراء كأبى وابن مسعود وزيد ، قنذبا زيد بن ثابت الى ذلك فجمعه
بعد تعب شديد •

روى البخارى عن زيد بن ثابت قال : أرسل الى أبى بكر بعد مقتل أهل
اليمامة ، وعنده عمر ، فقال أبى بكر : ان عمر أتانى فقال ان القتل قد استحر
يوم اليمامة بالناس ، وانى أخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن كلها ،
فيذهب كثير من القرآن الا أن تجمعه ، وانى لأرى أن يجمع القرآن
قال أبى بكر فقلت لعمر : كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم ، فقال هو والله خير ، فلم يزل يراجعنى ، حتى شرح الله لذلك
صدرى ، ورأيت الذى رأى عمر • قال زيد ، وعنده عمر جالس لا يتكلم
فقال لى أبى بكر انك رجل شاب عاقل ولا نتهمك ، كنت تكتب الوحى لرسول
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فتتبع القرآن فاجمعه • فوالله لو كلفنى
نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرنى به من جمع القرآن . قلت
كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم !! فقال
أبى بكر : هو والله خير ، فلم أزل أراجعه ، حتى شرح الله صدرى للذى شرح
له صدر أبى بكر وعمر •

اختار أبى بكر كما ترى فى رواية البخارى ورواية غيره من أصحاب
الصحاب زيدا ليقوم مع من يستعين به من حفظة القرآن ، وكان اختياره
لزيد لأسباب جمه - أولها - ما اشتهر به بين الصحابة من العلم والفقه ،
وثانيها - لانه من كتبه الوحى الملازمين ، لا الذين كتبوا مرة أو مرتين ،

«أخذوا لقب كاتب الوحى شرفا ، وثالثها – أنه ممن حفظوا القرآن وجمعهوه
فى صدورهم ، فكان حقيقا أن يجمعه مسطورا بعد أن جمعه محفوظا ،
ورابعها – أنه عرض القرآن على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى السنة
التي انتقل فيها النبى عليه الصلاة والسلام الى الرفيق الأعلى كما قدمنا »

١١ — حمل زيد ما هو أشد حملا من الجبال ؛ لأنه يحمل أثقل موازين
الهداية فى هذا الوجود الانسانى ، وهو وديعة الله تعالى الى الوجود
الانسانى الى أن تزول السموات والأرض .

وما كان لمن يحمل مثل هذا الحمل أن ينفرد بالعيب فقد استعان بالحفظة
الكرام من صحابة النبى الأعلام ، وسلك فى سبيل الجمع الخطة المثلى ، فما
كان ليعتمد على حفظه ، وأنه لحافظ ، ولا على حفظ من استعان بهم ، وأنهم
لحفاظ أمناء ولكنه كان لابد أن يعتمد على أمر مady ، يرى بالحس لا يحفظ
بالقلب وحده ، فكان لابد أن يرى ما حفظه مكتوبا فى عصر النبى صلى الله
تعالى عليه وسلم ، وأن يشهد شاهدان بأنهما هكذا راوا ذلك المكتوب فى
عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، وبإملائه عليه الصلاة والسلام، وقد تتبع
القرآن بذلك آية آية ، لا يكتب الا ما رآه مكتوبا عن النبى عليه السلام فى عهده ،
ويشهد شاهدان أنهما هكذا رايا ذلك المكتوب فى عهد النبى صلى الله تعالى
عليه وسلم ونقلاه ، أو يرى ذلك المكتوب عند اثنين ، فهو شهادة كاملة منهما ،
وقد حصل على القرآن كله مكتوبا بنصاب الشهادة فى عصر النبى عليه السلام ،
فما كان الا أن نقل المكتوب فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولكنه
وجد آيتين لم يشهد اثنان بأنهما كتبتا فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم،
بل شهد واحد فقط ، وهو خزيمه بن ثابت الأنصارى وهو قوله تعالى: «لقد جاءكم
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان
تولوا فقل حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم » لم
يجدهما الا عند خزيمه ، وقد قال له النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تكريما
له شهادتك باثنين .

وروى أنه لم يجد آية أخرى الا عند خزيمه ، وهى قوله تعالى: « من

المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، فمنهم من قضى نحبه ؛ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » •

هذا هو المسلك الذى سلكه المؤمن الحافظ الذى اختاره ابو بكر لحمل التبعة مع من اختار ولترك الكلمة له ، اى لزيد فهو يشير الى ما سلكه فهو يقول فيما رواه البخارى : « قمت ففتبعت القرآن اجمعه من الرقاع والاكتاف والعسف وصدور الرجال ، حتى وجدت آيتين من سورة التوبة مع خزيمة الانصارى ، لم أجدهما مع غيره » لقد جاءكم رسول من انفسكم • والآية الأخرى التى لم يجدها الا عند خزيمة ايضا جاء فيها عنه فى رواية البخارى ايضا : وعن زيد بن ثابت لما نسختا فى المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرؤها ، لم أجدها مع احد الا مع خزيمة الانصارى الذى جعل الله تعالى شهادته بشهادة رجلين « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه (١) » وقد علق على ذلك القرطبى فكانت الأولى من سورة براءة فى الجمع الأول على ما قاله البخارى والترمذى وفى الجمع الثانى فقدت آية من سورة الأحزاب •

وهذا يدل على أن الجمع الثانى اتبع فيه ما اتبع فى الجمع الأول بالبحث عن الآيات مكتوبة فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأن يشهد اثنان بكتابتها فى عصره ، أو توجد عند اثنين ، فوجودها عندهما شهادتان ، والجمع الثانى كان فى عهد عثمان •

ولكن قد يسأل سائل ، لماذا كان نصاب الشهادة كاملا فى الجمع الذى حدث فى عهد أبى بكر ، ثم لم يوجد النصاب فى بعض الآى عند الجمع الثانى ؟ نقول ان فرض ذلك يتحقق بغياب أحد ركنى النصاب عن المدينة ، أو موته ولكن الله تعالى حافظ كتابه فى هذا الوجود كوعده بحفظه وانه منجز ما وعد : « انا نحن نزلنا الذكر ، وانا له لحافظون (٢) » ولذلك كان الشاهد فى الثانى هو الشاهد فى الأول ، وهو خزيمة الانصارى الذى جعل النبى صلى الله عليه وسلم شهادته باثنين ، فالنصاب كان كاملا •

(٢) الحجر : ٩ •

(١) الأحزاب : ٢٣ •

١٢ — ولا نترك الكلام فى هذا العمل الجليل الذى اشترك فيه أبو بكر وعمر ، وحمل عبئه زيد بن ثابت مع جمع من المهاجرين والأنصار . من غير أن نقرر حقيقتين ثابتتين ، تدلان على اجماع الأمة كلها على حماية القرآن الكريم من التحريف والتغيير والتبديل وأنه مصون بصيانة الله سبحانه وتعالى له ، ومحفوظ بحفظه ، والمهام المؤمنين بالقيام عليه وحياطته .

الأولى - أن عمل زيد رضى الله عنه لم يكن كتابة مبتدأة ، ولكنه إعادة لمكتوب ، فقد كتب كله فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وعمل زيد الابتدائى هو البحث عن الرقاع والعظام التى كان قد كتب عليها ، والتأكد من سلامتها ، بامرین بشهادة اثنين على الرقعة التى توجد فيها الآية أو الآيتان أو الآيات ، وبحفظ زيد نفسه وبالحافظين من الصحابة ، وقد كانوا الجم الغفير والعدد الكبير ، فما كان لأحد أن يقول أن زيدا كتب من غير اصل مادى قائم ، بل انه أخذ من اصل قائم ثابت مادى .

وبذلك نقرر أن ما كتبه زيد هو تماما ما كتب فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأنه ليس كتابة زيد ، بل هو ما كتب فى عصره عليه الصلاة والسلام ، وما أملاه ، وما حفظه الروح القدس .

وإذا كان ما كتبه عثمان من بعد ذلك قد قوبل بما كتب فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، فالمصحف العثمانى الذى بقى بخطه الى اليوم هو مطابق تمام المطابقة لما كتب فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأنه يجب ألا يخرج عنه قارئ فى قراءة بزيادة حرف أو نقص ، قد تكون القراءات متغيرة فى أصوات المقروء وأشكال النطق ، ولكن لا يمكن أن تكون متغيرة بزيادة أو نقص ، فذلك هو الخروج عن الرسم الذى وضع فى عصر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بإقراره عليه الصلاة والسلام .

الأمر الثانى - أن عمل زيد لم يكن عملا أحاديا ، بل كان عملا جماعيا من مشيخة صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ذلك أن زيدا بطبيعة عمله أعلن بين الناس ما يريد ، ليأتيه كل من عنده من القرآن ما هو مكتوب بما عنده ، وقد علموا مقدار ما ينبغى لكتاب الله من عناية ، فذهبوا.

اليه وذهب اليهم ، وتضافر معه من كانوا يعاونونه غير مدخرين جهدا الا
بذلوه فى عناية المؤمن بكتاب الله تعالى الذى يؤمن به .

ولما أتم زيد ما كتب ، تذاكره الناس ، وتعرفوه وأقروه ، فكان المكتوب
متواترا بالكتابة ومتواترا بالحفظ فى الصدور ، وما تم هذا لكتاب فى الوجود
غير القرآن ؛ ولا يهمننا أن يقر ذلك المعاندون أم لا يقره فذلك إيماننا ، والحجة
القاطعة لا يضيرها ارتياب فى غير موضعه ، بل الحقائق ناصعة ، والبيئات
نقائمة ثابتة ، وهى فى حكم البدهيات القاطعة ، ومن يرتاب فى أمر عقلى
لا ريب فيه ، فهو يضل نفسه ، ولا يضر غيره ، والحق أبلج ، والباطل لجلج ،
الذن فلا عجب فى أمر المعاندين الضالين .

انما المعجب كل المعجب فى أمر الذين يضلون فى طلب الحق ، فيتيهون فى
ظلمات الروايات المدسوسة المكذوبة ولا حول ولا قوة الا بالله .

جمع القرآن فى عهد عثمان أو الأحرف السبع

١٣ — جمع القرآن كله فى عهد الشيخين أبى بكر وعمر ، وقد أودعه
عمر حفصة أم المؤمنين ، ليكون مصونا يرجع اليه لا ليتلى منه ، فالتلاوة
استمرت كما كانت فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم تتلقى من أفواه
الرجال مرتلة ، كما تلقوها عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليبقى القرآن
محفوظا فى صدور المؤمنين بنصه وتلاوته .

وان النص المكتوب واحد ، لا تغير فيه ، وهو يحتمل عدة قراءات ،
وقد ذكروا أن القراءة المتواترة لا تكون مقبولة الا اذا كانت موافقة للنص
المكتوب غير زائدة ، ولا ناقصة ، فهى شاملة للقراءات كلها .

ولقد أجيئ فى أول نزول القرآن أن يقرأ على لغات سبع من لهجات
العرب كلها يمينها ونزارها ، لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم
يجعل شيئا منها ، ولذلك روى البخارى أن القرآن نزل على سبعة أحرف نسخت
ست وبقيت واحدة ، ويروى مسلم عن أبى بن كعب أن النبى صلى الله تعالى

عليه وسلم كان عند اضاءة بنى غفار (وهو غدير صغير عندهم) فاتاه جبريل عليه السلام فقال له : ان الله يأمرك ان تقرئ أمتك القرآن على حرف ، فقال : اسأل معافاته ومغفرته ، وان أمتى لا تطيق ذلك ، ثم أتاه الثانية فقال ان الله يأمرك ان تقرئ أمتك القرآن على حرفين ، فقال : اسأل الله تعالى معافاته ومغفرته ، وان أمتى لا تطيق ذلك ، ثم جاء الثالثة فقال : ان الله يأمرك ان تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف . فقال اسأل الله تعالى معافاته ومغفرته ، وان أمتى لا تطيق ذلك ، ثم جاء الرابعة ، فقال : ان الله تعالى يأمرك ان تقرئ أمتك على سبعة أحرف ، فايما حرف قد قرءوا عليه فقد اصابوا ، وروى الترمذى عن أبى بن كعب ، قال : « لقي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جبريل فقال : يا جبريل انى بعثت لامة أمية منها العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذى لا يقرأ كتابا قط ، فقال لى : يا محمد ان القرآن انزل على سبعة أحرف » وهذا حديث صحيح .

وقد قال القرطبى فى كتابه الجامع الكبير لأحكام القرآن : « ثبت فى الأمهات البخارى ومسلم والموطأ وأبى داود والنسائى وغيرها من المصنفات . والمسندات قصة عمر مع هشام بن حكيم » وهو الذى صرح فيه بأن عمر سمع هشاما يقرأ بحروف لم يسمعا ، فأخذه الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فآمر ما قرأ هشام ، وأمر ما قرأ عمر ثم قال : « ان هذا القرآن انزل على سبعة أحرف » .

١٤ — واننا اذا تأملنا ما جاء فى هذه الأخبار الصحاح ننتهى الى . ان العرب ما كانت تطاوع السننهم حرف القرآن ، ففيهم الرجل الشيخ والمرأة العجوز اللذان جمد لسانهما على لهجتهم فلا يطاوعهما على النطق الصحيح . بلهجة لم يعرفوها ؛ ولم يلوكوها من قبل ، فكان لا بد ان تمرن السننهم . امدأ على لغة القرآن حتى تلين وتألف النطق بكلماته على اللغة التى بقيت .

وتفسير الأحرف باللهجات أو لغات العرب ما بين مصرية وريعية . ونزارية وقرشية وغيرها هو التفسير الذى اختاره ابن جرير الطبرى ، وكثيرون من الرواة ، وهو الذى يتفق مع النسق التاريخى فى الجمع الذى .

اضطر ذو النورين عثمان رضى الله تعالى عنه لأن يقوم به ، وارتضاه الصحابة ، وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه : لو كنت مكانه ما عملت الا ما عمل .

ولقد ذكر القرطبى ان هذه الأحرف باقية فى القرآن لم ينسخ منها حرف . ولكنى أرى أن النسق التاريخى الذى أشرنا اليه من قبل يوجب أن يكون حرف واحد قد بقى ، وهو لغة قريش ، وهو الذى كتب عثمان مصحفه عليه ، وكان من قبل مكتوبا عليه كما سنبين انه لم يأت قط بما يخالف المصحف المحفوظ عند أم المؤمنين حفصة عندما قابله به .

وقبل أن نتقل الى ما فعل الامام عثمان رضى الله تبارك وتعالى عنه لابد أن نذكر حقيقتين دل عليهما الماثور عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، والسياق التاريخى :

اولهما - أن الذى كتب فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يعثره تغيير ، ولم تجر عليه الحروف السبعة ، وأن الحروف السبعة كانت فى قراءة القرآن ، لا فى كتابته . وأن استئذان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان فى القراءة لا فى الكتابة .

ثانيهما - أن استئذان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان ليسهل على أمته حتى تلين السنتهم ، وتستقيم على النطق باللغة التى اختارها الله تعالى لقرآنه المنزل من عنده وهو العليم ، وهى لغة قريش فى جل ما أنزل الله تعالى كلماته ، فكانت لغة قريش لغة الأدب فى الجاهلية والاسلام فكان من منطق الحوادث أن يكون أعلى الكلام ينزل فى شوب أعلى اللغات العربية إذ كانت لغة الشعر والأدب .

٥١ - ولنتقل بعد ذلك الى جمع ذى النورين عثمان رضى الله عنه ، ومكانه من جمع الشيخين أبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما ، وجزاهما عن الاسلام خيرا .

تفرق الصحابة من المهاجرين والانصار ، وقد كان عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه أخذاً بحجرات الصحابة وخصوصا كبارهم يمنعهم من مغادرة

الحرمين ، فاختلاف الناس فى القراءة ، ومنهم من كان يقرأ بالقراءات أو اللغات المختلفة التى ما كانت القراءة بها الا ترخيصا مؤقتا حتى تلىن الألسنة الى لغة القرآن ، وانها لواحدة ، وان اختلفت القراءات المتواترة فى ظلها ما بين حذف للهمزة فى النطق ، وان كانت باقية فى مصحف عثمان تقرأ فيه مثبتة وغير مثبتة كالارض ، والارض ومن اختلاف فى الشكل يدل فى كل شكل على معنى صحيح يصلح أن يكون مقصودا فى القرآن ، ويكون الجمع صحيحا ، مثل أنفسم « بضم الفاء » ، وأنفسم « بفتحها » ، ومثل فتبينوا بالباء بعد التاء ، والتاء بعد التاء وبعدها باء ثم تاء •

وما كان اختلاف القراء فى الأمصار فى عهد عثمان فى هذه القراءات المشهورة بيننا الآن انما كان الاختلاف فى اللغات التى كان مرخصا بها ، فمنهم من لم يعلم نسخها ، عند قراءة جبريل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى العروض الأخيرة •

لقد اشدت الأمر فى ذلك ، وعظم اختلافهم وتشبث كل فريق بما يقرأ ، زاعما أن غيره هو الباطل الذى لاريب فيه ، ووقع الخلاف بين أهل العراق وأهل الشام عندما اجتمعوا فى غزوة أرمينية ، فقرأت كل طائفة بما روى لها ، وتنازعوا أمرهم بينهم ، وأظهر بعضهم تكفير بعض ، وتبرا بعضهم ، وكان معهم حذيفة بن اليمان كما ذكر البخارى والترمذى وقد ذكرا أن حذيفة عندما أب من هذه الغزوة دخل الى عثمان قبل أن يدخل الى أهله فقال : أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك • قال عثمان : فيماذا ؟ قال فى كتاب الله ، انى حضرت هذه الغزوة ، وجمعت ناسا من العراق والشام والحجاز ، ووصف له ما كان من الاختلاف والتكفير ، وقال انى أخشى عليهم أن يختلقوا فى كتابهم ، كما اختلف اليهود •

أفزع هذا الأمر عثمان المتقى ، كما أفزع المؤمنين الذى علموا ذلك النبأ الخطير ، ولكن الأفزع لم يوهن العزيمة بل شحذها ، ولم يضعف الارادة بل حفزها ، وكانت عزمة ذى النورين عثمان •

لقد أحرص النسخة المحفوظة عند أم المؤمنين حفصة لتكون الامام

الذى يحتكم اليه فيما هو مقدم عليه ، وجمع من الصحابة الحافظين الكرام
بضعة على رأسهم زيد بن ثابت الجامع الاول ، والثقة الثبت الذى كان له
فضل التثبت فى كل كلمة وآية •

وقد قال له عثمان رضى الله تعالى عنه عندما ندبه لذلك العمل الجليل
انى مدخل معك رجلا فصيحا لبيبا فاكتباه ، وما اختلفتما فيه فارفعاه الى
فجعل معه ابان وسعيد بن العاص ، فلما بلغا فى الكتابة قوله تعالى « ان آية
ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم (١) » • قال زيد فقات التابوت
وقال سعيد بن العاص التابوت فرفعنا الامر الى عثمان ، فكتب التابوت •

وكان جملة من ضمهم الى زيد ثلاثة هم عبد الله بن الزبير وسعيد
ابن العاص الذى ذكرناه وعبد الرحمن بن الحارث ، وقال لهذا الرهط من
قريش ما اختلفتم فيه انتم وزيد ، فاكتبوه بلسان قريش ، فانه نزل بلسانهم •

ويظهر ان سيدنا عثمان لم يكتف بهؤلاء الاربعة ، بل كان يضم الى
معاونتهم من يكون عنده علم بالقرآن يعاونهم فى كتابته ، ولقد روى
ابن عساكر ان عثمان دعا الى هذه المعاونة فقال ان عثمان خطب يومئذ فى
الناس وعزم على كل رجل عنده شئ من كتاب الله لما جاء به ، ويقول
ابن عساكر فكان الرجل يجيء بالورقة والاديب فيه القرآن حتى جمع من ذلك
كثرة ، ثم دعاهم رجلا رجلا ، فناشدهم : اسمعت رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم وهو املاه عليك ، وهكذا كان يتثبت فى الرواية ، كما كان التثبت
من زيد ومن معه ، والذى كتب المصحف الاول الذى اودع ام المؤمنين حفصة
رضى الله عنها وعن ابيها فاروق الاسلام •

وقد اتم زيد ومن معه جمع القرآن ، ولكن عثمان لا يكتفى ، بل انه
يسير فى الاستيثاق الى اقصى مداه ، فيحضر مصحف ام المؤمنين حفصة ،
ويعرض المصحف الجديد ، فيجدهما يتوافقان تمام التوافق ، لا يزيد احدهما
عن الآخر حرفا ولا ينقص عنه ، حتى لقد فهم بعض العلماء ان جمع عثمان

(١) البقرة : ٢٤٨ •

كان نسخا لما جاء فى الصحف المحفوظة عند أم المؤمنين حفصة رضى الله عنها وعن أبيها الفاروق ، وجاء ذكر ذلك فى بعض الروايات تسامحا ، ولكن الحقيقة أنه ما كان نسخا ، بل قام بالتحريات كلها ، حتى جمع ما جمع ، وكان التوافق الكامل الذى بذل دالة قاطعة على صدق الجمعين ، وعلى تواتر القرآن الكريم مكتوبا ، ومحفوظا وبذلك حفظه الله تعالى وصانه .

ولقد قال الطبرى ان الصحف التى كانت عند حفصة جعلت اماما فى هذا الجمع الأخير ، ويقول القرطبى « هذا صحيح » ومعنى صحته أنه بعد الجمع قام به زيد بأمر عثمان ، وعاونه المؤمنون الحافظون قد روجع على مصحف حفصة ، رضى الله عنها وكانت هى المقياس لصحته ، فبالمقابلة بينهما بعد الجمع تبينت صحتهما بصفة قاطعة ، لا ريب فيها . فكانت هذه الامامة ، حتى ظن انه نسخ منها .

١٦ — ويلاحظ امران - أولهما : أن عثمان رضى الله عنه كان غرضه من إعادة جمع المصحف هو أن يكتبه على حرف واحد من الحروف السبعة أى اللهاجات واللغات السبع فما كان جمعه الا لاثبات الحرف الباقى الذى روى مكتوبا عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، ليجتمع عليه المسلمون ، ولا يكونوا متفرقين ، وأن يكون ذلك موافقا للمكتوب فى عهد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم .

جاء فى القرطبى « قال كثير من علمائنا كالداودى ، وابن أبى صفرة هذه المقراءات السبع التى تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هى الأحرف السبعة التى اتسعت الصحابة فى القراءة بها ، وإنما هى راجعة الى جرف واحد من تلك السبعة ، وهو الذى جمع عليه عثمان ، ذكره ابن النحاس وغيره » .

الأمر الثانى : أن عثمان رضى الله تبارك وتعالى عنه حسم مادة الفتنة بذلك الجمع ، وعمل ما كان ينبغى أن يعمل . ولذلك نسخ من هذا الذى جمعه نسخا على قدر الأقاليم العربية ، فأرسل الى كل اقليم نسخة كانت هى الأصل لهذا الاقليم ، فأرسل الى مصر ، والى الشام . والى مكة واليمن والبحرين

والبصرة ، والكوفة ، وحبس بالمدينة مصحفا كان هو الامام لكل هذه النسخ ، وهو المرجع الأول فى الدولة ، ترجع اليه كل المصاحف ، وهو الحاكم عليها •

وإذا كان هو الأصل لكل هذه المصاحف فيجب القول بأنه لا اختلاف بينها لأنه الحكم ، وإنما صور لنسخة واحدة ، ويلاحظ أن الامام العتيم عثمان قد كتب المصحف خاليا من النقط والشكل ، كما كان المصحف المرجع عند حفصة خاليا من النقط والشكل ، ولم يكن نقط وشكل الا بعد ذلك •

ولكن لماذا خلا من ذلك ؟ والجواب عن ذلك أن القرآن له قراءات مختلفة هى سبع قراءات ، وليست هى الحروف كما ذكرنا من قبل ، ولكى يكون المكتوب محتلا لهذه القراءات المروية بطرق متواترة كلها كان لابد أن يكون غير منقوط ولا مشكول ، كما ذكرنا فى اختلاف القراءة فى « أنفسكم » وكما ذكرنا فى اختلاف القراءة فى « فتبينوا » • وما كان يمكن أن يحتمل النص القراءتين إذا كان منقوطة ومشكولا •

ومن جهة أخرى أن الأساس فى تواتر القرآن هو الحفظ فى الصدور لا فى السطور ، حتى لا يعتريه المحو والاثبات فلو كان القرآن منقوطة ومشكولا لاستغنى طالب القرآن عن أن يقرئه مقرأ ، فلا يكون التواتر الصحيح الذى يقتضى الاجازة ممن اقراء ، ولقد جاء التحريف فى الكتب الأخرى لاعتمادها على المكتوب فى السطور • لا المحفوظ فى الصدور •

ومن جهة ثالثة ان ترتيل القرآن ، كما اثر عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لابد منه كما قال تعالى : « ورتلناه ترتيلا » (١) • وان ذلك لا يتم الا إذا كان القرآن يقرأ على مقرأ يجيزه حفظا وقراءة وترتيلا •

١٧ — وان الرواية الصحيحة بينة مستقيمة لا مجال للشك فيها ، وهى تدل على أمور ثلاثة قطعية فى ثبوتها وهى :

أولا — على أن النص الذى كان عند حفصة ، هو النص المكتوب فى

(١) الفرقان : ٣٢ •

عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهو ذاته النص المكتوب فى مصحف عثمان رضى الله عنه ، فلا يصح الزيادة عليه ولا يصح النقص •

ثانيا - على أن القرآن كتب بلغة قريش ، وهى الحرف الذى استقرت القراءة عليه ، وما كان الترخيص بالقراءة بالحروف الأخرى إلا مؤقتا حتى تطوع الألسنة لحرف قريش ، ولقد جاء فى القرطبى : « أن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندى فى الأغلب والله اعلم ؛ لأن غير لغة قريش موجود فى صحيح القراءات من تحقيق الهمزة ونحوها ، وقريش لا تهمز •

ومؤدى هذا الكلام أن الألفاظ والأساليب والمنهج القرآنى أنزل على لغة قريش ، ولكن الحركات التى تعتري بنية الكلمة من همز أو إمالة أو نحو ذلك جاء على لهجات من غير قريش ورويت كلها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم •

ثالثها - أن مصحف عثمان رضى الله تبارك وتعالى عنه يجب أن تكون كل قراءة قرآنية متفقة مع نصه ، وأن الشك فيه كفر ، وأن الزيادة عليه لاتجوز ، وأنه القرآن المتواتر الخالد الى يوم القيامة •

١٨ — اذا كانت هذه حقائق ثابتة تواترت فى الأجيال ، فلماذا كانت الروايات الغربية البعيدة عن معنى تواتر القرآن الكريم التى احتوتها بطون بعض الكتب كالبهرمان للزركشى ، والاتقان للسيوطى التى تجمع كما تجمع حاطب ليل يجمع الحطب والأفاعى مع أن القرآن كالبناء الشامخ الأملس الذى لا يعلق به غبار ؟

قد أجاب عن ذلك الكاتب الكبير المسلم المرحوم مصطفى صادق الرافعى (١) ، فقال فى كتابه أعجاز القرآن « ونحن ما رأينا الروايات تختلف فى شيء من الأشياء فضل اختلاف ، وتتسم فى الرد والتاويل كل طريق وعر ، كما رأينا من أمرها فيما عدا نصوص الفاظ القرآن ، فان هذه الألفاظ متواترة اجماعا ، لا يتدارأ فيها الرواة من علا منهم ، ومن نزل ،

(١) توفى سنة ١٩٣٧ م •

وانما كان ذلك لأن القرآن أصل الدين ، وما اختلفوا فيه الا من بعد اتساع الفتن ، وحين تالب الأحداث ، وحين رجع بعض الناس من النفاق الى اشد من الأعرابية الأولى ، وزاغ أكثرهم عن موقع اليقين من نفسه فاجترعوا على حدود الله تعالى ، وضربتهم الفتن ، والشبهات ، مقبلا بمدبر ، ومدبرا بمقبيل ، فصار كل من نزع الى الخلاف يريد أن يجد من القرآن ، ما يختلف معه ، أو يختلف به ، وهيهات ذلك ، الا أن يتدسس في الرواية بمكروه يكون معه التاويل والأباطيل ، والا أن يفتش الكلمة السيئة ، ويبالغ في الحمل على ذمته ، والمعنف بها في أشياء لا ترد الى الله ولا الى الرسول ، ولا يعرفها الذين يستنبطون من الحق ، بل لا يعرفون لها في الحق وجها ٠٠ ونحسب أن أكثر هذا مما افترقه الملاحدة ، وتزيدت به الفئة الغالبة ، وهم فرق كثيرة يختلفون فيه بغيا بينهم ، وكلهم يرجع الى القرآن بزعمه ، ويرى فيه حجته على مذهبه ، ويبنته على دعواه ، ثم أهل الزيف والعصبية لأرائهم بالحق والباطل ، ثم ضعاف الرواة ممن لا يميزون ، أو ممن تعارضهم الغفلة في التمييز ٠٠ وذلك سواد كله ظلمات بعضها فوق بعض ، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور (١) ٠

وان ذلك الذي ذكره الكاتب الاسلامي الكبير حق لا ريب فيه ، فان هذه الروايات التي جمعها من لا يفرق بين الحابل والنابل ، وبين الحطب والأفعى ، انما كانت بعد الفتن ، ولعل للأسرائيليات دورها الخفى المسموم وأن الذين تولوها غلاة الفرق ، والرواة الذين لا يميزون أو يغفلون ما لا يدركون ٠

الم تر الى أولئك الغلاة يطعنون في عثمان رضى الله عنه ، ويجعلون من اسباب الطعن ، أنه جمع المصحف وجعل له اماما ، عندما رأى الاختلاف قد تفاقم ، وأنه جمعهم على ما كتب في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠

(١) اعجاز القرآن للرافعى ص ٤٢ ٠

ورأى على رضى الله عنه مثيرى الفتنة بعد مقتل الشهيد عثمان ، فقال رضى الله عنه وكرم الله وجهه : « يا معشر الناس اتقوا الله ، واياكم والخلو فى عثمان وقولكم حرق المصاحف ، فوالله ما حرقها الا على ملا منا أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم – وروى عن عمر بن سعيد أنه قال : « قال على بن أبى طالب : لو كنت الوالى وقت عثمان لفعلت مثل الذى فعل عثمان » .

تحريق غير المصحف الامام وغير ما نسخ منه

١٩ — كانت الفتنة قد بلغت ذروتها وخب فيها الذين يريدونها ، يرضعوا ، وكان قد نخل فى الاسلام الذين يريدون أن ينتقموا منه لدولهم التى غزاها نور الاسلام ، وانفتح فى قلوب الأكثرين باب الهواية ، ووجدوا فى القرآن المصبل الى ما أرادوا أن يهدموه وهو الاسلام ، ليقتلوه من جنوره ، ويأتوه من قواعده ، فجاءوا من القرآن عماده ، ونور الله المبين ، وحبله المتين .

وكان السبيل احياء الأحرف التى نسخت ، فاندسوا بين المسلمين يحيون المقبور ، ويروجون المهجور ، ويبثون روح الشك والريب فيما هو متواتر ثابت .

وقد انبرى لهم ذو النورين ، واجتث شرهم ، فجمع المصحف الامام على الطريق المأمون الذى كان مستوثقا غير متظن ، ومتأكدا غير متشكك فكان ما كتب فى عهده هو عين ما كتب فى عهد الشيخين أبى بكر وعمر ، وما كتب فى عهد الشيخين هو عين ما أملى فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وما حفظه أصحابه فى صدورهم .

حتى اذا تم له ما احتسبه عند الله على ملا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذين شاهدوا وعينوا واتبعوا عن بيته ، وفيهم الكثيرون ممن حفظوا القرآن كله كعلى كرم الله وجهه ، ومعاذ بن جبل ، فكان التواتر الكامل والمصانة الكاملة والاستحفاظ على كتاب الله تعالى .

فلم يبق الا أن يزيلوا غيره من المصاحف ، لأنها كتبت بغير حرف قريش أو به وبحروف أخرى ، فأحرقها جميعا ، ولم يبق الا المصحف الامام وما نسخ منه ، فلا يرجع الى سواء ، ولا يعتمد على غيره . ولو بقيت مصاحف غيره ، لكان الاحتجاج بها ، ولعادت الفتنة جذعا ، وكان التشكيك والمريب ، وقد حفظ الله تعالى كتابه .

حرق عثمان المكتوب كله ، ولم يبق منه شيئا ، ورد الى السيدة أم المؤمنين حفصة المصحف الذى كان مودعا عندها ، والذى كان اماما لمصحف عثمان ، كما قرر بحق ابن جرير الطبرى ، وقد رده اليها لمودة وعدها اياها فوفى بوعده ، ولكنها لما توفيت أمر عبد الله بن عمر أن يحرق المصحف الذى كان عندها ، وروى أنها توفيت رضى الله عنها فى عهد معاوية ابن أبى سفيان ، وأن الذى حرق المصحف الذى عندها والى المدينة مروان ابن الحكم ، ومهما يكن اختلاف الرواية فى تاريخ وفاتها ، فإن عثمان رضى الله عنه قد قرر أن يحرق بعد وفاتها .

وهنا يسأل المؤرخ اذا حرق عثمان المصاحف الأخرى لما اشارته من فتنة ، ولأنه كان فيها حروف أخرى غير حرف قريش فلماذا قرر حرق المصحف الذى عند حفصة ، وقد كان امام مصحفه ، والمرجع الذى وزن به صحة ما كتب فى عهده ، حتى انه قيل ان المصحف الذى كتب فى عهده قد نسخ منه نسخا ؟

ونقول فى الجواب عن ذلك ان المصحف أودع حفصة رضى الله عنها وعن أبيها لأنها كانت حريصة على أن يبقى عندها وما أراد الرجل الطيب عثمان أن يحرمها مما أرادت ، فأعاده اليها ، ولكنه المحريص على القرآن خشى أن يقع فى يد أحد ، فيمحو فيه ويثبت ، ويقول قد غير ما عندكم ، وما هو ذا الأصل ، فاحتكموا اليه ، ويكون صالحا للاحتكام ، فامر أن يحرق بعد وفاتها ، وما أبقاه عندها فى حياتها الا مرضاة لها ، فاحتاط للقرآن ، وما أعتتها ، رضى الله تعالى عن ذى النورين بما صنع ، وأكرمه فى مثواه ، ورضى عنه وأرضاه .

ترتيب الآيات والسور

٢٠ — أجمع العلماء على أن الآيات رتبّت بتنزيل من الله تعالى ، فكانت الآية إذا نزلت يقول عليه السلام لمكاتبه ولصحابته ضعوها فى موضع كذا من سورة كذا ، وتكون لقففا مع التى وضعت بجوارها ، وتكونان نسقا بيانيا ، هو الاعجاز ، وأنه يدل على وحدة المنزل وهو الله سبحانه وتعالى ، وإن الآيات المكية كانت توضع فى السور المكية ، والمدنية كانت كذلك توضع فى المدنية ، إلا بعض آيات مدنية وضعت فى سور مكية ونبيه اليها .

على ذلك انعقد الاجماع ، وكانت العرضة الأخيرة التى قرأ فيها النبى على جبريل بترتيب الآيات ذلك الترتيب ، ومن أنكر ذلك أو حاول تغييره فقد أنكر ما عرف من الدين بالضرورة ، وخرج عن اطار الاسلام ، وحاول التفتير والتبديل ، فكله الدعوات المنحرفة التى تدعو الى ترتيب القرآن على حسب النزول ، أو على حسب الموضوعات هى خروج على الاسلام ، يبيته بعض الذين لا يرجون للاسلام وقارا ، اذ يجعلون القرآن عظيمين ، ويخالفون التنزيل ، ويعارضون الوحى ، وذلك خروج عن الاسلام .

هذا ترتيب الآيات ، أما ترتيب السور فانه من الثابت أن المصحف الامام كان على هذا الترتيب ، وقالوا إنه ما ارتضاه زيد بن ثابت ، ووافقه عليه الشيخان أبو بكر وعمر وصحابة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وذو النورين عثمان وهو المتبع ، فلا يغير ولا يبدل ، وقد قيل ان بعض الصحابة كان له مصحف بغير هذا الترتيب ، فكان لأبى مصحف ، وكان لعلى كرم الله وجهه مصحف ، وقد نقل ابن النديم فى الفهرس أنه كان على حسب ترتيب النزول ، وأنه ابتدا بقوله تعالى « اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق » وهى أول آية نزلت .

ولكن العرضة الأخيرة من جبريل كان على هذا الترتيب ، البقرة ثم آل عمران على ما والاها .

ولقد جاء فى الجامع الكبير للقرطبى ما نصه : « ذكر ابن وهب فى جامعه : قال سمعت سليمان بن بلال يقول سمعت ربيعة يسأل ، لم قدمت البقرة . وال عمران ، وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة ، وانما نزلتا بالمدينة . فقال ربيعة ، قد قدمت والى القرآن على علم ممن ألفه ، وقد اجتمعوا على العلم بذلك ، فهذا مما ينتهى اليه » .

قال ابن مسعود : « من منكم كان متأسيا ، فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فانهم كانوا ابر هذه الامة قلوبا واعمقها علما ، واقلها تكلفا ، واقومها هديا ، واحسنها حالا ، اختارهم الله لصحبة بيه صلى الله تعالى عليه وسلم ، والقائمة ديه ، فانهم كانوا على الهدى المستقيم » .

ولقد قال الامام مالك رضى الله تعالى عنه : انما الف القرآن على ما كانوا يسمعون من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر ابو بكر الأنباوى كما نقل عنه القرطبى : « أنزل القرآن جملة الى سماء الدنيا ، ثم فرق على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى عشرين سنة ، وكانت السورة تنزل ، والآية جوابا لمستجيب يسأل ، ويقف جبريل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على موضع السورة والآية ، فانساق السور كاتساق الآيات والحروف ، فكله عن محمد خاتم النبيين عليه السلام من رب العالمين ، فمن أجز سورة مقدمة أو قدم أخرى ، فهو كمن أفسد نظم الآيات ، وغير الحروف والكلمات ، ولا اعتراض على أهل الحق فى تقديم البقرة على الأنعام ، والأنعام نزلت قبل البقرة ، لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ عنه هذا الترتيب ، وهو كان يقول : « ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن . وكان جبريل عليه السلام يقفه على مكان الآيات » .

ومن هذه الروايات المختلفة المؤلفة المجمع على أن ترتيب السور بتوقيف يبين أن المصحف الامام هو الذى يصور العرضة الأخيرة للقرآن الكريم الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

ولكن ماذا يقال عن الروايات التى جاءت بأنه كان لابي مصحف بغير

هذا الترتيب ، ولعللى رضى الله عنه وكرم الله وجهه مصحف كان بترتيب
النزول ؟ لنا فى الاجابة عن ذلك السؤال طريقان :

اولهما - ان نعتبر ما عليه الكثرة التى تكاد تكون اجماعا يؤخذ به ،
ويكون ذلك الاجماع دليلا على ضعف ما عداه وانه لا يؤخذ به لعدم صحة
السند .

ثانيهما - اننا نقول ان ذلك كان قبل العرضة الأخيرة ، وفى العرضة
الأخيرة وضعت السور فى مواضعها ، وهذا ما اختاره القرطبى وغيره ، فقد
قال : « أما ما روى من اختلاف مصحف أبى وعلى وعبد الله بن مسعود
فانما كان قبل العرض الأخير ، وان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رتب
لهم ترتيب السور بعد ، ان لم يكن فعل ذلك من قبل » .

وننتهى من هذا الى ان ترتيب السور كترتيب الآيات كان بوحي من الله
العلى الحكيم .

قراءات القرآن

٢١ — يقرأ القرآن الكريم بقراءات مختلفة ؛ مختلفة فى حركات
اواخر الكلمات او فى بناء الكلمة ، او فى الوقوف فى اواخر
الكلمات ، او فى الهمزات قطعاً ووصلاً ، كهزمة الأرض ، فهى تقرأ موصولة
ومقطوعة ، وهكذا ، وانه يجب التنبيه فى هذا الى أمرين :

اولهما - ان قراءات القرآن المتواترة ليست هى الأحرف السبعة كما
نذكرنا ، بل ان الرأى القويم الذى انتهى اليه الباحثون كابن جرير (١) الطبرى
وغيره الى ان القراءات كلها تنتهى الى حرف واحد ، وهو الذى كتب
به المصحف المحفوظ عند أم المؤمنين حفصة وهو الذى جمعه عثمان بن عفان
رضى الله عنه . والزم به الاقاليم الاسلامية ، وهو مطابق تمام المطابقة

(١) توفى سنة ٣١٠ هـ .

للمصحف الذى كتب فى عهد أبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما ، وهو الذى حفظ فى بيت أم المؤمنين حفصة رضى الله تعالى عنها وعن ابنيها الغاروق .

الأمر الثانى - أن هذه القراءات تنتهى فى نهايتها الى أنها من ترتيل القرآن الذى رتله الله سبحانه وتعالى ، وتفضل بنسبته الى ذاته الكريمة العلية فقال تبارك وتعالى : « ورتلناه ترتيلا » (١) فهى الأصوات التى أثرت عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وإذا كان فيها موسيقى ، ان صبح لنا أن نقول عنها هذا التعبير ، فهى الأصوات القرآنية التى اتبعناها عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، فهى فى مدها وغناها ، واهمالها ، واهمال همزاتها ، وإمالتها وإقامتها ، أصوات القرآن الماثورة ، اذ ان القراءة سنة متبعة وان اختلاف القراءات الصحيحة وكلها متواترة عن الصحابة الذين أقرأهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأعلمهم طرق الاداء التى تعلمها عن ربه ، كما يشير الى ذلك ما تلونا من قبل ، وهو قوله تعالى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به ، ان علينا جمعه وقرآنه ، فاذا قرآنه ، فأتبع قرآنه ، ثم ان علينا بيانه » (٢) .

فكانت القراءة التى وعد الله تعالى ، نبيه عليه السلام ، هى الترتيل ، وهى تلك القراءات الماثورة عن صحابة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذين تلقوها عن النبى عليه الصلاة والسلام ، وقد رأيت أنه تلقاها عن ربه . وهذه القراءات نجد الاختلاف فيها ، مع انها تنتهى جميعها الى المورد العذب ، والمنهل السائغ وهو تلاوة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم التى تلقاها عن ربه - ليس اختلاف تضاد فى المعانى ، أو اختلاف تباين فى الالفاظ بل يكون الاختلاف :

اولا - فى شكل آخر الكلمات أو بنيتها ، مما يجعلها جميعا فى دائرة العربية الفصحى ، بل أفصح هذه اللغة المتسقة فى الفاظها ، وتأخى عباراتها ورنه موسيقاها ، والتواؤم بين الفاظها ومعانيها .

(١) الفرقان : ٣٢ .

(٢) القيامة : ١٦ - ١٩ .

وثانيها - فى المد فى الحروف ، من حيث الطول والقصر ، ويكون المد لازما أو غير لازم ، وكل ذلك مع التأخى فى النطق فى القراءة الواحدة فكل قراءة متناسقة فى الفاظها من حيث البنية للكلمة ، ومن حيث طول المد أو قصره .

وثالثها - من حيث الامالة ، والاقامة فى الحروف ، كالوقوف بالامالة فى التاء المربوطة وعدم الامالة فيها .

ورابعها - من حيث النقط ومن حيث شكل البنية فى مثل قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصيبوا على ما فعلتم نادمين » (١) فقد وردت فيها قراءتان متواترتان ، فتبينوا وقراءة أخرى « فتثبتوا » وهما متلاقيتان ، فالأولى طالبت بالتبين المطلق ، والأخرى بينت طريق التبين ، وهو التثبت بتحري الاثبات ، فان لم تكن طرق الاثبات ، ولا دليل على القول ، فانه يرد الكلام ، ولا يتمسك بما قيل محتظنا فيها من غير دليل ، وكلتا القراءتين مروية بسند متواتر . لا مجال للريب فيه ، فكانت احدى القراءتين مفسرة للأخرى .

وخامسها - زيادة بعض الحروف ، فى قراءة ، ونقصها فى أخرى ، مثل زيادة الواو فى قراءة . وزيادة من فى أخرى ، وهذه نادرة لم أرها الا فى حالتين اثنتين ، فقط ، فقد ذكر ابن الجزرى امام القراء المتأخرين المتوفى فى سنة ٨٢٣ هـ . ان ابن عامر ، وهو من القراء السبعة يقرأ « قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِداً » (٢) وقرأ غيره : « وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِداً » وان حذف الواو ثابت فى المصحف الشامى ، وكان ابن كثير يقرأ « تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْإِنهَارُ » وقراءة غيرها تَجْرَى تَحْتِهَا الْإِنهَارُ ، ومفهوم كلام ابن الحزرى ان القراءتين متواترتان وان هذا يؤدى الى أمر جوهري ، وهو أن المصاحف فى هذا الموضع ليست نسخا متحدة اتحادا كاملا منسوخة كلها من المصحف الامام وهو المصحف الذى احتفظ به الامام عثمان فى دار الخلافة ، وقد اتفقت الروايات على انه

(٢) يونس : ٦٨

(١) الحجرات : ٦

لم يكن كالمصحف الشامي الذي كان على قراءة ابن عامر ، لأن مصحف الشام خالف كل المصاحف فى نقص الواو - ومنها المصحف الامام مصحف عثمان وبذلك يكون الرجوع لمصحف عثمان وما نقل عنه من المصاحف ، وهو المصحف المجموع فى عهد الشيخين أبى بكر وعمر وحفظ عند حفصه وهو ايضا المتطابق مع المکتوب فى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم .

وكذلك الأمر فى زيادة (من) فى قراءة ابن كثير المتفق مع المصحف المكي وغيره من المصاحف ، ومنه المصحف الامام على عدم زيادة من فى الآية التى زيدت فيها فى المصحف المكي .

وان النتيجة لهذا أن نقول أن الأصل هو المصحف الامام مصحف المدينة يقبل ما يتفق معه ، وينعقد الاجماع عليه وما لا يتفق معه ينظر فيه ، وربما كان رده اظهر ، لولا ما يقال من أن القراءة بالزيادة ليست أحادا ولا شاذة ، بل متواترة .

ومن أجل ذلك حاول القرطبى التوفيق بين الزيادة ، وحذفها ، فقال : « وما وجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاختلاف فى حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم ، فذلك لأن كلا منهم اعتمد على ما بلغه فى مصحفه ورواه ، إذ كان عثمان كتب تلك المواضع فى بعض النسخ ، ولم يكتبها فى بعض اشعارا بأن كل ذلك صحيح وأن القراءة بكل منها جائزة . »

رواة القراءات :

٢٢ — كانت القراءات معروفة فى عصر الصحابة رضى الله تعالى عنهم اجمعين ، وقد تلقوها جميعا عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقد ذكرنا أن مصحف الامام عثمان والامامين من قبله ، وما كتب فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، كان غير منقوط ولا مشكول لكى يحتمل القراءات كلها ، ولكيلا يعتمد القارئ على المکتوب ، بل يتلقى المقروء بالتلقى ليصل السند الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقد قال بعضهم ان الخط فى عصر النبى عليه السلام كان غير منقوط ولا مشكول ، لأن العربية

لغة بيان وافصاح وتعبير ، وانسجام بين الفاظها ، وتأخ بين أساليبها ، فلا تعتمد على المكتوب بل على المقروء ونغماته ، وتأخى عباراته من غير تجافى اللفظ عن المعنى ، ولا المعنى عن اللفظ •

ولما أخذت العجمة تغزو اللسان العربى ابتداء بنقط القرآن وشكله فى عهد عبد الملك بن مروان من غير بعد عن القراءات ، ومن غير اعتماد على المكتوب ، بل يكون مع المكتوب ضرورة الاقراء من حافظ ، وبذلك أمكن اجتماع الشكل والنقط مع الرواية وتواتر القراءة ، وتعرف أوجه القراءات المنقولة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وكان فى الصحابة من يقرئ الناس ، ويعلمهم وجوه القراءات •

وقد اشتهر باقراء الناس للقرآن ، وتعريفهم أوجه قراء الله طائفة من الصحابة قد احتجزوا عن الخروج الى ميادين الفتوح ، ليعلموا الناس ويفقهوهم فى دينهم ، ويقرئوهم القرآن الكريم •

ومن هؤلاء عثمان بن عفان ، وعلى بن أبى طالب فارس الاسلام احتجن عن الجهاد بالسيف ، ليكون له جهاد العلم والقرآن • وأبى بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن مسعود ، وأبى الدرداء •

وعن هؤلاء أخذ كثيرون من الصحابة والتابعون وأقرءوهم القرآن بوجوه القراءات ، وكلها يتفق مع المكتوب عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم •

ولما أخذ القرئون للقرآن من الصحابة ينقرضون حمل التابعون ذلك للعبء الكريم ، فقاموا بحقه ، ويظهر أن المقرئ كان يقرئ طالب القرآن القراءات كلها ، ويختار منها ما يطوع له لسانه ، من غير أعوجاج ، فكان الصحابة وكبار التابعين يقرئون بالأوجه كلها ولكن يختار المستحفظ ما يقوى عليه لسانه •

وفى آخر عصر التابعين خلف من بعد قراء الصحابة والتابعين خلف طيب ، وجد التخصص فى قراءة من القراءات أولى من حفظ جميعها ، فانه

إذا كان ذلك فى طاقة الصحابة ومن دأبهم من كبار التابعين ، فمن وراءهم دون ذلك ، إذ أخذت الطبيعة العربية تضعف عن حمل العبء كاملا ، فعنى من أفاضل القراء من صغار التابعين ، وتابعى التابعين برواية كل واحد منهم قراءة واحدة ليسهل عليه نطقها ورووها متواترة فكانت الرحال تشد اليهم يتلقون عنهم ، ويأخذون بما يقرئه كل واحد .

واشتهر من هؤلاء الذين خلفوا عهد الحفاظ من الصحابة الذين كانوا يقرئون الناس من صحابة وتابعين – اشتهر سبعة كانوا من بعد أئمة القراء .

وهم عبد الله بن عامر المتوفى سنة ١١٨ هـ ، وعبد الله بن كثير المتوفى سنة ١٢٠ هـ – وعاصم بن مهدي الأسدي المتوفى سنة ١٢٨ هـ ، وأبو عمرو ابن العلاء شيخ الرواة المتوفى سنة ١٥٤ هـ ، وحمزة بن حبيب الزيات العجلي المتوفى سنة ١٥٦ هـ ، ونافع بن نعيم المتوفى سنة ١٦٩ هـ ، وعلى بن حمزة الكسائي امام الكوفيين المتوفى سنة ١٥٩ هـ وقراءات هؤلاء السبعة هى المتفق عليها التى نالت الاجماع ، ولكل واحدة منها سندها المتصل المتواتر ، وطريقه وهو محفوظ فى علم القراءات ، وأجمع المسلمون على التواتر فيها .

وقد الحق علماء القراءات وأهل الخبرة فيها ثلاثة غيرهم صحت قراءاتهم ، وثبت تواترها وهم أبو جعفر يزيد بن القعاع المتوفى سنة ١٢٢ هـ ، ويعقوب بن اسحق الحضري المتوفى سنة ١٨٥ هـ وخلف بن هشام . وقراءات هؤلاء باضافتها الى القراءات السبع تكون عشرة كاملة .

اقسام القراءات :

٢٢ — لا عبرة الا بالقراءات المتواترة لأنها هى التى تتناسب مع تواتر القرآن ، وحفظه فى الأجيال الى يوم القيامة ، وسد السبيل للريب ، فلا يأتى فى أى ناحية من نواحيه ، لأنه لا يأتى الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، ولأن الله تعالى قد وعد بحفظه فقال : « أنا نحن نزلنا الذكر ، وأنا له لحافظون (١) » والله تعالى لا يخلف الميعاد .

(١) الحجر : ٩ .

ولكن مع ذلك قرر علماء القراءات أن هناك ماروى بطريق الأحاد ،
وهناك الشاذ ، وإن كان الاثنان لم يبلغا درجة أن تكون معتبرة أو لائقة
بالقرآن •

ولذلك قسموا القراءات الى اقسام ثلاثة :

أولها - القراءات المتواترة ، وهى حجة فى التلاوة ، وليس لمؤمن
بالقرآن أن ينكرها ، وإذا كان قد روى عن الزمخشري (١) انكار بعض
القراءات أوردها مستنكرا لها ، فإن ذلك النوع ليس من القراءات المتواترة ،
وما كان لمثل الزمخشري فى علمه ومكانته وإيمانه أن ينكر متواترا ، والسذين
يستمسكون بمثل قوله ، لا يأخذون إلا بحبل واه ، يهوى بهم الى نار جهنم ،
لأنه رضى الله تبارك وتعالى عنه ، ما أنكر متواترا ، ولكنهم يطيريون وراء
كل ريح يحسبونها هادمة ، ولكن ما هم بباليغيه ، ودون ذلك دق
أعناقهم •

وشروط القراءة المتواترة ثلاثة :

أولها - أن تكون موافقة للمصحف الامام ، لأنه الأصل المعتمد عليه ،
وهو المرجع ، وهو صورة صادقة للمكتوب فى عصر النبى صلى الله تعالى
عليه وسلم فيكون بالتزامه القرآن متواترا قراءة ، وكتابة ، والله سبحانه
وتعالى هو الحافظ له الى يوم الدين •

الشرط الثانى : التواتر فى السند بأن يرويه جمع عن جمع حتى عصر
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم •

الشرط الثالث : أن يكون موافقا للمنهاج العربى الثابت فى اللغة ،
وليس معنى ذلك أن تكون اقوال النحويين حاكمة على القرآن بالصحة ،
فانه هو الحاكم عليه ، وهو اقوى حجج النحويين فى اثبات ما يثبتون ،
ونفى ما ينفون ، ولكن معنى ذلك ألا يكون فيه ما يخالف الأسلوب العربى
فى مفرداته وفى جملة وعباراته •

(١) توفى سنة ٢٨٥ هـ •

القسم الثانى : القراءة غير المتواترة ، وقد رويت بطريق الآحاد ، ولم تبلغ فى روايتها حد التواتر ، وهذه يكون روايتها عدولا ، لم يثبت عليهم ريبة اتهام فى قول أو عمل ، وهذه يقرأ القرآن بها ، وخصوصا اذا وافقت المتواتر بشرط موافقتها للمصحف الامام وهو متواتر فتكون فى معنى المتواترة ، وموافقتها للمنهاج العربى ، فلا يكون فيها ما يخالف المنهاج العربى .

والقسم الثالث : الشاذة وهى المخالفة للمصحف للامام ، ولم تثبت بسند صحيح ، ولو بطريق الآحاد .

وبانى الله الا يقبل الا المتواتر .

ويجب التنبيه الى امر وهو ان القراءات المصعب المنسوبة للهاء السبعة قيل انها لا تخلو من شاك مرهوض ، وان كانت فى جملتها مشهورة ، جاء فى كتاب اعجاز القرآن للمرحوم الكاتب الكبير **مصحفى** صادق الرافعى رضى الله عنه نقلا ما نصه :

« لا تخلو احدى القراءات من شواذ فيها حتى السبع المشهورة ، فان فيها من ذلك اشياء » .

وازن بين هذا ، وبين القراءتين اللتين زيدت فى احدهما (واو) ، وقيل انها موافقة للمصحف الشامى .

وفى الاخرى (من) وقيل انها موافقة للمصحف المكي .

الفائدة وجوه القراءات :

٢٣ — ان القراءات كما ذكرنا هى ترتيل القرآن الذى علمنا الله اياه على لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم اذ علمه ربه ونسب الترتيل الى ذاته العلية ، فقال تعالى : « **ورتلناه ترتيلا** » (١) وامر نبيه بهذا الترتيل هو

(١) الفرقان : ٣٢ .

ومن اتبعه فقال تعالت كلماته : **ورتل القرآن ترتيلا** « (١) فكانت القراءات التى نزل بها القرآن هى تصنيف ذلك الترتيل وتنويعه وكما أن المعانى القرآنية صرفها الله تعالى من الاستفهام الى التقرير ، ومن الاستنكار والتوبيخ الى التهذيب والتأنيب ، وكما صرف الله آياته كما قال تعالى : **« وكذلك نصرف الآيات ، وليقولوا درست ولشيينه لقوم يعلمون (٢) »** فقد صرف تلاوته وترتيله ، فكان الترتيل فى التأليف الصوتى ، والتناسق فى النطق ، وتنوع ذلك التناسق من ارتفاع ومد طويل ، الى خفض ومد قصير ، مما يشبه التأليف الموسيقى ، وإن كان أعلى لأنه ليس من صنع البشر ، ويجد القارئ فى ذلك التنويع ما يجعله يترنم بالقرآن فى اجلاله ، وروعة بيانه ودقة معانيه .

وأمر ثان يبدو فى تنويع القراءات مع ثبوت تواترها وأنها عن الله العلى القدير ، نجد أن اختيار قراءة من القراءات فى المقام الذى تناسبه يكون توضيحا للمعنى ، ومناسبا للمؤدى ، فمثلا قراءة الامالة تكون فى الموضع اللين والخطاب الرفيق ، ويتركها القارئ الفاهم فى موضع التهديد والانذار الى قراءة أخرى تناسب التهديد والانذار الشديد ، فمثلا فى سورة الحاقة لا يعمد المرتل المدرك الى اللين فى الوقوف على التاء ، لأنه لا يتناسب مع موضوع التهديد الذى اشتملت عليه السورة كلها ، وقد نبهنا بعض القراء الذى كان يختار اللين ، فتنبه ، وما عاود امامنا ما كان يفعل .

وأمر ثالث فى تعدد القراءات فوق ما فيها من مراعاة مقتضى المعانى . وفوق ما فيها من ترتيل هو موسيقى القرآن ، ان صح لنا هذا التعبير مع أن القرآن فى مقام أعلى وأسمى ، ذلك الأمر ان تنوع القراءات فيه تسهيل على القارئ العربى ، فقد تصعب عليه قراءة ، اذ لا تطاوعها طبيعته أو سليقته اللغوية .

وهناك أمر رابع فى تنوع القراءات ، وهو أن يكون مجموع القراءتين - وكلتا هما قرآن - دالا على معنيين فى لفظ واحد متلاقيين غير

(١) الزمل : ٤ .

(٢) الأنعام : ١٠٥ .

متضادين ، فمثلا قراءة « لقد جاءكم رسول من انفسكم (١) » بضم الفاء يدل على أنه من العرب ، والعرب قومه ، وذو رحمته القريبة ، أو البعيدة ، واذا اجتمعت معها القراءة بفتح الفاء كانت الآية دالة بهذه القراءة على أنه من أوسط القوم وأعلام ، فالقراءتان والكلمة واحدة تدلان بالنص على معنيين غير متضادين ، وكلاهما صحيح صادق ، فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان من العرب ، وكان من انفسهم ترتبط مشاعره بمشاعرهم يحس بما يحسون ، وهو مندمج فيهم ، وقريب منهم ، ثم كان مع هذا القرب النفسى من أعلى العرب منزلة ، واكرمهم ، وكذلك يكون الانبياء من اوساط الأتواء الذى يتسامون عن سفساف الأمور ، ويتجهون الى معاليها •

وقد يقول قائل ان قراءة انفسكم بفتح الفاء تدل على الأمرين ، فهى تدل على أنه من أعلى قريش وسطا ، وتدل على أنه منهم ، ونقول فى الجواب عن ذلك انها تدل بالنص على الشرف ، وأنه من أعلى القوم ، ولا يفيد بالقصد والذات أنه من نفس العرب ، ومن ذاتيتهم ، وأنه يحس باحساسهم ، لا تدل قراءة الفتح على ذلك بالنص ، وبيان امتزاج نفسه عليه السلام بانفسهم ، وان هذا لا بد منه ليشعر بشعورهم ، ويشاركهم بوجوده واحساسه ، ويجذبهم اليه بقوة الامتزاج النفسى ، كما يعينهم بالدليل ، وبالحق فى ذاته ، وبما آتاه الله تعالى من بينات باهرات •

وقد يكون اختلاف القراءة فيه كمال التوضيح المبين من غير قدور فى احدهما ، ولكن بالقراءتين يكون البيان كاملا ، مثل قراءة قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (١) » فان قوله تعالى : « فتبينوا » تقرأ « فتثبتوا » ولا شك أن المعنى فى القراءتين هو الا يؤخذ الساعى بالنميمة أو الساعى بالأذى ، أو المفسد بين الناس لا يصدق قوله ابتداء ولا ينساق وراء ما يثيره القول من عاطفة جامحة احيانا قد تدفع الى الشر عن غير بينة ، فالله تعالت آياته ينبه الى أنه لا يجوز التصديق الا بعد

(١) التوبة : ١٢٨

(٢) الحجرات : ٦

التبيين ، والتبيين يكون بطرائق مختلفة منها ما يكون بطرق الاثبات من بينات ، ومنها ما يكون بالقرائن ، ومنها ما يكون بربط الأمور الواقعة بالأمر المخبر عنه ، وهكذا ، فالقراءتان : تبين أحدهما التبيين بالطرق المختلفة والثانية تبين أن أسلم الطرق هو تعرف الأمر بما يثبت من أقوال المصادقين المؤمنين .

وأنه قد يكون اختلاف القراءات مؤدياً إلى بيان حكم بقراءة ، وحكم متم له بقراءة أخرى فتستفاد الأحكام في أوجز تعبير على ما فيه في تغيير القراءة من اختلاف في نغم الترتيل ، وموسيقا البيان القرآني الذي يساميه .

وقد قال في هذا المعنى الكاتب الكبير المرحوم مصطفى صادق الرافعي « وثالثة تلحق بمعاني الإعجاز ، وهي أن تكون الألفاظ في اختلاف بعض صورها مما يتهيأ معه استنباط حكم أو تحقيق معنى من معاني الشريعة ، ولذا كانت القراءات من حجة الفقهاء في الاستنباط والاجتهاد ، وهذا المعنى مما انفرد به القرآن الكريم ، ثم هو مما لا يستطيعه لغوى أو بياني في تصوير خيال فضلاً عن تقرير شريعة » .

ولذلك تجد الفقهاء في استدلالاتهم المفهية يقولون الحجة فيه قراءة كذا ، وهي لا تكون مناقضة للقراءة الأخرى وربما تكون القراءة دالة على حكم آخر غير مناقض للحكم الذي دلت عليه القراءة المستشهد بها ، فتكون الآية بالقراءتين دالة على حكمين متلاقيين غير متناقضين ، وذلك من الإيجاز المعجز الذي لا يوجد في كلام الناس ، ولكنه موجود في كلام خالق الناس .

٢٤ — هذا ونختتم الكلام في القراءات بكلمة ماثورة للصحابي الفقيه عبد الله بن مسعود ، فهو يقول :

« لا تنازعوا في القرآن فإنه لا يختلف ، ولا يتلاشى ، ولا ينفذ لكثرة الرد وأنه شريعة الاسلام وحدوده وفرائضه ولو كان شيء من الحرفين (أى القراءتين) ينهى عن شيء يأمر به الآخر ، كان ذلك الاختلاف ، ولكنه جامع ذلك كله لا تختلف فيه الحدود ولا الفرائض ، ولا شيء من شرائع الاسلام ، ولقد رأيتنا نتنازع عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فيأمرنا فنقرأ عليه ، فيخبرنا أن كلنا محسن ، ولو أن أحداً أعلم بما أنزل الله على رسوله

منى لطلبته ، حتى ازداد علما الى علمي ، ولقد قرأت من لسان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبعين سورة ، وقد كنت علمت أنه يعرض عليه القرآن في رمضان ، حتى كان عام قبض فعرض عليه مرتين ، فكنت اذا فرغ أقرأ عليه ، فيخبرني أنني محسن » -

اللهم احفظنا بالقرآن واجعله محفوظا بيننا كما وعدت انك لا تخلف الميعاد ، ووفقنا للعمل به •

القسم الثاني

اعجاز القرآن

اعجاز القرآن

٢٥ — ذكر المؤرخون ما كان عليه العرب من تلقا لديانات النبين السابقين ، حتى قال قائل المؤرخين واهل السير : ان نوحا عليه السلام كان بعثه فيهم ، وكذلك كان ادريس ، وصالح ، وشعيب ، وهود ، وابراهيم واسماعيل ، فكانت مهذا للرسالة الالهية •

واذا كان لذلك اثر او دلالة ، فهو ان العرب قوم فيهم ثقافة واديان ، وقد وضحن ذلك عند الكلام فى حكمة اختيار العرب لان يكونوا موضع الرسالة الخالدة رسالة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم (فيما كتبنا فى سيرة الرسول عليه السلام) •

واذا كان العرب فى عصر الرسالة المحمدية كانت فيهم بدواة سائدة ، وحضارة قليلة ، فاكثر العرب ، او الصحراء العربية ان استثنينا اليمن والحيرة ، وما يصاقب الفرس ، والشام ، وما يصاقب الرومان — كانت البداوة فيهم غالبية ولكنهم فى بدوهم وحضرهم ، فى مدرهم ووبرهم امتازوا من بين معاصريهم بالنزوع الى الكلام الطيب ، وكانت سيادة الامية فيهم سببا فى ان ارهقوا كلمات لغتهم ، واسلوب خطابهم ، وملاحظة جرس الكلمات ، وموسيقى العبارات وانسجام الحروف ، ومؤاظة المعانى للالفاظ ، حتى ان النطق يدل على المعنى ، وفى مترادف الكلمات ما يدل على ان المعانى كانت ملاحظة فى كل لفظ ، فالاسد يقال له اسد ، وليث وغضنفر ، وغير ذلك من المترادفات لمعنى السبع ، فكلمة غضنفر تقال له فى حال عنقه وفنتكه ، وكلمة ليث تقال فى حال ثباته ورباطة جاشه ، وهكذا تجد النطق متلاقيا مع المعنى ، فهما متساوقان المعنى ، ملاحظ فى النطق ، والنطق لابس للمعنى ، وكلاهما يحيط بصاحبه ويؤاخيهِ ولا ينفصل عنه •

وفى الاسلوب الذى يصوره الاعراب تجد الانقطاع عن النسق الاعرابى فى القول يتغير بتغيير وجه الاعراب ، من غير خطأ ، بل يقصد معنى من معانى

التخصيص يكون النطق فى الانقطاع قائما مقام وضع خطوط تحت الكلمات ، كما يفعل الكتاتيون غير الاميين ، وهكذا كان النطق قائما مقام خطوط الكتاتيين فى تنبيهها ، وشدة الاختصاص فى دقة المعانى ، فهى بحق لغة افصح ، وذلك لقوة المدارك ، وعلو الافكار ، والنزوع الى السمو والمعالى مع الامية ، وغلبة البدوية .

وقد ظهر ذلك فى امرين : أحدهما ان الجزء الذى دخلته حضارة من البلاد العربية كاليمن والحيرة والبحرين لم تكن عندهم فصاحة كالذين لم تسيطر عليهم الحضارة فى قوة الافصح والبيان وسلامة التعبير ، فلم تكن اليمنية كالعدينية . ولا لغة اهل البادية كلغة قريش ، لأن قريشا قد قاربت ، وذاقت بعض الحضارة ، وبقيت أميتها .

الأمر الثانى - فى المسابقات البيانية التى كانت تعقد فى الأسواق فى موسم الحج فى عكاظ ، ومجنة ، وذى المجاز ، فقد كانت فيها تجارة المادة ، وتجارة البيان معا ، فقد كان فى الاولى زاد الجسم ، وفى الثانية زاد النفس ، كما ظهر ذلك فى الشعر ومسابقاته ، فمن معلقات تعلق فى أستار الكعبة ، وحوليات يقطع الحول فى نسج خيالها ، وصوغ عباراتها التى تصفى اليها الأفئدة .

ولو أنك وازنت بين العرب وغيرهم ممن هم فى مثل حالهم من البدواة الغالبة ، لوجدتهم فى السماك الأعزل وغيرهم فى الحضيض الأوهـد . فلا يزال الحاضرون من غير العرب يجدون فى شعر زهير بن أبى سلمى حكمة البيان الشعري ، وفى شعر امرئ القيس قوة الوصف وفورة الشباب ، وفى شعر عنتره قوة لباس ولطف التشبيب والمغزل ، وفى شعر طرفة قوة النفس الثائرة ، وهكذا لو وازنت بين هذه الآثار ، ومابقى من شعر اليونان والرومان لوجدتها لا تقل عنها فى احكام الفكرة ، وسلامة التفكير . ولكن تزيد عليها فى حلاوة النغم ، وتساقق الفكر ، وتأخى الالفاظ مع المعانى .

نعم ان الأدب القصصى فى اليونان كثير ، وهو خلاصة ما عندهم ولبه ، وهو عند العرب قليل أو اقل من القليل ، والسبب فى ذلك هو أن هذا ثمرة

المكتابة التى تتيح للكاتب فرصة التأليف وتلقيق الوقائع ، بحيث تكون كل واقعة وفق الأخرى سلسلة معها ، فى خيال متسق ، وهكذا •

أما العرب الذين غلبت عليهم الأمية مع تذوق القول ، وتخير خبره ، واستهجان هجينه ، فإن أدبهم يكون باللمح السريع ، والنظر الخاطف أحيانا والمستبصر المتدبر فى أكثر الأحيان عند الذين أوتوا فكرا وعقلا وأدراكا ، وفى الجملة لا وسط بين كلامهم وجنانهم ، ولا زمن مستغرق بين خاطرهم وقولهم فتكون خيالاتهم فيها جمال اللوح ، وقوة اللحظ ، وسرعة الإدراك •

٢٦ — ولذلك أجمع المؤرخون فى القديم والحديث على أن العرب لهم مآثر فى البيان ، وذوق الكلام ، والتفريق بين كريمة وسقيمة ، وجميلة وهجينة •

ولنترك الكلمة للقاضى عياض المتوفى سنة ٥٤٤ هـ يصف بيانهم فى كتابه الشفاء ، فهو يقول : « خصصوا من البلاغة والحكم بما لم يخص به غيرهم من الأمم ، وأوتوا من ذرابة اللسان ما لم يؤت انسان ، ومن فصل الخطاب ما يقيد الألياب ، وجعل الله لهم ذلك طبعاً وخلقة ، وفيهم غريزة وقوة ، يأتون منه على البديهة بالعجب ، ويدلون به الى كل سبب ، فيخطبون بديها فى المقامات ، وشديد الخطب ، ويرتجزون به بين الطعن والضرب ويمدحون ويقدحون ، ويتوصلون ويتوصلون ، ويرفعون ويضعون ، فيأتون من ذلك بالسحر الحلال ويطوقون من أوصافهم أجمل من سمط اللؤلؤ ، فيخدعون الألياب ، ويذللون الصعاب ، ويذهبون الاحن ويهيجون الدمن ، ويجرثون الجبان ••• منهم البدوى ذو اللفظ المجزل والقول المفصل ، والكلام الفخم والطبع الجوهري ، والمنزع القوى ، ومنهم الحضري (أى ساكن المدن) ذو البلاغة البارعة ، والألفاظ الناصعة ، والكلمات الجامعة ، والطبع السهل ، والتصرف فى القول القليل الكلفة ، الكثير الرونق ، الرقيق الحاشية ، الى آخر ما ذكره عياض فى بيان بلاغة العرب ، ومقدار ادراكهم لجمال الكلمات فى رثينها ، كما يدرك الصيرفى رثين الحلى الكريمة غير الزائفة ، من بين ما يعرض له •

تلك كانت حال العرب فى جاهليتهم ، كانت جهلا بالدين مع بقايا ملة
ابراهيم ، وليسوا جهالا فى البيان ومعرفة أسرار البلاغة يدركونه بلحظ
الحال ، لا بامعان عقل وطول تفكير يدركونه بنغماته ومعانيه فى لمس
الفكر ، من غير طول المكث •

لذلك كان المناسب لمثل هؤلاء الذين تلقوا دعوة محمد رسول الله صلى
الله تعالى عليه وسلم ، وخاطبهم القرآن الكريم ابتداء أن تكون المعجزة
من النوع الذى يحسنونه ، ليعرفوا مقدار علوه عن الطاقة ، فالمعجزة بلاشك
تناسبهم فوق مناسبتها لموضوع الرسالة وعموم أزماتها وخلودها الى يوم
القيامة ، وقد بينا ذلك فى أول الكلام ، فاذا كانت معجزة النبى صلى الله
تعالى عليه وسلم من نوع الكلام السامى فوق طاقة الناس فانها تكون مناسبة
لأن تلقوها فى أول أمرها ومناسبة لخلودها •

اننا لا ننفى الآن ، ولم ننف من قبل أنها مناسبة لعصر نزولها ، ولكننا
نقول أيضا انها اشد مناسبة لموضوع الرسالة وخلودها ، ويقائنها الى يوم
القيامة •

ان القرآن فى أعلى درجات البيان من حيث لفظه ، ومن حيث نغماته ،
ومن حيث مغازية ومن حيث الصور البيانية التى تكون فى ألفاظه وعباراته ،
حتى أن كل عبارة تلقى فى الفكر والخيال بصورة بيانية كاملة فى روعتها ،
ودقة تصويرها ، بل أن كل كلمة لها صورة بيانية تنبثق منها منفردة ؛
وبتأخيها مع أخواتها فى العبارة تتكون صورة بيانية أخرى ، فوق أن الرنين
الموسيقى تنفعل به الأسماع الى القلوب فى معان محكمة ، وحقائق بيينة ،
وشرائع منظمة للعلاقات والسلوك الانسانى القويم ، المهادى الى الصراط
المستقيم •

التقى فى المعجزة الكبرى للنبى صلى الله عليه وسلم وهى القرآن
البيان - معنيان ، أصيب بهما هدفان :

أولهما - أنه المناسب الذى يعرف به العرب معنى الشيء الذارق لما

عرف ، الخارج عن طاقتهم ، فانه لا يدرك اثر ذلك الا هم ، ولا يعرف مقامه
الا من على شاكلتهم من معرفة مقام القول ، ومنزلة البيان •

وثانيهما - أن كونه من نوع الكلام الموحى به الباقي الخالد الذى
حفظه الله تعالى ، ووعد بحفظه الى يوم القيامة كما تلونا من قبل « انا نحن
نزلنا الذكر ، وانا له لحافظون » (١) وذلك يناسب رسالته التى هى خاتم
الرسائل الالهية التى جاء بها محمد رسول الله تعالى خاتم النبيين ، بصريح
المقرآن الكريم ، فلا نبوة بعد النبى صلى الله عليه وسلم •

فكان المناسب أن تكون المعجزة من نوع الكلام الخالد الباقي ، كما
روى انه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « ما من نبى الا اوتى ما مثله
آمن عليه البشر ، وكان الذى اوتيته وحيا اوحى به الى ، وانى لأرجو أن
أكون أكثرهم تابعا الى يوم القيامة » كما رويانا من قبل ، أو كما قال عليه
الصلوة والسلام •

وانه معجزة للخليفة كلها ، وفيه الدليل على انه من عند الله للناس
أجمعين ، فهو ان جاء بلسان العرب ، وفيه أعلى درجات البيان العربى ،
يشتمل فى ثناياه على ما يعجز الناس أجمعين ، فاذا كان قد أعجز العرب
ببيانه فقد أعجز الناس أجمعين بمعانيه ، وشرائعه وما اشتمل عليه من
علوم ، بل بمبانيه أيضا • قال منزله عز من قائل « قل لئن اجتمعت الانس
والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ، ولو كان بعضهم
ليعض ظهيرا » (٢) تعالت كلمات الله تعالى •

(١) الحجر : ٩

(٢) الاسراء : ٨٨ •

تلقى العرب للقرآن

٢٧ — كلف محمد عليه الصلاة والسلام أن يستعد للقاء الرسالة
الالهية لينشر التوحيد والخلق المستقيم والعبادة الخالصة لله تعالى بين
الناس . وكان تكليفه بالقرآن وأول نزوله : فقال له جل جلاله : « اقرأ باسم
ربك الذى خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم ،
علم الانسان ما لم يعلم » (١) .

تقدم محمد للدعوة الى ربه معتمدا على امرين بعد تأييد الله تعالى له
واعازاه ، ومصابرته وأخذهم بالحسنى .

اعتمد أولا على الحق الذى يدعو اليه ، فالحق ذاته قوة لا تعدلها قوة
عند النفوس التى لم تتعوج بمفاسد العصبية ، أو التقليد المصم عن الحق ،
فذكر لهم التوحيد ، وقد كانوا على ادراك له فى الجملة كما بينا عند الكلام
فى القسم التاريخى عن بقاء فى بعض الماثورات عن ابراهيم عليه وعلى نبينا
افضل الصلاة ، وأتم التسليم .

وكان التنبيه الى أن الأوثان لا يعقل أن تعبد ، وإزالة ما حولها من
أوهام ، وما علق بها من خرافات ما أنزل الله بها من سلطان ، وقد بين ذلك
محمد عليه السلام على اكمل وجه .

واعتمد مع نور الحق فى ذاته على نور القرآن المبين الذى لا يأتيه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فهو فى هداة الداعى الرشيد يدعوهم الى
هجر عبادة الأوثان ، ويقرأ عليهم القرآن الكريم ، ففى دعوة الحق . وفى
القرآن البرهان القاطع والضوء اللامع .

كانوا ينفرون من الحق المجرد ، لأنه يخالف ما ألفوا ، وما وجدوا
عليه آباءهم : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا : بل نتبع ما آباؤنا
عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ، ولا يهتدون » (٢) .

(١) العلق : ١ - ٥ .

(٢) البقرة : ١٧٠ .

ولكنهم اذا استمعوا الى القرآن تحيرت الأفهام ، واضطربت أحوالهم بين قديم الفوه ، وحق فى القرآن عرفوه ، فهم يحاورون فى الحق ، ولكن لا يدرون ماذا يدفعون به القرآن الذى يحمله ، ويدعو اليه والى ما جاء به ، وانهم بذوقهم البيانى يجدون انه فوق كل كلام ، ولا يمكن أن يجرى به لسان من السننهم وأمثالهم بل لا يمكن أن يأتى به محمد من عنده ، لأنهم من قبل عرفوا كلامه ، وقد رأوه عاليا فى جوامع كلمه ، ولكن القرآن أعلى من طاقة الانسان ومن طاقة محمد ذاته •

ماذا يقولون فيه ؟ أيقولون انه باطل وقد كبروا ما هو دونه من قصيد ورجز ، ان فى ذلك كانت الحيرة ، وهم من الناحية البيانية لم يتهافتوا ، ولم يسفوا فى القول ؛ وإذا كان فيهم حمقى حاولوا أن يجاروه ، أو ادعوا أنهم يجارونه ، وعرضوا ما قالوا ، فنال الاستحسار والسخرية ، وزاد القرآن الكريم مكانة وتقديرا ، وما كان لأمثال أبى سفيان والوليد بن المغيرة ، أن يسفوا بأنفسهم ذلك الاسفاف ، بل انه لم يسف الى هذا عمرو ابن هشام (أبو جهل) لأنه يعلم مقدار علوه ، فلا يتهافت الى انكار مكانته فى البيان ، فهو يستبيح اذى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأذى أصحابه ، ولا يستبيح الطعن فى مقام القرآن البيانى ؛ لأنه يلحقه الطعن بالاذى والتصغير ، ولا يلحق محمدا الذى نزل القرآن عليه وخاطب به الناس أجمعين ، ولتذكر لك أخبار من سمع القرآن ، وخر بين يديه صاغرا مع شدة العداوة والملاحاة واللد والخصومة ، والبقاء على الكفر ، والاصرار على الشرك •

٢٨ — (١) سمعه الوليد بن المغيرة فرق له رقعة لم تعرف فيه نحو الاسلام فخشى أبو جهل (عمرو بن هشام) أن يسير فى الطريق القويم الى الاسلام ، فأنكر عليه أبو جهل حاله ، ولكنه لم يستطع أن يقول فى القرآن شيئا ، فقال له الوليد :

« والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار منى ، أعرف رجزها وقصيدها ، والله ما يشبه الذى يقوله شيئا من ذلك ، ان له لحلاوة ، وان عليه لطلاوة ، وان

أعلاه لثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ، ما يقول هذا
بشر » •

ولقد اجتمعت قریش عند الوليد يتذاكرون ماذا يقولون فى القرآن ، وقد
رأوا العرب يفدون ، ويستمعون الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . فيبلى
القرآن منهم أعماق نفوسهم ، فكيف يصدونهم عن ذكر الله وجحدوا بها
واستيقننها أنفسهم ، فآثمروا ، واجتمعوا حول الوليد . ليتعلموا ماذا هم
قائلون لمنع الحق ، وقد قال لهم أولا الحق على ريب فى نفسه :

قال لهم الوليد العارف الضال : ان وفود العرب ترد ، فأجمعوا فيه
رأيا لا يكذب بعضكم بعضا •

قالوا نقول « كاهن » •

قال والله ما هو بكاهن ، ما هو برمزته ، ولا سجعه •

قالوا : « مجنون » ، قال ما هو بمجنون ، ولا بخنقه ، ولا بوسوسته •

قالوا فنقول « شاعر » •

قال ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ، ومبسوطه
ومقبوضه ما هو بشاعر •

قالوا فنقول « ساحر » •

قال ما هو بساحر ولا نفثه ولا عقده •

قالوا فما تقول أنت ؟

قال ما انتم بقائلين فى هذا شيئا . الا وأنا أعرف انه باطل . وإن
كان اقرب القول انه ساحر فانه سحر يفرق بين المرء وابنه ، والمرء وأخيه ،
والمرء وزوجه ، والمرء وعشيرته ، فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون
الناس •

(ب) ولنذكر خبر عتبة بن أبى ربيعة ، فقد سمع القرآن وهو على
المشرك ، ومن كبراء قریش ، فادرك بذوقه البيانى مقام القرآن ، وقال مقالة
الحق « والله قد سمعت قولا ما سمعت مثله قط ما هو بالشعر ولا بالكهانة » •

(ج) وقد ورد فى حديث اسلام أبى ذر الغفارى أنه قال : « ما سمعت بأشعر من أخى أنيس ، لقد ناقض اثنى عشر شاعرا فى الجاهلية ، أنسا أجدهم ، وقد انطلق الى مكة ، وجاء أنيس الى أبى ذر يخبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقال أبو ذر فما يقول الناس ؟ قال يقولون شاعر كاهن سآحر ، لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ، ولقد وضعت على أوزان الشعر ، فلم يلتئم ، وما يلتئم على لسان أحد ، وأنه لصديق وإنهم لكاذبون •

(د) ان كبار المعارضين للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم خافوا على أنفسهم من أن يؤثر القرآن فيهم واستحبوا الكفر على الايمان واستحبوا العمى على الهدى ، ولذلك تفاهموا فيما بينهم الا يسمعوا لهذا القرآن ؛ لأن الذين يسمعون بتأثرون بما فيه من علو بيان ، وأنه فوق طاقة البشر ، ووجدوا الناس يؤمنون به فرادى ، ومنهم كباراء كانوا ذوى مقام وجبروت • فوجدوا الايمان يقوى ويكثر أهله ، والشرك يضعف وينقص عدده ، تفاهموا على الا يسمعوا لهذا القرآن كما أشرنا • وان يهرجوا بالقول عند سماعه ، ولقد حكى الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك ، فقال تعالى « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ، لعلكم تغلبون » (١) •

(هـ) ولقد كانوا اذا تلى عليهم القرآن لا ينقده كبارؤهم ، وان كان السفهاء السفسافون منهم يتناولون لحققهم ، اما الذين أوتوا حظا من الادراك ، ولو أعمتهم العصبية وأبعدتهم عن الايمان ، فانهم يفرون من مواجهة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ويقولون « قلوبنا فى اكفة مما تدعونا اليه ، وفى أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب » (٢) •

(و) وان الله سبحانه وتعالى لم يتركهم فى هذا العجز الصامت الذى يفرون فيه من المواجهة ، ولا يريدون المناصبة ، بل يكتفون بالسكوت العاجز ، ويحاولون التمويه على غيرهم ، كما كفروا فى انفسهم بالحق ، وقد

(١) فصلت : ٢٦ •

(٢) فصلت : ٥ •

عرفوه بل تحداهم أن يأتوا بمثله ، ليثير حميتهم أو يؤمنوا به • وليبين ضعفهم أو يستسلموا ، فقال تعالى : « أم يقولون افتراء ، قل فأتوا بسورة مثله ، وادعوا من استطعتم من دون الله أن كنتم صادقين (١) » أى أنه اذا كان قد نسب لله تعالى افتراء وهو منه ، فمحمد منكم ، فأتوا بمثله أن كنتم صادقين ، وادعوا شهداء ليشهدوا لكم أو عليكم •

وادعوا أن ما فيه غير صادق فتحداهم سبحانه وتعالى أن يأتوا بمفترى يكرن فى مثل بيانه ، فقال تعالى : « أم يقولون افتراء ، قل فأتوا بعشر سمور مثله مفتريات ، وادعوا من استطعتم من دون الله أن كنتم صادقين » (٢) •

٢٩ — وننتهى من ذلك الى حقيقتين ثابتتين نشير اليهما بالاجمال ، وستعرض ببعض التفصيل عند الكلام عن وجوه الاعجاز •

الحقيقة الأولى : أن قرىشا مع شدة ملاحظاتها للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومع أن القرآن قد ذكر آباءهم بغير ما يحيون ، وذكر أوثانهم بغير ما يؤمنون لم يتحركوا لأن يقولوا مثله ، وادعوا لبلاغته وقوته . وما أسلم عمر بن الخطاب الا بعد أن قرأ فيه ، وكذلك جبير بن مطعم ، وأن القرآن تحداهم ، أن يأتوا بمثله ، فما فعلوا ، بل ما تحرك العقلاء منهم لأن يفعلوا حتى لا يسفوا فى تفكيرهم وهم امام رجل كبير فى قومه وعقله . ومعها آيات الله تعالى البينات ، فدل هذا على عجز مطلق •

الحقيقة الثانية : أن القرآن جذب العرب الى الايمان بما فيه من روعة ، وقوة بيان ، وإيجاز معجز وأقوال محكمة ، وقصص تطول وتقصر ، وهى مملوءة بالعبر فى طولها وقصرها ، واطنابها الراشح وإيجازها السذى لا يدع صغيرة ولا كبيرة الا أوقاها بالعبرة الناصعة ، والاشارة الراضحة . فما كان الايمان نتيجة تحد للمقاويل منهم وعجز . وان كان العجز ثابتا ، وانما كان الايمان ثابتا بالقرآن فهو الذى جذب الى الايمان بما فيه من بيان

(١) يونس : ٢٩ •

(٢) هود : ١٣ •

أدركوا أنه فوق طاقة البشر ، وأنه حقائق ثابتة كما قال تعالى : « لقد أرسلنا رسالنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ، وليعلم الله من ينصره ويرويه بالغيب ، أن الله قوى عزيز » (١) .

وان الثابت مع ذلك أنه لم يحاول أحد من أهل البيان أن يأتى بمثله ، ولم يعرف ذلك ، وإذا كان التاريخ قد ذكر شيئا من هذه المحاولة ، فانه كان فى أيام الردة من مسيلمة الكذاب وأشباهه ، وان هذا الجزء الذى رواه التاريخ الذى روى تلك الكلمات التى حاول بها مسيلمة الكذاب أن يجارى فيها القرآن ، يبين مقدار ادراك المشركين ، اذ لم يحاولوا المجازاة ، حتى لا يسفوا ، ويكونوا أضحوكة بين العرب ، وموضع سخرية ، يسخرون بعقولهم ، ولننقل لك ما نقله الباقلانى (٢) فى أعجاز القرآن ، ليتعجب وليتبصر الناظر ، كما قال الباقلانى ، فانه على سخافته قد أضل ، وعلى ركاكته قد أزل ، لأن الزلل سابق على سماعه ، والكفر سابق على ابتداعه وميدان الجهل واسع ، والحماسة لها أهل ، وميدانها عندهم ، ونحن اذا قلنا ان المشركين ضلوا ، فهم فى عقولهم كانوا أوسع ادراكا ، وان جحدوا .

انظر ما قال الجاهل يحاكى القرآن « والليل الأظلم ، والنّيب الأدم ، والجذع الأزلم ما انتهكت أسيد من أحرم » لقد قال هذا لفض خلاف وقع فى قوم أصحابه : انه ليس جديرا بأن يسمى كلاما فضلا عن أن يكون له فصاحة أو بلاغة أو أى نوع من الادراك البيانى .

وهو يقول فى الحكم فى هذا الخلاف أيضا :

« والليل الدامس ، والنّيب الهامس ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس » وكان يقول : « ضفدع بنت ضفدعين نقى ما تنقنين أعلاك فى الماء وأسفلك فى الطين ، لا الشارب تمنعين ، ولا الماء تكدرين ، لنا نصف الأرض ، ولقريش نصفها » .

(٢) توفى سنة ٤٠٣ هـ .

(١) الحديد : ٢٥ .

وقالت سجاح بنت الحارث بن عقبان ، وكانت تنسب^١ ، فاجتمع مسيلمة معها ، فقالت له ما أوحى اليك قال أوحى الى « ان الله خلق النساء أفواجا ، وجعل الرجال لهن أزواجا ، فنولج فيهن فقسا ايلاجا ثم نخرجها اذا شئنا اخرجها ، فينتجن سخالا نتاجا » فقالت أشهد أنك نبي » (١) .

٣ — هذه تفامات القول التي نقلت عن الذين حاربوا معارضة القرآن ، وقد أسفوا في القول ، وهبطوا في التفكير ، مما لم يرد أن ينحدر اليه أرباب البيان من قريش ، لأنهم يعرفون مقام ما يسمعون من كلام رب العالمين ، استطاعوا أن يجحدوا الحق وقد عرفوه ، ولم يستطيعوا أن ينزلوا بمقامهم من الادراك البياني فيفندوا بيانهم وذوقهم الكلامي ، وان ارتضوا أن يفسدوا عقائدهم ، ويكابروا في دينهم ، ويكذبوا رسالة ربهم .

وقد يقول قائل : ان التاريخ الاسلامي لم يرو غير الذين صدقوا وأمنوا فحذفوا ما كانت فيه معارضة للقرآن الكريم ، وذلك كلام قيل من الأفاكين ، ويرده أمران :

اولهما — أنه ما كان يمكن أن يعم الايمان ، وثمة معارضون للقرآن في جد لالهو فيه ، ولا عبث .

ثانيهما — ان أعداء الاسلام كانوا في كل زمان منذ ظهر محمد الى ان قبضه الله تعالى ، ودخل الناس في دين الله تعالى أفواجا أفواجا ، فالزنادقة كانوا منبئين في مشارق الأرض ومغاربها ، لا يألون المسلمين وبالا ، وكان أعداء الاسلام في اوساط المسلمين وبين ظهرانيتهم فبثوا فيهم الأفكار المنحرفة ، والأقوال الهادمة ، والمذاهب المضربة ، وأولئك ما كانوا ليستروا الكلام الذي عورض به القرآن ، اذ يرون فيه هدم الأصل ، وأقصى ما استطاع أولئك الزنادقة أن يفعلوه هو أن يدعوا أن عبد الله بن المقفع (٢) اتجه

(١) اعجاز القرآن للباقلائي ص ٢٤٠ (طبع دار المعارف تحقيق أحمد صقر) .

(٢) توفي سنة ١٥٨ هـ .

إلى أن يكتب كتابا يعارض به القرآن ، وهو أن صح كلامهم فيه يدل على أنه
نوى ولم يفعل ، ولو فعل لنظرنا إلى ما أتى به • وإننا نشك في أصل صحته ،
ولكنهم يريدون أن يثيروا الغبار ، والغبار قد يغشى العين المريضة ، وإن كان
قد أراد هذا فهو دليل على حماقه ، ويثبت زندقته التي اتهم بها ، وأنه أشاع
ذلك توهينا . وإن علم أن المحاولة فوق طاقة البشر •

سر الإعجاز

٣١ — عجز العرب عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ثابت ثبوتا لا مجال
للريب فيه ، لا يرتاب فيه مؤمن ، ولا يجحده ، ولا يمارى فيه إلا من يهمل
عقله ، ويسقط من حساب المفكرين ، فعلى ذلك تواترت الأخبار ، واتفقت
الأصوار ، لا فرق بين عدو وولى •

وإنه واضح من سياق الأخبار المتواترة أن عجزهم اقتدر بثلاثة أمور :
أولها — أعجابهم بعلوه عن أن يصل إليه أحد من البشر ، ولم يحاول
أحد من عقلاء المشركين أن يسف فيحاول المحاكاة إلا من اتصف بالحماسة
فكانت حماقته ضعفين أحدهما في محاولته ، وثانيهما في نتائج هذه المحاولة
إذ جاء بلغو من القول لا يحتسب في عداد الكلام ، فضلا عن أن يناهد
أبلغ كلام أنزله الله تعالى في البشر •

ولقد سببوا عجزهم بأنه يعلو ولا يعلى عليه ، وإن له حلاوة ، وعليه
طلاوة ، وإن أعلاه مثمر ، وأسفله مغدق • وقد قال ذلك المغيرة في جمعهم ،
فما أنكروا عليه حكمه على القرآن الذي سمعه ، ولكن أنكروا عليه أنه
تحت تأثير هذا ترك جماعتهم ، وكانهم أقروه على الوصف الذي وصف به
القرآن ، ولكن أنكروا عليه الإيمان ، وجدوا بها ، واستيقنتها أنفسهم
كما وصفهم القرآن الكريم •

ثانيها — أنهم كانوا مع شركهم ، واستكراه نفوسهم لعدم الاقرار به
ينجذبون إليه ، ويريدون أن يسموه ، استطابة لما فيه من لفظ ذي نغم يجذب ،

وعبارات مشرقة — ونظم منفرد أجمل من سمط الملآء ، ولأنهم عرفوا ميلهم الى استماعه ، وإثره فى نفوسهم ، تواصلوا الا يسمعه ، وأن يلغوا عند سماعه ، ولكن الذين تواصلوا ذلك التواصلى ذهب كل واحد منهم منفردا ، ولكن الاستخفاء استعلن عندما التقوا جميعا ، ورأوا أنفسهم مجتمعين ، وليس كل منهم منفردا ، وقد علموا أن التواصلى على عدم الاستماع لاجدوى فيه ، فتواصلوا على الجود والانكار ، فلم يكن تواصلهم على الحق ، ولكن كان على الباطل •

ثالثها — أن أشدهم عنادا كان أقربهم ايمانا اذا قرأ القرآن صغى قلبه الى الايمان ، والى الاستجابة لداعيه ، فقد سمع أبو ذر الغفارى القرآن ، فأمن ، وسمعه أخوه أنيس ، فأذعن لعلو بلاغته عن مستوى البشر ، وسمعه جبير بن مطعم فأمن ، وقراه عمر بن الخطاب ، فأنخلع قلبه من الشرك وطغيانه ، الى الايمان ، وأن يكون فاروق الاسلام الذى كان ايمانه فارقا بين الاستخفاء والاعلان ، بين ظهور الحق وخفوته •

ان هذه الامور التى اقترنت بعجز العرب عن أن يأتوا بمثله دلت على امرين بدهيين :

اولهما أن الأساس فى عجزهم هو ما فيه من بلاغة ورنه قول ، ونخمة بيان أدركوها بذوقهم البيانى ، وهم الذين يذوقون بأسماعهم ، كما يذوق الطعام بقمه ، وأنه لم يكن عجزهم سلبيا ، بل كان من كثيرين منهم ايجابيا يتبعه العمل ويقترن بالايمان بأنه من عند الله تعالى أى أن وجه الاعجاز فيه أمر ذاتى فيه ، وليس منعا سلبيا •

الأمر الثانى الذى تدل عليه هذه الامور التى اقترنت بالعجز عن محاكاته ، هو أن القرآن مع بيانه العالى الذى لا يعالى ، فيه من العلوم ما لم يكونوا يعرفونه ، فيه الشرائع المحكمة التى تنظم العلاقات بين الاحاد الأقربين • وغيرهم ، فيه علم الميراث ، وفيه علم الاحكام المختصة بالأسر ، وفيه بيان خلق الانسان من سلالة من طين ، وفيه توجيه النظر الى الكون

وما يشتمل عليه ، وفيه من حقائق مالا يعلمه الا اللطيف الخبير ، الذى خلق فسوى ، والذى احاط بكل شيء علما •

وفيه القصص والعبرة ، وما كانوا يعلمون شيئا من ذلك من قبله ، فيه قصة أبى الأنبياء ابراهيم عليه السلام ، وقصة بناء الكعبة • « اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل » ، وفيه أنبياء البلاد العربية التى تعلن آثار الأرقام وما أنزله الله تعالى بهم ، وفيه قصة موسى عليه السلام ، وفيه قصة مريم ، وتربيتها ، وكيف اختصموا فى كفالتها ، وكيف يستخدمون القرعة بالسهم لتكون كفالتها لمن تكون السهام له : « وما كنت لديهم ، اذ يلقيون أقلامهم ايهم يكفل مريم ، وما كنت لديهم ، اذ يختصمون » (١) •

قرءوا ذلك وسمعوه ، فكان العجز لهذه الأمور الذاتية ، لا لأمور أخرى ليست من القرآن •

الصرقة

٣٢ — عرف العرب أنهم عجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن ، وعللوا عجزهم بما استرعاهم ما فيه من حلاوة اللفظ ، وطلاوة المعنى والتركيب • وعمق ما اشتمل حتى انه مغدق فى جذوره كلما تكشف القارئ عن عمقه رأى ما لا يصل اليه البشر ، وكلما اتجه الى أعلاه وجد ثمرا شهيا •

هذا أمر ظاهر ، ولكن الفلسفة التى تسيطر على عقول بعض الناس ، ولا تكون فيها ثمرة ناضجة قد يتجهون بها الى كل ما يرونه بديئا فى التفكير سواء اكان متصلا بالحق المجرد أم لم يكن متصلا ، وسواء اكان متفقا مع الايمان والواقع أم لم يكن ، بل ان المتفلسفين ربما اتجهوا الى الفكرة ، لا لأصالتها ، ولكن لغرابتها ، ولا لأنها لابد منها لتحقيق الحق وابطال الباطل ، ولكن للترف العقلى لا يفرقون بين أمر يتصل بالايمان ، وأمر لا صلة له بالايمان •

وان بعض المتفلسفين من علماء المسلمين اطلعوا على اقوال البراهمة فى كتابهم « الفيدا » وهو الذى يشتمل على مجموعة من الأشعار ليس فى كلام الناس ما يماثلها فى زعمهم ، ويقول جمهور علمائهم ان البشر يعجزون عن ان يأتوا بمثلها ، لأن براهما صرفهم عن ان يأتوا بمثلها .

يقول فى ذلك أبو الريحان (١) البيرونى فى كتابه « ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مردولة » ما نصه :

« ان خاصتهم يقولون ان فى مقدورهم ان يأتوا بأمثالها ، ولكنهم ممنوعون من ذلك احتراما لها » .

ولم يبين البيرونى وجه المنع أهو منع تكليفى يسبقه الايمان بهذه الكتب وتكون دلائل وجوب الايمان من نواح أخرى ، أم هو منع تكوينى بمعنى أن براهما صرفهم بمقتضى التكوين عن ان يأتوا بمثلها ، والأخير هو الظاهر لأنه هو الذى يتفق مع قول جمهور علمائهم ، وما اشتهروا من أن القول بالصرفة نبع فى واديههم .

٣٣ — وعندما دخلت الأفكار الهندية فى عهد أبى جعفر (٢) المنصور ، ومن والاه من حكام بنى العباس ، تلقف الذين يحبون كل وافد من الأفكار ويركنون الى الاستغراب فى اقوالهم فدفعتهم الفلسفة الى أن يعتنقوا ذلك القول ، ويطبقوه على القرآن ، وان كان لا ينطبق ، فقال قائلهم ، ان العرب اذ عجزوا عن ان يأتوا بمثل القرآن ما كان عجزهم لأمر ذاتى من ألفاظه ومعانيه ونسجه ونظمه ، بل كان لأن الله تعالى صرفهم عن ان يأتوا بمثله .

وان رواج تلك الفكرة يؤدى الى أمرين : أولهما — أن القرآن الكريم ليس فى درجة من البلاغة والفصاحة تمنع محاكاته ، وتعجز القدرة البشرية عن أن تأتى بمثلها ، فالعجز ليس من صفات القرآن الذاتية .

(١) توفى سنة ٤٣٠ هـ .

(٢) ثانى خلفاء بنى العباس توفى سنة ١٥٦ هـ .

وثانيهما — الحكم بأنه ككلام الناس لا يزيد عليه شيء فى بلاغته ، أو فى معانيه •

وان مذهب الصرفة قد وجد من يقوله من علماء الفلسفة الكلامية وغيرها بل وجد من يقوله من بين الذين أنكروا الرأى فى الفقه ، وهو مع جموده فى الفقه ، من أبلغ الكتاب والشعراء •

ولنترك الكلمة للباقلانى المتوفى سنة ٤٠٣ هـ فى كتابه اعجاز القرآن ، قال رضى الله تبارك وتعالى عنه :

« فان قيل فلم زعمتم ان البلغاء عاجزون عن الاتيان بمثله مع قدرتهم على صنوف البلاغات وتصرفهم فى اجناس الفصاحات ، وهلا قلتم ان من قدر على جميع هذه الوجوه بوجه من هذه الطرق الغريبة كان على مثل نظم القرآن قادرا ، وانما يصرفه الله عنه ضرب من الصرف ، او يمنعه من الاتيان بمثله ضرب من المنع ، او تقصر دواعيه اليه دونه مع قدرته عليه ليتكامل ما اراده الله تعالى من الدلالة ، ويحصل ما قصده من ايجاب الحجة ، لان من قدر على نظم كلمتين بديعتين لم يعجز عن نظم مثلهما ، واذا قدر على ذلك قدر على ضم الثانية الى الاولى ، وكذلك الثالثة حتى يتكامل قدر الآية والسورة » (١) •

ونرى من هذا ان القائلين بهذا القول يشكون فى مرتبة القرآن وكونه من عند الله تعالى من غير أن يقدموا دليلا ، بل ان القصد الذى يبدو من لحن القول والدعوى هو التشكيك المجرد فى علو البلاغة القرآنية ، ومن وراء ذلك التشكيك ما يريدون من توهين ثم دعاوى بأنه من صنع محمد عليه السلام وهكذا يسير الخط من احتمالات تنافى الواقع الى توهين لأمر القرآن ، الى ادعاء أنه ليس من عند الله •

٣٤ — وان القول بالصرفة ثبت أول نيت فى رواق الفلسفة الكلامية ، قاله شيخ من شيوخهم • وهو إبراهيم بن سيار الشهير بالنظام المتوفى سنة

(١) اعجاز القرآن للباقلانى ص ٤١ طبع المعارف •

٢٢٤ هـ ، فهو أول من جاهر به ، وأعلنه ودعا اليه ، ولاحى عنه كانه مسألة من مسائل علم الكلام ، ونقول انه أول من جهر به ، ولا نقول انه أول من فكر فيه ، أو أول من ابتدأ القول به ، لأن الأفكار لا يعرف ابتداؤها وهي تتكون فى خلاياها ، بل لا تعرف الا بعد أن تظهر ، ويجاهر بها .

جاهر بها ، وكان ذا فصيح وبيان وحجة وبرهان ، وإن لم يكن مستقيم الفكر ، بل انه يظن الظن ، فيحسبه يقينا ثم يبنى عليه ويقايس ، ويصحح القياس ، والمتنظير بين الأشياء ، بينما الأصل ذاته يحتاج الى قياس صحيح .

ولقد نقده تلميذه الجاحظ المتوفى سنة ٢٥٥ هـ الذى كان معجبا بشخصه ، غير آخذ برأيه ، وقال فيه ذاكرا عيبه ، فقال :

« انما عيبه الذى لا يفارقه سوء ظنه وجوده قياسه على المعارض والخاطر ، والسابق الذى لا يوثق بمثله ، فلو كان بديل تصحيحه القياس التمس تصحيح الأصل الذى قاس عليه ، كان أمره على الخلاف ، ولكنه كان يظن الظن ثم يقيس عليه ، وينسى ان بدء أمره كان ظنا ، فاذا اتقن ذلك واثقن جزم عليه ، وحكاه عن صاحبه حكاية المستبصر فى صحة معناه ولكنه كان لا يقول سمعت ولا رأيت ، وكان كلامه خرج مخرج الشهادة المقاطعة فلم يشك السامع انه انما حكاه عن سماع قد امتحنه ، أو عن معاينة قد بهرته » .

لم يوافق التلميذ أستاذه ، لم يوافق الجاحظ شيخ الكتاب المسلمين ، وأكبر ناقد بين الناقدين شيخه ، وإذا كان إبراهيم بن سيار قد اشتهر بالبليان ، وسرعة الجواب ، ولسن القول ، فقد اشتهر الجاحظ بأنه نواق الكلام وصيرفى البليان ، فان خالف من يتسرع فى الخبر ، ويبنى عليه ، فهى مخالفة الخبير العارف بتصريف القول ، وأغانين التعبير والتفكير .

ولم يكن رد الجاحظ على شيخه رد المجادل المحاور ، ولكنه كان بالعمل ، فقد كان أول من كتب فى اعجاز القرآن من الناحية البنيانية ، ليكون السرد على الصرفة ببيان الاعجاز الذاتى .

ولقد اشار الى رد الجاحظ الذين كتبوا فى الاعجاز ومنهم الباقلانى ، ومن نسب اليه القول بالصرفة الشريف المرتضى من الشيعة ، وفسر الصرفة

بأن الله تعالى سلبهم العلوم التى يحتاج إليها فى معارضة القرآن والأتیان بمثله ، ومؤدى كلامه أنهم أوتوا المقدرة على المعارضة بما كانوا عليه من بيان وبلاغة وفصاحة ، فهم قادرون على النظم ، والعبارات ، ولكن ليست عندهم المقدرة بسبب أنهم لم يعطوا العلم الذى يستطيعون به محاكاة القرآن فى معناه •

وان هذا القول ينافيه أن الله سبحانه وتعالى طالب بأن يأتوا بعشر سور مثله مفتریات وأعفاهم من أن يكون كلامهم مشتملا على ما فى القرآن من علم ، واقتصر على التحدى بالنظم والعبارة واللفظ •

فهذا القول نوع من المصرفة ، ونفى للاعجاز الذاتى ، ويختلف مع ما اشتمل عليه القرآن •

وممن قالوا بالمصرفة الفقيه البليغ العنيف المتشدد ابن حزم (١) الأندلسى ، فقد قال فى كتاب الفصل فى سبب الاعجاز : «لم يقل أحد أن كلام غير الله تعالى معجز ، لكن لما قاله الله تعالى ، وجعله كلاما له ، أصاره معجزا ، ومنع من مماثلته » ثم قال : وهذا برهان كان لا يحتاج الى غيره •

وان ذلك الكلام يبدو بادئ الرأى غريبا من ابن حزم ، ولكن المتأمل فيه يجده سائرا على مذهبه فى نفى الرأى • والحكم بظاهر القول من غير تعليل ، فالاتجاه الى تعليل الاعجاز بأن السبب فيه بلاغته التى علت عن طاقة العرب ، والتى جعلتهم يخرون صاغرين بين يديه من غير وراء ولا جدال يعد تليلا ، وهو من باب الرأى الذى ينفيه ، والتعليل الذى يجافيه ، فلا بد أن يبحث عن سبب غير ما ذكر الله تعالى •

٣٤ — واننا نرى أنه بعد كلام النظام صارت فكرة الاعجاز بالمصرفة مجال اختلاف بين العلماء ما بين مقرر لها وما بين مستنكر • وقد أن لنا أن نبين بطلان هذه الفكرة من أساسها ، وان دلائل البطلان قائمة ثابتة مأخوذة من الوقائع التاريخية والموازنات الحقيقية الثابتة •

(١) توفى سنة ٤٥٦ هـ •

(١) منها ، ما ذكرنا من قبل أن العرب عندما تلقوا القرآن راعهم ببيانهم ، واثار اعجابهم أسلوبه وعباراته ، وقالوا ما رأينا مثله شعرا ولا نثرا ، فكان العجز لذاته ، لا لشيء خارج عنه ، وما لنا نفترض ما لم يقولوا وما لم يفعلوا ، وما لم يقدروا ، الا أن يكون ذلك تمويهها ، وانكارا للواقع المستقر ، بفرض وهمي .

(ب) وايضا فانه لو كان العجز لأمر خارجي لا لأمر ذاتي فيه بأن تكون عندهم القدرة على أن يأتوا بمثله ولكن صرفوا ، فان ذلك يقتضى أن يثبت أولا أنهم قادرون على مثله ، وهم أولا قد نفوا ذلك عن قدرهم ، وليس لنا أن نفرض لهم قدرة قد نفوها عن أنفسهم ، ولو كانوا قادرين لكان من كلامهم قبل نزول القرآن عليهم ما يكون متماثلا فى نسقه ونسجه ، وله مثل رنينه وصوره البيانى فى شعر أو نثر ، ولكن المتتبع للماثورات العربية ، فى الجاهلية والاسلام لا يجد فيها ما يقارب القرآن فى الفاظه أو معانيه أو صوره البيانىة .

ولذا لجأ الماقلانى (١) فى كتابه اعجاز القرآن الى الموازنة بين القرآن ، وبين المعروف من أبلىح الكلام فى الجاهلية ، ويقول فى ذلك « ولو كانوا صرفوا على ما ادعاه لم يكن من قبلهم من اهل الجاهلية مصروفين عما كان يعدل به فى الفصاحة والبلاغة ، وحسن النظم ، وعجيب التاليف ، لانهم لم يتحدوا به ، ولم تلزمهم حجته ، فاذا لم يوجد فى كلام قبله مثله علم أنه ما ادعاه المقاتل بالصرفة ظاهر البطلان . . . »

(ج) واننا لو قلنا ان الذى منع العرب من الاتيان بمثله هو الصرفة ما كان القرآن هو المعجز ، انما يكون العجز منهم ، ولم يكونوا عاجزين ، وانما يكونون قد اعجزهم الله ، ولم يعجزهم القرآن ذاته ، وقد كان القرآن هو معجزة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، والقول بالصرفة ينفى عنه خواص الاعجاز .

وان معجزات النبيين السابقين ما كان فى طاقة الناس أن يأتوا بمثلها

(١) توفى سنة ٤٠٣ هـ .

فى ذاتها ، ولم يكن بصرف الناس أن يأتوا بمثلها ، فمعجزة العصا ، وتسع الآيات التى لموسى عليه السلام ما كان المعجز من الناس بالصرف ولكن بالعجز الحقيقى • فلماذا لا تكون معجزة النبى محمد عليه السلام كسائر المعجزات ، وهى أجل وأعظم •

(د) وان الله تعالى قد وصف القرآن بأوصاف ذاتية تجعله فى منزلة لا تصل إليها معجزات أخرى ، فكانت هذه توجب أن يكون أعجازه ذاتيا ولقد قال تعالت كلماته : « ولو أن قرأنا سيرت بة الجبال أو قطعنا به الأرض ، أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا » (١) •

ويقول جل من قائل : « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ، ومن يضلل الله فما له من إمام » (٢) •

واذا كان القرآن بهذه الأوصاف التى وصفه بها منزله سبحانه وتعالى ، أفيقال بعد ذلك أن الناس يستطيعون أن يأتوا بمثله ؟ اللهم ان ذلك بهتان عظيم •

(هـ) وان مثل الذين يقولون ان اعجاز القرآن بالصرفة كمثلى الذين قالوا ان القرآن سحر يؤثر •

وقد اتبعت ذلك الرافعى فى كتابه اعجاز القرآن ، فقال : « وعلى الجملة فان القول بالصرفة لا يختلف عن قول العرب ، ان هذا الا سحر يؤثر ، وهذا زعم رده الله تعالى على أهله ، واكذبهم فيه ، وجعل القول فيه ضربا من العصى « أفسحر هذا ام انتم لا تبصرون » (٣) •

وان التشابه بين القول بالصرفة والقول بأنه سحر ان الامتناع عن المماثلة فى كليهما من خارج الشيء لا من ذاته فالقول بالصرفة يفيد ان العرب

(٢) الزمر : ٣٣ •

(١) الرعد : ٣١ •

(٣) الطور : ١٥ •

لم يكونوا عاجزين ، ولكن حيل بينهم وبين العمل على الماثلة وكذلك الامر
فى السحر يشدهم ، حتى يعجزوا •

ولقد سبق أن علل المشركون عجزهم بعد التفكير والتقدير بأنه
سحر يؤثر :

قال تعالت كلماته فى شأن الوليد بن المغيرة : « ثرنى ومن خلقت
وحيدا ، وجعلت له مالا ممدودا ، وبتين شهودا ومهدت له تمهيدا ، ثم يطمع
أن أزيد ، كلا انه كان لإياتنا عنيدا ، سارقه صعدوا ، انه فكر وقدر
فقتل كيف قدر ، ثم قتل كيف قدر ، ثم نظر ، ثم عبس وبسر ، ثم أدبر
واستكبر ، فقال : ان هذا الاسحر يؤثر ، ان هذا الا قول البشر » (١) •

هذا ما وصل اليه الوليد بن المغيرة بعد أن قدر ودبر فى ملا من قومه ،
يجيء كاتب متفلسف فيأتى بهذا القول من غير تقدير ولا تدبير •

٣٥ — ومهما يكن من بطلان هذه الفكرة ، فقد أدت الى انشاء علوم
البلاغة فى ظل القرآن ، فاتجه الكاتيون الى بيان أسرار البلاغة فى هذا
الكتاب المبين ، المنزل من عند الله الحكيم ، قرأنا عربيا ، فكان هذا الباطل
سببا فى خير كثير ، وكما يقول المثل السائل « رب ضارة نافعة » ، فقد تولد
عن هذا الباطل دفاع حكيم ، ولدت منه علوم البلاغة العربية ، وكما تولد عن
الخطأ فى تلاوة آية « علم النحو » تولدت علوم البلاغة العربية • وان أكثر
ما كتب الأولون فى البلاغة والفصاحة كان فى ظل القرآن . ومحاولة لبيان
اعجازه •

وان أول ما كتب فى اعجاز القرآن من ناحية البيان كان فى الوقت الذى
جاء فيه القول بالصرفة ، بين نفى وأثبات كما أشرنا ، وأول من عرف انه تصدى
للكلام فى الاعجاز فى نظم القرآن هو الجاحظ ، تلميذ النظام ، الذى أنكر
عليه قوله ، وعابه فى منهاجه الفكرى من انه يظن الظن ، ثم يجعله أصلا
يجرى عليه المقياس مصححا لمقياسه بالمنطق ، والعيب فى أصل القول الذى

(١) المدثر : ١١ - ٢٥ •

بنى عليه ، لا فى الأقيسة التى أجرى بها مشابهاته ، وقد اشرنا الى ذلك من قبل .

وقد كتب فى ذلك كتابه النظم ، وقد عابه الباقلانى ، ليدفع بذلك التسليم له بالسبق ، ولأنه معتزلى . ولكن الجاحظ فى كتابات له كثيرة غير كتابه النظم ، كان يذكر مواضع من اعجاز القرآن فى آيات يتعرض للقول فيها ، ليبين مقامها من البيان ، فهو فى كتاب الحيوان يذكر أنه جمع آيات من القرآن يعرف مقامها فى البيان ، فهو يقول : « ولى كتاب جمعت فيه آيا من القرآن ليعرف بها ما بين الإيجاز والحذف ، وبين الزوائد والفضول والاستعارات ، فاذا قراتها رأيت فضلها فى الإيجاز والجمع للمعانى الكثيرة ، والالفاظ القليلة ، فمعناها قوله تعالى حين وصف خمر أهل الجنة « لا يصدعون عنها ولا ينزفون » (١) وهاتان الكلمتان جمعتا جميع عيوب خمر أهل الدنيا ، وقوله عز وجل حين ذكر فاكهة أهل الجنة « لا مقطوعة ولا ممنوعة » (٢) جمع بهاتين الكلمتين جميع تلك المعانى .

وهذا الكتاب الذى اشار اليه لم يكشف فى التراث الاسلامى ، ولكنه يدل على أن الجاحظ كان يتعرض لأسرار الاعجاز ، كلما لح بريق الاعجاز فى آياته .

ولكن التعصب المذهبى يستهين بكلام الجاحظ فى اعجاز القرآن بل انه يتحامل عليه فى كتابته كلها فيقول فى ذلك الباقلانى الأشعرى عن الجاحظ أحد شيوخ المعتزلة : « كذلك يزعم زاعمون أن كلام الجاحظ من السمات الذى لا يؤخذ فيه ، والباب الذى لا يذهب عنه ، واثبت تجد قوما يرون كلامه قريبا ، ومنهاجه معيبا ، ونطاق قوله ضيقا ، حتى يستعين بكلام غيره ، ويفزع الى ما يوضح به كلامه ، من بيت سائر أو مثل نادر ، وحكمة ممهدة منقولة ، وقصة عجيبة ماثورة ، وأما كلامه فى اثناء ذلك ، فسطور قليلة والفاظ يسيرة . فاذا أردت أن تحقق ذلك فانظر فى كتبه فى نظم

(١) الواقعة : ١٩ .

(٢) الواقعة : ٣٣ .

القرآن وفى الرد على النصارى وفى خبر الواحد ، وغير ذلك مما يجرى هذا
المجرى » (١) .

ولقد جاء من بعد نظم القرآن للجاحظ الذى كان ردا عمليا على كلام
النظام الذى ادخله من الهند ، وهو مذهب الصرفة جاء بعده أول كلام واجه
الصرفة فى اعجاز القرآن ، وهو كتاب اعجاز القرآن لأبى عبد الله
محمد بن يزيد الواسطى المتوفى سنة ٣٠٦ هجرية أى بعد موت الجاحظ بنحو
ستين سنة ، وهو صورة المجاوبة التى كانت دفعا لمذهب الصرفة الذى بلبل
الأفكار ، وكان بين ممانعة من الأكثرين ، ومجاوبة من القلة . حتى صارت
نادرة ، وحتى طواه التاريخ وهو فى هذا قد طرق باب البلاغة طرقا قويا ،
وأصل الأصول المشتقة من كلام العرب ونظمها وطبقها على القرآن . وثبت
من التطبيق انه اعلاها .

وهذا الكتاب يعد أصلا بنى عليه ، فقد شرحه عبد القاهر الجرجاني
المتوفى سنة ٤٧١ هـ شرحا مطولا ، وأودع ذلك الشرح كتابا سماه المعتضد ،
وله شرح آخر اصغر منه .

وهكذا كل كاتب يقيم بناء يكمله من يجيء بعده ، فالواسطى أكمل
البناء الذى وضعه الجاحظ ، أو بنى عليه ، وترك لغيره أن يكمل البناء .

وجاء عبد القاهر الجرجاني فبنى على ما وضع الواسطى . وكان كتابه
دلائل الاعجاز قد أوفى على ما وضع الجاحظ والواسطى .

وفى الزمن الذى سار فيه الجاحظ والواسطى من بعده ، والمجرجاني
من بعدهما ، وانتهى الى تلك الثروة المثرية فى باب الاعجاز البلاغى للقرآن ،
كانت هناك محاولة أخرى ، فى طريق موازن لذلك الطريق .

فقد وضع أبو عيسى الرمانى المتوفى فى سنة ٣٨٢ هـ كتابه فى الاعجاز ،
فوضع بناء ثالثا ، غير بناء الجاحظ والواسطى ثم جاء الباقلانى المتوفى

(١) اعجاز القرآن ص ٣٧٧ .

سنة ٤٠٣ هـ فوضع كتابه اعجاز القرآن ، ويلاحظ أن تاريخه سابق على دلائل الاعجاز ، وأحسب أن من الحق علينا أن نقول أن دلائل الاعجاز ، لم يبن على الواسطى فقط ، بل أنه أخذ من كل الينابيع التى سبقته وأن القارئ له يجد فيه كل مزايا من سبقه ، وفيه زيادة جديرة بالأخذ ، بل أساس لعلم البلاغة كلها مستقاة من القرآن ، وموضحة لأوجه البلاغة فيه أولا ، وعلوه على كل كلام ثانيا ، ثم فيه وضع مقاييس ضابطة لكل كلام بليغ ثالثا .

فكتاب الباقلانى ، قد تعرض للاعجاز بالمواجهة ابتداء ، ولم يسبق علم البلاغة ، ابتداء ، ثم يتعرض للاعجاز انتهاء ولكنه جعل الأصل فى الكلام الاعجاز ، ثم البلاغة تابعة له تبعية الدليل للمدلول ، والبرهان للدعوى ، والمقدمة للنتيجة .

ويلاحظ على هذا الكتاب أنه لم يشر الى ما سبقه الا الجاحظ ، فقد أشار اليه اشارة لا تكريم فيها ، ولكن فيها استهجان واستصغار لما كتبه ، ولم يشر أى اشارة الى ما كتبه الواسطى ، وما كتبه الرمانى ، وقد سبقاه وكان ثانيهما على مقربة من زمانه ، مع أنه أخذ من الرمانى قطعاً ولم يذكر اسمه .

ومهما يكن الأمر بالنسبة لمن سبقوه فى القول ، واهمال ذكرهم فهو الكتاب الذى اختص بأن يكون فى الاعجاز ابتداء ، كما أشرنا ، وقد وفى فيه بامهات المسائل .

ويقول فيه الرافعى المتوفى سنة ١٩٣٧ م فى كتابه اعجاز القرآن « على أن كتاب الباقلانى ، وأن كان فيه الجيد الكثير وكان الرجل قد هذب ووصفاه ، وتصنع له ، الا أنه لم يملك فيه بادرة عابها هو من غيره ، ولم يتحاش وجهاً من التأفف لم يرضه من سواه ، وخرج كتابه كما قال هو فى كتاب الجاحظ ، لم يكشف عما يلبس فى أكثر من هذا ٠٠٠ وقد حشر اليه

أمثلة من كل قبيل من النظم والنثر ، ذهب بأكثره ، وغمرت جملة ، وعدّها في محاسنه ، وهى من عيوبه ثم يقول : « وكان الباقلانى ، رحمه الله وإثابه ، واسع الحيلة فى العبارة مبسوط اللسان الى مدى بعيد : يذهب فى ذلك مذهب الجاحظ . ومهذب مقلده . على بعد وتمكن : وحسن تصرف ، فجاء كتابه : وكأنه فى غير ما وضع له لما فيه من الاغراق فى الحشد ، والمبالغة فى الاستعانة : والاستراحة الى النقل ، »

والرافعى بهذا ينقد الباقلانى ، ويصفه بمثل ما وصف هو به الجاحظ . ومن حق العلم على العالم الا يتنقص غيره : وأن يعرف اللاحق : انه متمم لما بدأ السابق : غير ناكراً لفضل ، ولا باخس لحظ .

وهكذا فى عصر الباقلانى ومن بعده : حتى كان آخرها تأليفاً من حيث القيمة العلمية ، والدرجة البيانية كتاب اعجاز القرآن للرافعى رحمه الله تعالى : وإثابه ، وجزاه عن الاسلام خيراً .

وجوه الاعجاز

٣٧ — نقصد بوجوه الاعجاز الأمور التى اشتمل عليها القرآن ، وهى تدل على أنه من عند الله ، وما كان فى استطاعة أحد أن يأتى ، بمثله ، وما كان فى استطاعة الجن والانس أن يأتوا بمثله ، ولنتجه الى أقوال العلماء فى هذه الوجوه ؛ ثم نتجه بعد ذلك الى بيان ما نقصد الى بيانه من بحثنا هذا الذى نضرب الى الله أن يمن علينا بالتوفيق فيه كما من علينا من قبل ، فنحن نعيش فيما نكتب ونبحث تحت فيض الله تعالى وتوفيقه ، ولولا توفيقه سبحانه وتعالى ما وصلنا الى شيء .

يعد صاحب الشفاء أوجه الاعجاز فى القرآن فيحصرها فى أربعة : أولها — حسن تأليفه ؛ والتثام كلمه وفصاحته وبلاغته الخارقة لما عند العرب .

وثانيها — صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب

كلام العرب ، ومناهج نظمها ونثرها الذى جاء عليه ، ووقفته عند مقاطع آية ، وانتهت فواصل كلماته ، ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له ، ولا استطاع أحد مماثلة منه .

وثالثها — ما انطوى عليه من الأخبار بالمغيبات وما لم يكن ولم يقع فوجد كما ورد على الوجه الذى أخبر كقوله تعالى : « لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين » (١) ، وكقوله : « غلبت الروم فى أدنى الأرض ، وهم من بعد غلبهم سيفعلون فى بضع سنين » (٢) . الى آخر ذلك من الأمور المغيبة التى أخبر القرآن عنها قبل وقوعها ، فوقعت كما أخبر .

ورابعها — ما أخبر به من أخبار القرون والأمم البائدة ، والشرائع الدائرة مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة الا الغد من أحبار اهل الكتاب الذى قطع عمره فى تعلم ذلك فيورده النبى صلى الله عليه وسلم على وجهه ويأتى به على نمطه ، فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه ، وأن مثله عليه السلام لم ينله بتعليم ، وقد علموا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمى لا يقرأ ولا اشتغل بمدارسة .

هذا ما ذكره القاضى عياض المتوفى سنة ٥٤٤ هـ فى وجوه الاعجاز ، ونجد الأمرين الأولين يتعلقان بالناحية البيانية فى القرآن وان كان أولهما يتعلق بتأليف كلماته ، وتناسقها مع فصاحتها وسلامتها وخلوها من الحواشى ، والثانى بصورة النظم ومع تخالف حقيقتهم نجد كلا منهما ينتهى الى الناحية البيانية .

أما الأمران الآخران . فانهما يتعلقان بصدق الأخبار التى اشتمل عليها القرآن الكريم ، بيد أن الأول يتعلق بالأخبار عن الغيب فى المستقبل الذى لا يعلمه الا الله تعالى ، والثانى يتعلق بالأخبار عن الماضى .

٣٨ — ونكر القرطبى المتوفى سنة ٦٨٤ هـ فى تفسيره أن أوجه اعجاز القرآن عشرة .

(٢) الروم : ٢ - ٣ .

(١) الفتح : ٢٧ .

١ - ومنها النظم البديع المخالف لكل نظم معهود فى لسان العرب وغيرهم
لأن نظمه ليس من نظم الشعر فى شيء ، ولذلك قال رب العزة : « وما علمناه
الشعر . وما ينبغي له » (١) .

٢ - ومنها الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب .

٣ - ومنها الجزالة التى لا تصح من مخلوق بحال من الأحوال . وتأمل
ذلك فى سورة « ق والقرآن المجيد » ١٠ الى آخرها (٢) .

وقوله تعالى : « والأرض جميعا قبضته يوم القيامة » (٣) الى آخر
السورة وقد ضرب على ذلك الأمثلة الكثيرة .

وهذه الأمور الثلاثة كما نقل القرطبى عن ابن الحصار من النظم والجزالة
لازمة فى كل سورة بعيدة عن سائر كلام البشر وبها وقع التحدى والتعجيز .

٤ - ومنها التصرف فى لسان العرب على وجه لا يستقل به عربى ،
حتى يقع منها الاتفاق من جميعهم على أصابته فى وضع كل كلمة وكل حرف فى
موضعه (باعتبار أن القرآن الكريم فيه الكلمات من لهجات العرب ، أو
لغاتهم) .

٥ - ومنها الاخبار عن الأمور التى تقدمت فى أول الدنيا الى وقت نزوله
على أمى ، ما كان يتلو من قبله من كتاب ، ولا يخطه بيمينه ، فأخبر بما كان
من قصص الأنبياء مع أممها ، والقرون الخالية فى دهرها ، وذكر ما
سأله أهل الكتاب عنه وتحصوه من قصة أهل الكهف وشأن موسى والخضر
عليهما السلام ، وحال ذى القرنين فجاءهم وهو الأمى الذى لا يقرأ
ولا يكتب وليس له بذلك علم بما عرفوا من الكتب السالفة صحته قال
القاضى ابن الطيب (٤) ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل اليه الا عن

(١) يس : ٦٩ .

(٢) ق : ١ - ٤٥ .

(٣) الزمر : ٦٧ .

(٤) المتوفى سنة ٤٣٥ هـ .

العلم وإذا كان معروفا أنه لم يكن ملابساً لأهل الآثار ، وحملة الأخبار ، ولا متردداً الى المتعلم منهم ، وما كان ممن يقرأ فيجوز أن يقع اليه كتاب فيأخذ منه — علم أنه لا يصل الى علم ذلك الا بتأييد من جهة الروح .

٦ — ومنها الوفاء بالوعد المدرك بالحس في العيان ، في كل ما وعد الله سبحانه ، وينقسم : الى اخباره المطلقة كوعد الله بنصر رسوله عليه السلام ، واخراج المذنبين اخرجوا . والقسم الثاني وعد مقيد بشرط . كقوله تعالى « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » (١) .

٧ — ومنها الاخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها الا بالوحي ، فمن ذلك ما وعد الله به نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على كل الأديان ، بقوله تعالى : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » (٢) ففعل ذلك .

٨ — ومنها ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام الأنام في الحلال والحرام وسائر الأحكام .

٩ — ومنها الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي .

١٠ — ومنها التناسب في جميع ما تضمنته ظاهراً وباطناً من غير اختلاف ، قال الله تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » (٣) . بعد أن ذكر القرطبي هذه العشرة قال :

« قلت فهذه عشرة أوجه ذكرها علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم ، ووجه حادى عشر قاله النظام وبعض القدرية أن وجه الإعجاز هو المنع من معارضته والصرفه عند التحدى بمثله ، وأن المنع والصرفه هو المعجزة ، دون ذات القرآن ، ذلك أن الله تعالى صرف همهم عن معارضته مع تحديهم بأن يأتوا

(١) الطلاق : ٣ .

(٢) التوبة : ٣٣ .

(٣) النساء : ٨٢ .

بسورة من مثله ، وهذا فاسد ، لأن الإجماع قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز ، فلو قلنا أن المنع والصرفة هو المعجز لخرج القرآن عن أن يكون معجزا وذلك خلاف الإجماع ، وإذا كان كذلك علم أن نفس القرآن هو المعجز ، وأن فصاحته وبلاغته أمر خارق للعادة إذ لم يوجد كلام قط على هذا الوجه ، فلما لم يكن كذلك مألوما معتادا منهم دل على أن المنع والصرفة لم يكن معجزا •

٣٨ — ومن هذا نرى أن القرطبي قد أتى بوجوه كثيرة عدها من اعجاز القرآن ، وقد ذكر عشرة ، وأنه لكى يكون استقراؤه كاملا لا نقص فيه أتى بالصرفة ، وعدها وجها من الوجوه عند بعضهم ، وقد ردناها كما ردها هو ، وانتهى الى أن اعجاز القرآن ذاتي ، وليس من أمر خارج • وأقمنا كما أقام الدليل على ذلك ، مما لا يجعل موضعاً لهذا القول ، وبيننا مصدرها الهندي ، وأنها فكرة دخيلة على المسلمين ، والحقائق تضالفاها ، والوقائع تجافئها •

ولكن يجب أن يلاحظ فيما أحصاه القرطبي ، والقاضي عياض أمران :

١ - أولهما - أن الأقسام التي ذكرها يتداخل بعضها في بعض ، أو أنهما جعلاً ما يتعلق بالنظم جزءاً منه خاصاً بفصاحة القول وجزءاً يتعلق بالنظم وجزءاً يتعلق بالأسلوب ، وجزءاً يتعلق بالجزالة ، وجزءاً يتعلق بالتصرف في القول وكل ذلك يتعلق بالمنهج البياني القرآني ، وهذه الكلمة تجمع تلك الأقسام كلها ، فلا تخرج من عمومها خارجة •

والأمر الثاني - أن بعض هذه الوجوه تحدى بها القرآن الكريم ، فقد تحداهم الله تعالى أن يأتوا بمثله ولو عشر سور مفتريات والوجوه الأخرى لم يتحد بها القرآن الكريم ، وإن كانت من عند الله تعالى العليم الحكيم ، مثل إخباره عن أمور مغيبية في المستقبل ، ثم وقوعها ، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه •

وإخباره عن الأمم السابقة ، وإخباره عن شأن عبد الله الصالح مع

موسى نبي الله تعالى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ، ومثل قصة أهل الكهف ، ونزى القرنين ، فذكر هذا فى القرآن الذى نزل على أمى لا يقرأ ولا يكتب ، ولم يجلس الى معلم ، دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى . ومن هذه الأحكام الشرعية التى اشتمل عليها القرآن ، فإنها لا يمكن أن تكون من عند محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بل هى من عند الله .

وقد كتبنا فى هذه عدة بحوث فى احدى المجلات (١) الاسلامية ، بعنوان (شريعة القرآن دليل على أنه من عند الله) جمعتها احدى الهيئات الاسلامية فى رسالة ، ونشرتها ، وترجمتها الى الفرنسية والانجليزية ، وقد أقمنا الدليل على أن تلك الشريعة المحكمة لا يمكن أن يأتى بها أمى لا يقرأ ولا يكتب ، وقد نشأ فى بلد أمى ليس به مدرسة ولا مكتب دراسة ، وهى فى أحكامها ، لا يمكن أن تكون الا من عند الله تعالى .

وكتبنا بحثا وازنا فيه بين شريعة القرآن وقانون الرومان فى الملكية بالخلافة ، وذكرنا أن قانون الرومان قد تكون فى نحو ثلاثة عشر قرنا ، ومع ذلك هو فى الملكية بالخلافة لا يوازن بشريعة القرآن. الا اذا وازنا بين عصا هشة وسيف بتار ، فلا يمكن أن يأتى به محمد من عنده ، بل هو من عند الله تعالى .

والأوروبيون القانونيون يرون فى قانون الميراث فى القرآن أن العقل البشرى لم يصل الى الآن الى خير منه ، ونحن لهذا نقرر أن ما ذكره القرطبي غير الصرفة يدل على أن القرآن كله جملة وتفصيلا هو من عند الله سبحانه وتعالى العلم الخبير .

ولكن نرى أن الله تعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثله ولو مفترى ، فكان التحدى للعرب ابتداء بالمنهج البينى للقرآن ، وهو الذى استرعى الأبابهم . ولعله لم تكن بلغت مداركهم العقلية والقانونية أن يعرفوا مدى ما فى أحكام القرآن من تنظيم سليم للمجتمع ، فيه المصلحة الانسانية العالية التى تعلقو على تفكير البشر ، وان كان فيهم ذوق ببيانى يذوقون به الألفاظ الفخمة

(١) مجلة « المسلمون » ومجلس الشئون الاسلامية هو الذى جمع البحوث؛ وترجمها الى الانجليزية والفرنسية .

القوية فى رنينها ، المصورة للمعانى فى أحوالها الصوتية وتكوين حروفها ، ومرامى عباراتها ، ويدركون فى ذلك المعنى السليم من غير اجتهاد فيدركون ما هو جيد المعنى فى ذاته من غير أن يتعرفوا فلسفة قانونية أو عقلية أو كونية . وفى القرآن ما يرضيهم ويملا نفوسهم ، ويعجزون عن أن يأتوا بمثله .
وان القرآن فيه الشريعة الباقية الخالدة ، وهو يخاطب الأجيال كلها ، والأجناس كلها العرب والعجم ، والبيض والسود والأحمر والأصفر ، فليس ما فيه من الاعجاز خاصا بالعرب ، وإنما اعجازه يعم الجنس البشرى كله لأنه يخاطب الجميع ، ويطلب الناس قاطبة بأحكامه . وفيه البرينات المثبتة لكل جنس .

وعلى ذلك نقسم وجوه الاعجاز التى اشتمل عليها القرآن الى قسمين :

أولهما : ما يتعلق بالمنهاج البياني ؛ وهذا النوع من الاعجاز أول من يخاطب به العرب ، لما ذكرنا فى صدر كلامنا من أنه جاء بلغتهم ، ولأنهم كانوا بمقتضى بداوتهم مع استقامة تفكيرهم ، ومع وجود نبوات سابقة فيهم أبقت بعض العلم ، وبمقتضى ثقافتهم اللسانية وعنايتهم بلغتهم كانوا أكثر الناس ادراكا لمعنى الاعجاز فى القرآن من ناحية بيسانه ، ونفسمه ، وجزالته ، وكذلك كان الأمر منهم ، وكانوا هم المخاطبين أولا به ، ويعجزهم قام البرهان الأول .

القسم الثانى : الاعجاز بما اشتمل عليه من ذكر لأخبار السابقين ، ولأخبار مستقبلية ، وقعت كما ذكر ، واشتماله على علوم كونية وحقائق لم تكن معروفة فى عصر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقد أتى بها القرآن . وتقررت حقائقها من بعد . وكذلك ما اشتمل عليه من شرائع اثبت الوجود الإنسانى أنها أصلح من غيرها وأنها وحدها العادلة ، وان هذا النوع معجزة للأجيال كلها ، وهو يحتاج فى بيانه الى مجلدات ضخام ، ولذلك نتجه ابتداء الى القسم الخاص بالبلاغة . وهو الأول .

الاعجاز البلاغى

٣٩ — أخذنا أولا من أسباب الاعجاز ذلك السبب ، لأنه الواضح بالنسبة للعرب ، ولأنه هو الذى شده به العرب عند أول نزوله فحيرهم ، وهم المدركون لأساليبه ، العارفون لمناهجه ، الذين يذوقون القول بأسماعهم ، ويدركونه بعقولهم ، ويعرفون مواضع الكمال ، ومواضع النقص فى كل ما يسمعون من شعر ، حتى أنهم يتجهون الى مواضع الحسن ، والمأخذ التى تؤخذ بلقانة فطروا عليها ، ولباقة عرقوا بها •

ولنسق لك مثلا من نقدم ، فلقد عرض بيتان فى سوق عكاظ على الخنساء لحسان بن ثابت رضى الله عنهما ، فلمحت بقوة الملاحظة الناقدة ما فيهما من عيوب تخفى الا على من يذوق الكلام ذوقا ، ويدرك معانيه والفاظه بأرب وفكر مستقيم :

قال حسان رضى الله عنه :

لنا الجففات الغر يلмен بالضحى وأسيفنا يقطرن من نجدة دما
ولدنا بنى العنقاء وابنى محرق فأكرم بنا خالا ، وأكرم بنا ابنا

فقلت الخنساء ضعفت افتخارك ، وأنزرته فى ثمانية مواضع ، قالت : قلت لنا الجففات ، والجففات ما دون العشر ولو قلت الجفان لكان أكثر ، وقلت : الغر ، والغرة البيضاء فى الجبهة ، ولو قلت البيض ، لكان أكثر اتساعا • وقلت يلمن ، واللمعان شئ يأتى بعد الشئ ، ولو قلت : يشرقن لكان أكثر ، لأن الاشرار أدم من اللمعان ، وقلت بالضحى ، ولو قلت بالضحى ، لكان أبلغ فى المديح ، لأن الضيف أكثر طروقا بالليل ، وقلت أسيفنا ، والأسيف دون العشرة ، ولو قلت سيوفنا لكان أكثر ، وقلت يقطرن ، فدلت على قلة القتل ، ولو قلت يجرين لكان أكثر لانصباب الدم ، وقلت دما ، والدماء أكثر من الدم ، وفخرت بمن ولدت • ولم تفخر بمن ولدوك اهـ (١) •

(١) هامش اعجاز القرآن للرافعى ص ٢٥٥ •

سقنا ذلك الخبر ، وهو صورة لما كان عليه الذوق البياني . وان كان هنالك شك فى روايته ، فانه يدل على أن روح النقد بالذوق المرفه كان مشهورا بين العرب وكثيرا .

وانذكر ان نقاد العرب كانوا يستنكرون بيت امرئ القيس الذى يقول فيه فى معلقته :

اغرك منى أن حبك قاتلى وأئك مهما تأمرى القلب يفعل

فقد قالوا ان البيت لا يصدر من عاشق برح به الحب ، وأحس بلطف العشق ، وقالوا ان الغانية اذا لم تغتر بالحب فقيم تغتر ، كانه يقول لها ان كنت مغرورة بحبى فانى تاركك ، وهكذا ، وما ذلك شأن المحب اللهج .

٤ — هؤلاء الذواقون للبيان الذين مرنت أسماعهم ، وألسنتهم على القول البليغ وأدراك مراميهم يستوى فى ذلك أهل المدر ، وأهل الوبر ، فأهل الوبر استفرغوا نكاههم فى تعرف الكلام البليغ ، والترنم بالشعر رجزه وقصيده ولم يكن عندهم ما ينجون فيه وقتهم الا سماع الكلام الطيب ، وترديده ، وروايته ونقله ، يربطون به السنتهم فى حلهم وترحالهم ، وانتجاعهم الى مواطن الكلام ، وينابيع المياه ، قد صفت نفوسهم صفاء السماء التى تظلم مع قوة الشكيمة التى اكتسبوها من وعورة الصحراء ولأوائها ، وقسوة الحياة وغلظتها ، ومع الرضا والقناعة التى اتسمت بها النفس العربية .

وأهل المدر وهم سكان القرى كأهل مكة والطائف ويثرب . وقد كانوا قوما تجرا ، من غير أن يخلوا من الشكيمة العربية ، وقد كانت القبائل تجيء اليهم ، أو يلتقون بهم فى مواسم الحج وأسواقه التى كانت تعد لتبادل السلع ، وتبادل الفكر ، والكلم المحكم ، ويكون التبارى بين الشعراء والخطباء وكانت مكة ، وما حولها تشبه بعض الحداثق العامة فى البلاد الأوربية تلقى فيها الخطب ، ويتبارى فيها المتكلمون وحسبك أن تعلم أن قس بن ساعدة الأيادى الذى خطبته التى ذكر فيها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى عكاظ فى موسم الحج .

هؤلاء الذين كانت الكلمة البليغة تقع من نفوسهم موقع الموسيقى فتطربهم ، والقصيدة الطويلة فتهمزهم ، وكان حدائهم لأبهم رجزا ، وتدلبلهم لأبنائهم أنماطا من البيان ، هؤلاء هم الذين خاطبهم القرآن فراوا فيه نوعا من البيان لم يعرفوه من قبل ، فأنجذبوا اليه ، وأقروا بتأثيره ، ولم يستطيعوا أن يماروا. فيه ، بل خروا صاغرين أمام بلاغته ، معترفين بأنه يسمو على قدرهم ، ويعلو على طاقاتهم ، كفروا بما يدعو اليه ، ولم ينكروا تأثيره ، لاحوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى دعوته الى التوحيد ، وتمادوا فيه ، مع بداهته ، ولكنهم لم يستطيعوا أن ينالوا من القرآن ، ولما دبوا وقدروا فى أمره ، قالوا انه سحريؤثر وذلك يتضمن الاقرار باستيلائه على نفوسهم وعلوه على كلامهم ، وان كان من نوعه ، وسمو معانيه ، وان كانت حروفه فى صياغة من حروفهم ، وكلماتهم .

وجوه الاعجاز البلاغى

١ ٤ — ان كل شئ فى القرآن معجز من حيث قوة الموسيقى فى حروفه ، وتأخيها فى كلماته ، وتلاقى الكلمات فى عباراته ونظمه المحكم فى رنيته ، وما وصل اليه من تأليف بين الكلمات ، وكون كل كلمة لفظا مع أختها ، وكأنما نسيج كل واحدة قطعة منه تكمل صورته ، وتوحد غايته ، ومعانيه تجدها مؤتلفة مع الفاظه ، وكان المعانى جاءت مؤاخية للألفاظ وكأن الألفاظ قطعت لها ، وسويت على حجمها .

ثم هو الذى يدرك كل ذى قوة فكرية بمقدار ادراكه والمعنى صحيح فى كل ادراك صحيح ، وفى كل ذى طاقة سليم ، بلا تخالف ، يسمعه المؤمن فيقر به ، ويؤمن بما جاء فيه ، ويسمعه المخالف ، فيدرك الحق من ثنايا كلماته ومعانيه ان اخلص فى جانب الحق ، وان لم يؤمن فانه يدرك ما فى القرآن من خواص لا يصل اليها كلام كائننا من كان قائله .

جاء فى كتاب الشفاء للقاضى عياض : « حكى أن عمر بن الخطاب رضى الله تبارك وتعالى عنه كان يوما نائما فى المسجد فاذا هو برجل قائم على راسه

يتشهد شهادة الحق ، فاستخبره ، فأعلمه أنه من بطارقة الروم ممن يحسن كلام العرب وغيرها ، وأنه سمع رجلا من أسرى المسلمين يقرأ آية من كتابكم فتأملتُها ، فإذا قد جمع فيها ما أنزل على عيسى ابن مريم من أحوال الدنيا والآخرة وهى ، « ومن يطع الله ورسوله ، ويخش الله ويتقه » الآية (١) وحكى الأصمعى أنه سمع كلام جارية ، فقال لها قاتلك الله ما انفحك ! فقالت أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى : « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزننى أنا رادوه إليك ، وجاعلوه من المرسلين » (٢) ، فجمع فى آية واحدة بين أمرين . ونهينين ، وخبرين ، وبشارتين . فهذا نوع من اعجازه منفرد بذاته غير مضاف إلى غيره على التحقيق ، (٣) .

وهكذا نرى كل اعجاز القرآن من نواح شتى ، ربما تعز على الاستقراء ، ففى موسيقاه لا يسع سامعه الا أن يصغى بقلبه ، وقد رأيت كيف كان العرب يتفقدون على الا يسمعوا لهذا القرآن ويلغوا فيه ثم يذهب اليه المتفقدون فرادى ، فيلتقون جماعة .

ولقد كان لموسيقى القرآن ونظمه روعة عند كل سامع ، حتى من لا يفهم العربية ، فإن لكلماته ونظمه ، ومداه وغنه ، ونهاية فواصله ، ووقفه - ما يسترعى من لا يفهم العربية ، وإذا كان لا يفهم معنى الكلمات ، فإن النغم يعطيه صورا رائعة .

وان كل كلمة من كلماته تعطى صورة بيانية ، وكل عبارة تجتمع من كلمات لها صورة بيانية رائعة تصور المعانى كالصورة الكاملة فى تصويرها ، التى تتكون أجزاؤها من صور ، وتتجمع من الصور صورة متناسقة .

وانه لأجل هذا يصعب على الكاتب أن يأتى بكل وجوه الاعجاز البيانى ولكنه يقارب ولا يباعد .

(١) النور : ٥٢ .

(٢) القصص : ٧ .

(٣) الشفاء للقاضى عياض ج ١ ص ١٦٩ .

ولنذكر ستة وجوه نتكلم فيها عسانا نصل الى تقريب معانى الاعجاز من غير حد ولا استقراء كامل وهى :

- ١ - الألفاظ والحروف .
- ٢ - الأسلوب ، وما يكون من صور بيانية .
- ٣ - التصريف فى القول والمعانى .
- ٤ - النظم وفواصل الكلم .
- ٥ - الإيجاز المعجز والحكم والأمثال والاختبار عن النبي .
- ٦ - جدل القرآن .

١ - ألفاظ القرآن وحروفه

٤٢ — قبل أن نخوض فيما اختصت به الفاظ القرآن من جمال ودقة واحكام ، وما اشتملت كل كلمة مع أخواتها وجاراتها من صور بيانية لسل واحدة منفردة ، ثم ما اشتملت عليه مجتمعة من معنى ذلك ، نذكر أن العلماء اختلفوا قديما وامتد خلافهم الى المتأخرين تكلموا واختلفوا فى أساس الفصاحة أو البلاغة ، وهما غير مختلفين فى الماصدق ، وإن اختلفوا فى التعريف اللفظى لحقيقة الفصاحة وحقيقة البلاغة .

قال بعض علماء البيان وعلى رأسهم عبد القاهر الجرجانى المتوفى سنة ٤٧١ هـ . أن اللفظ والحروف ليس لهما أثر فى كون الكلام بليفاً أو غير بليغ ، إنما الأثر فى مجموع ما يدل عليه النظم ، وشكل النظم ليس هو المؤثر وحده ، إنما تساوق المعانى وتلاقى الألفاظ وتأخيها فى تكوين هذا المعنى المؤثر ، فيقول رضى الله عنه فى كتابه دلائل الاعجاز ما نصه :

« ينبغي أن ينظر الى الكلمة قبل دخولها فى التاليف ، وقبل أن تصير الى الصورة التى بها يكون الكلم اخباراً وأمرأ ونهياً واستخباراً وتعجباً ، وتؤدى فى الجملة معنى من المعانى التى لا سبيل الى افادتها الا بضم كلمة الى

كلمة . وبناء لفظة على لفظة . هل يتصور أن يكون بين اللفظتين تفاضل في الدلالة ، حتى تكون هذه أدل على معناها الذي وضعت له من صاحبقتها على ما هي مرسومة به ثم يقول رضى الله عنه :

« هل يقع في وهم أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر الى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة وتلك غريبة وحشية ، أو أن تكون حروف هذه أخف . وامتزاجها أحسن وهل تجد أحدا يقول هذه اللفظة فصيحة ، إلا وهو يعتبر مكانها من النظم ، وحسن ملامة معناها لمعانى جاراتها وفضل مؤانستها لأخواتها ، وهل قالوا لفظة متمكنة ومقبولة وفي خلافها قلقلة ونابية ومستكرمة إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناها . وبالقلق والنور عن سوء التلازم . وأن الأولى لم تلتق بالثانية في معناها ، وأن الثانية لم تصلح أن تكون لفظا للتالية في مؤداها . وهل تشك اذا فكرت في قوله تعالى : « وقيل يا أرض ابلعي ماءك . ويا سماء اقلعي ، وغيبى المساء ، وقضى الأمر واستوت على الجودي ، وقيل بعثنا المقوم الظالمين (١) » فتجلى لك منها الاعجاز ، وبهرك الذى ترى وتسمع ، انك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة ، والغضيلة القاهرة إلا الأمر يرجع الى ارتباط هذا الكلام ببعضه ببعض ، وأنه لم يعرض لها الشرف إلا من حيث لاقت الأولى الثانية ، والثالثة الرابعة ، وهكذا الى أن تستقر بها الى آخرها ، وأن الفضل نتائج ما بينها ، وحصل من مجموعها . ان شككت فتأمل : هل ترى لفظة بحيث لو أخذت من بين أخواتها وأفردت أدت من الغصاحة ما تؤديه ، وهى فى مكانها من الآية . « ابلعي » واعتبرها وحدها من غير أن تنتظر الى ما قبلها ، والى ما بعدها ، وكذلك فاعتبر سائر ما يليها ومعلوم أن مبدأ العظمة فى الآية فى أن نوديت الأرض . ثم أمرت . ثم كان النداء ، بيا دون أى . . ثم اضافة الماء الى الكاف دون أن يقال ابلعي الماء . . . الى آخر ما قال .

(١) هود : ٤٤ .

ويستدل على أن الكلمة ليس لها فصاحة ولا بلاغة في ذاتها أن الكلمة تروق في موضع ولا تروق في آخر في كلام الناس ، فلو كانت الكلمة اذا حسنت كان حسننا من ذاتها ، لاستحسننا دائما ، وما استهجننا ابدا .

وينتهي من هذا الى أن جمال الكلام ليس في توالي الفاظه في النطق ، بل ان تناسقت دلالاتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل .

ويسترسل الجرجاني في اثبات أن الكلمات ليست لها فصاحة ذاتية ، انما بلاغتها في اجتماعها مع غيرها في تلاقي المعاني ، وأنه ليس للألفاظ ولا للحروف حسن ذاتي منفرد ، ولا قبح ذاتي منفرد ، انما حسننا في تلاقيها مع أخواتها في الدلالة وتساق المعاني وما تنتج من صور بيانية ، ومراتب أهل البيان في مقدار قدرتهم على اختيار الألفاظ المتأخية في معانيها ، ويفهم من كلامه أن النظم لا يلتفت اليه وحده انما يلتفت الى معانيه أيضا وأنه يريد من النظم الكلمات لا ذات الكلام كله برناته القوية ، أو الهادئة التي تنساب في النفس ، وتتغلغل فيها حتى تصل الى أعماقها .

٤٣ — هذا رأى الجرجاني ، وله مقامه ، يقصر البلاغة والمصاحبة ، على الأسلوب ومجموع العبارات التي تتضافر في الدلالة على معان متأخية ، وتتأخى الألفاظ في الدلالة على هذه المعاني .

وهناك فريق آخر ، ومن هؤلاء الجاحظ يرون للحروف ، وللكلمات فصاحة ، عندما تتلاءم حروفها ولا تتجافى مخارجها ولا يكون فيها تكرار فلا فصاحة في مثل ما رواء الجاحظ :

وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر

فان تكرار الحروف جعلها غير متلائمة ، وغير سهلة في النطق .

وقد عقد ابن الأثير في كتابه المثل السائر فصلا قيما ذكر فيه فصاحة الكلمات ، وقبحها في رنينها وفي تأخى حروفها وقال ان من الكلمات ماله نغمة أو تار ، ومنها ماله صوت حمار ، وضرب على ذلك الأمثال ، فقال ان كلمة السيف لها مرادف ، وهو الخنثليل ، فهل هما متماثلتان في الفصاحة

والنغمة الصوتية ، ومثل كلمة غصن ، وكلمة عسلوج بمعنى الغصن ، فهل هما متماثلتان فى النغمة وسهولة النطق •

ويبدو من كتاب اعجاز القرآن للباقلانى أنه يرى أن للكلمات ذاتها فصاحة خاصة ، وأن تخييرها يدل على قدرة قائلها ، وعلو بيانه ، فإذا كانت المعانى البلاغية لجملته القول ، ففى اختيار الألفاظ المتناسبة فى موسيقاها ، وفى نغمتها وفى رنتها قوية أو هادئة على حسب المقام ، فللفظ دخل فى الاختيار ويقول فى ذلك الباقلانى :

« قد علم أن تخيير الألفاظ للمعانى المتداولة المألوفة ، والأسباب الدائرة بين الناس أسهل وأقرب من تخيير الألفاظ لمعان مبتكرة ، وأسباب مؤسسة مستحدثة ، فإذا برع اللفظ فى المعنى البارع كان الطلف وأعجب من أن يوجد اللفظ البارع فى المعنى المتداول المتكرر ، والأمر المتقرر المتصور ثم انضاف الى ذلك التصرف البديع فى الوجوه التى تتضمن تأييد ما يتبدأ تأسيسه ، ويراد تحقيقه بأن التفاضل فى المبراعة والفصاحة ، ثم اذا وجدت الألفاظ وفق المعانى والمعانى وفقها لا يفضل احدهما على الآخر ، فالبراعة أظهر ، » ثم يقول :

« وأنت ترى جمال الكلمة من القرآن يتمثل فى تضاعيف كلام كثير ، وهى غرة جبينه ، وواسطة عقده ، والمنادى على نفسه بتميزه ، وتخصمه ، برونقه وجماله ، واعتراضه فى حسنه ومائه » (١) •

ومن هذا النقل يتبين أن الباقلانى يرى أن ألفاظ القرآن غرة فى كل كلام ، وأن لها رونقا ، وأن لها دخلا فى اعجازها ، وأن صورة الكلمة ومفارج حروفها لها روعة ذاتية ، لأن ذلك من عند العزيز الحكيم •

وان المتأخرين ممن كتبوا فى اعجاز القرآن رأوا أن فى الكلمة فى القرآن بلاغة خاصة بأدائها ، بمدى وشغها ، وبأصواتها الموسيقية ، وبنغماتها الحلوة ، فلا يمكن أن يكون التآخى بينها وبين أخواتها فى المعانى فقط ، بل

ان التآخى ، كما هو ثابت فى المعانى ثابت فى الموسيقى ، وإذا كان الله تعالى قد اختار للقرآن ترتيلا يبدو فيه نغمة ومده ، ورنين الفاظه ، فلا بد أن تكون الفاظه قد اختيرت لمزية فى كل كلمة لا فى مجموعها فقط ، ومن أنصار المرائى الذى نظر الى فصاحة الكلمة المرافعى رحمه الله تعالى ، ورضى عنه ، فى كتابه اعجاز القرآن ، فقد قال :

« لما قرئ عليهم القرآن رأوا حروفه فى كلماته ، وكلماته فى جملة الحانها لغوية رائعة كأنها لا تتلافها وتناسبها قطعة واحدة ، قراءتها هى توقيعها ، فلم يفتحهم هذا المعنى ، وأنه امر لا قبل لهم به ، وكان ذلك أبين فى عجزهم ، حتى أن من عارضه منهم كمسيلمة جنح فى خرافاته الى ما حسبه نظما موسيقيا أو بابا منه ، وطوى عما وراء ذلك من التصرف فى اللغة وأساليبها ومحاسنها ودقائق التركيب البيانى ، كأنه فطن الى أن الصدمة الأولى للنفس العربية ، انما هى فى أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون ما عداها ، وليس يتفق ذلك فى شيء من كلام العرب ، الا أن يكون وزنا من الشعر أو السجع ، وهو بهذا لا يرى رأى الجرجاني فى أن الكلمات ليس لها مزايا خاصة ، والله أعلم .

٤٤ — هذان رأيان يبدو أنهما متعارضان فى كون فصاحة الكلمة جزءا من البلاغة أو الفصاحة ، وان لم يكن بينهما فرق ، فالأول لا ينظر الى الجزء وهو الكلمة ، بل لا ينظر الا الى المجموع المؤلف ، والآخر ينظر الى الأجزاء والى المجموع معا ، بل لا يرى المجموع يكون بليغا الا اذا انتهى الى الحان مؤتلفة ، من حروف فى كلمات ، متألفة ، وكلمات فى أسلوب مؤتلف فى نغماته وترتيبه ، وتناسق بيانه .

ولا شك أن الكلمة وحدها من غير أن تكون فى مجموعة ، ليس لها بلاغة ولا مؤدى ، فكلية شجر من غير أن تكون فى كلام ليس لها مؤدى الا أن تكون فى جملة مفيدة ، تؤدى معنى ، وتكون بحروفها وقوتها أو لينها متآخية مع أخواتها من الكلام ، ولكن لابد للكلمة مع الكلمات الأخرى من أن تكون متلاقية فى لحن القول والمراد منه ، وتحقيقه ، فهى

وحدها لا تؤدي منفردة ، ولكن بضمها الى اخرى يكون المعنى القوي ،
ويكون النغم الجميل ويكون الترتيل الذى يملأ النفوس ، وتطمئن
به ، وتقشعر منه الأبدان ان انذر ، وتهدها ان بشر . وتفكر العقول ان
دعا الى التأمل .

ومن انصار هذا المذهب الخطابى المتوفى سنة ٣٨٨ هـ ، فهو يقول
فى رسالته :

« واعلم أن القرآن انما صار معجزا ، لأنه جاء بأفصح الالفاظ فى
احسن نظم التأليف ، متضمنا أصح المعانى من توحيد له عزت قدرته ، وتنزيه
له فى صفاته . ودعاء الى طاعته ، وبيان بمنهاج عبادته من تحليل وتحريم ،
وحظر وإباحة ، ومن وعظ وتقويم ، وأمر بمعروف ، ونهى عن منكر ،
وارشاد الى محاسن الأخلاق وزجر عن مساوئها ، وأضعا كل شيء ، ومنها
فى موضعه الذى لا يرى شيء أولى منه ، ولا يرى فى صورة العقل اليق
منه » (١) .

وفى الحقيقة - أن الخطابى ينظر الى الأسلوب على أساس أن الالفاظ
قوامه ، وهى دعامة بنيانه ، حتى ان القرآن الكريم لو حاولت أن تنزع كلمة
من جملة لتضع غيرها المرادفة لها ، لاختل البناء ، واضطرب ، وهو يقول
فى ذلك « اعلم أن عمود هذه البلاغة التى تجمع لها هذه الصفات هو
وضع كل نوع من الالفاظ التى تشتمل عليها فصول الكلام موضعه
الأخص الأشكل به الذى اذا ابدل مكانه غيره جاء منه اما تبدل المعنى
الذى يكون منه فساد الكلام ، واما ذهاب الرونق الذى يكون معه سقوط
البلاغة ، ذلك أن فى الكلام ألفاظا متقاربة فى المعانى . ويحسب أكثر
الناس انها متساوية فى افادة بيان مراد الخطاب » .

وبهذا انتهى الى أن الالفاظ فى الكلام البليغ لها مقصد خاص من

(١) رسالة الخطابى ص ٩ فى ضمن رسائل ثلاث فى اعجاز القرآن
والخطابى توفى سنة ٣٨٨ هـ .

المتكلم ، اما لنفتمتها واما لمعناها أو هما معا • ولا يكون مرادفها صالحا •
لأن يحل محلها •

٥ { — ويكون كل كلمة لها لحن قائم بذاته لا نحسب أن الجرجاني ينكره • ولكن مذهبه البلاغى باعتباره من علماء البيان يجعله يتجه الى العبارة المتألفة • والأسلوب الذى تتلاقى معانيه • ولا يتجه ابتداء الى الألفاظ • ولعله ايضا يقبل أن تكون الألفاظ متأخية النغم مؤتلفة الألحان متلاقية فى الترتيل • وهو يقرره على أنه فرض مقبول فيقول رضى الله عنه فى تلازم الحروف فى الكلمات :

« ان اخذنا بأن يكون تلازم الحروف فى الكلمات وجها من وجوه البلاغة وادخلا فى عداد ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة لم يكن لهذا ضرر علينا ، لانه ليس بأكثر من أن يعمد الى الفصاحة فيخرجها من حيز البلاغة والبيان ، وأن تكون نظيرة لها ، وفى عداد ما هو شبيههما من المبراعة والجزالة واشباه ذلك مما ينبىء عن شرف النظم ، وعن المزايا التى شرحت لك أمرها ، وأعلمتك جنسها ، أو يجعلها اسما مشتركا ، يقع تارة لما تقع عليه تلك ، وأخرى لما يرجع الى سلامة اللفظ مما يثقل على اللسان ، وليس واحد من الأمرين بقادح فيما نحن بصددده ، وأن تعسف متعسف فى تلازم الحروف ، فبلغ به أن يكون الأصل فى الاعجاز ، وأخرج سائر ما ذكره فى اقسام البلاغة من أن يكون له مدخل أو تأثير فيما له كان القرآن معجزا ، كان الوجه أن يقال له : انه يلزمك على قياس قولك أن تجوز أن يكون هنا نظم للألفاظ ، وترتيب لا على نسق المعانى ، لا على وجه يقصد به الفائدة ، ثم يكون مع ذلك معجزا وكفى فسادا » •

وينتهى القول فى هذا الى أن الخلاف بين الجرجاني والخطابى والجاحظ وغيرهما يكون فى امرين غير جوهريين :

أولهما — أن الجرجاني لا يعتبر للألفاظ منفردة فصاحة أو بلاغة الا فى ضمن كلام مجتمع ، وحينئذ يكون التأخى أولا وبالذات فى المعانى ، ويكون الألفاظ واضحة الدلالة على هذه المعانى ، والتأخى يكون فى المعانى ابتداء •

ثانيهما - أنه لا يعتبر الفصاحة غير البلاغة ؛ لأن الفصاحة عند من يفرقون بين الفصاحة والبلاغة تكون فى تلاؤم الحروف وتلاؤم الكلمات ، وللألفاظ كما قال ابن الأثير جمال أوتار أحيانا ، وغير ذلك أحيانا .

وان ذلك اختلاف اصطلاح ، ولا مشاحة فى الاصطلاح ، انما المشاحة تكون فى المعانى الجوهرية ، لا فى الاصطلاح ولا فى الأمور الشكلية .

ويسلم الجرجاني بأن للألفاظ جمالا ، وأنها فى النظم تكون لمنغمتها ، والحنانها مساعدات للمعانى ، ولكنه يمنع منعاً مطلقا ، ونحن معه ان تكون الألفاظ وحدها والكلمات منفردة سببا للعجاز ، انما الاعجاز يكون فى أمور كثيرة منها تناسق الكلمات ، وما تشعه من معان وأخيلة بيانية فى وسط أسلوب مكتمل البنان يلتقى بنغمه وقواصله ، وصوره البيانية . مع الألفاظ المحكمة . والمعانى السليمة التى لم يكن للناس عهد بها من قبل .

نظرات فى ألفاظ القرآن

٤٦ - ان الألفاظ فى ضمن الأسلوب البيانى الرائع ، ونعتقد مؤمنين أن كل لفظ فى القرآن له معنى قائم بذاته وفيه إشعاع نورانى يتضاهر مع جملته ، ويساعد بعضه بعضا فى المعانى العامة للأسلوب والمعارات الجامعة . وان العبارات مجتمعة يساعد بعضها بعضا .

ولسنا نستطيع احصاء تلك النواحي فى جمال ألفاظ القرآن احصاء ، ولكننا نضرب من الأمثال على مقدار طاقتنا . ومن غير أن نصل الى أقصى الغاية وانما نسدد ونقارب ، بل المقاربة فوق طاقتنا ، وقد سبقنا الى تلك المحاولة فحول البيان .

اقرأ قوله تعالى : « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتونها رزقها رغدا من كل مكان ، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » (١) .

(١) النحل : ١١٢ .

إذا قرأنا « وريدنا البصر كرتين » وجدنا كل كلمة فى حيزها ،
لا تفارقه ، ولو فارقته لوجدناه فارغا لا يملؤه غيرها ، ولنبتد بالاشارة الى
ما فى كل كلمة مما اختصت به •

الأولى - كلمة - أمنة - ، فالأمن معناه عدم الخوف من مغير يغير عليهم ،
أوعدو يساورهم ، ولعل ذلك اشارة الى مكة أو أن هذه القرية هى ، كما
قال تعالى : « أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ، ويتخطف الناس من حولهم
أفبالباطل يؤمنون وينعمة الله يكفرون » (١) فتجد فى هذه الكلمة اشارة
الى نعمة ليست لغيرهم ، واختصوا بها دون الناس أجمعين •

الثانية - كلمة - مطمئنة - فمعنى الاطمئنان يتصل بالانفس • فهى قد منحها
الله تعالى القرار ، والسكون والدعة من غير ضعف ، ومع هذه الدعة كان
هو يقويها ويثبتها ، مع ما أعطاهم الله من سلطان أدبى على العرب ، وهم
ملتقى اجتماعهم ومستقر شعائرهم الدينية ، ومقامهم الكريم الطيب ، فكل هذا
يشع من كلمة مطمئنة •

الثالثة - ياتيها رزقها - فان هذا يشير الى سهولة الحياة • وأنه
لا ياتيهم كسائر العرب بانتجاع الكلا • والتنقل فى الصحراء لا ينالون
الحياة الا بشق الانفس • وبذوقهم فى طلبهم الرزق حر الحياة وقرها •

الرابعة - كلمة - رغدا - فالرغد هو الرزق الطيب المذاق المرء •
غير الموبىء وهو المواسع الكثير ، فهم فى رزق ياتيهم سهلا طيبا ، واسعا
مرثيا ، لا وباء فيه •

ولكنهم كفروا بهذه الأنعم كلها فأى صوة بيانية أروع من هذه
الصورة ، وتجد الكلمات الأربع متاخية فى معانيها ، متلاقية فى الحانها
منسجمة فى نغماتها ، وكل كلمة منها تعطى صوة بيانية ، فأمنة فيها صوة
البلد الذى لا يساوره عدو فى وسط موطن فيه يتخطف الناس ، ومطمئنة
يشير الى الاطمئنان النفسى الساكن القار كالماء الساكن الذى لا تعبت به

(١) العنكبوت : ٦٧ •

الرياح ، وبآتيها رزقها طيبا من كل مكان تشير الى المكانة التجارية التي ياتيها الخير من كل بلد قاص ودان . وأن لهم رحلة الشتاء .

وان مجموع الكلمات مع ما تشعه كل واحدة من معان وصور ، يصور حال جماعة من الناس على هذه الأمور المجتمعة غير المفترقة ، وكلها هيوض من انعم الله تعالى ، ومع ذلك تكفر هذه النعم ، فلا تشكر ، بل تجحد الحق ولا تؤمن ، وهنا تجيء الصورة الثانية من عقاب ، ومؤاخذه على ما ارتكبوا من كفر بانعم الله ، ونجد أن كلمة أنعم فيها فصاحة وصورة بيانية ، إذ أنهم لم يكفروا بواحدة ، بل كفروا بها كلها ، فكان الجحود اشد . والضلال ابعد ، والكلمة أنعم نعمة هادئة مع سعة المعنى في الكلمة . إذ أنها نعم متضافرة ، وفيوض خير من الله تعالى متكاثرة .

هذه حال ما افاض الله تعالى به عليهم ، كانت فيها صور النعم واضحة كلا وجزءا في كل كلمة سيقّت لذلك .

فلننتقل من الآية الكريمة الى الصورة التي حلت محل الاولى ، ولننظر الى الكلمات السامية كلمة كلمة ثم ننظر الى الصورة التي تتكون من هذه الكلمات التي كانت كل منها صورة قائمة بذاتها ، وهي أيضا جزء من الصورة الكبرى التي يكونها المثل القرآني السامي .

الكلمة الاولى : اذاقها الله ؛ في التعبير بأذاق اشارة الى أن الايلام مس نفوسهم ، وبعد أن كانوا في ترف صاروا يذوقون الضر .

يقول الزمخشري (١) في معنى الاذاقة : « الاذاقة قد جرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا والشدائد ، وما يمس الناس منها ، فيقولون ذاق فلان البؤس ، والضرر ، وأذاقه العذاب ، شبه ما يدرك من اثر الضرر والالم بما يدرك من طعم المر » ونرى من التعبير والتقابل ، أنهم بعدما سكن قلوبهم

(١) هو محمود بن عمر الزمخشري امام عصره في اللغة والتفسير والحديث توفي سنة ٥٢٨ هـ .

من اطمئنان ، وما كان من العيش الرغد ذاقوا الجوع ، وبما منحوا من أمن ، ذاقوا الخوف ، وهكذا تجد التقابل •

والكلمة الثانية : لباس الجوع والخوف ، فيها صورة بيانية رائعة ، فهي تصور الجوع والخوف كأنه لباس لبسه وأحاط بهم إحاطة الدائرة بقطرها ، لا يخرجون منه إلا إليه ، ولا يدورون إلا في دائرته ، وإن ذلك بلا ريب يفيد الإحاطة الشاملة الكاملة التي لا يستطيعون منها فكاً ، وهذا يفيد استمراره وتجده أنا بعد أن ، ولقد قال الهمخشي « وإن اللباس قد شبه به لاشتماله على اللابس ، ما غشى الإنسان والتبس به من بعض الحوادث ، وأما إيقاع الأذقة على لباس الجوع والخوف ، فلأنه لما وقع عبارة عما يغشى منهما ويلبس ، كأنه قيل ما غشيهما من الجوع والخوف » •

ومهما يكن تصوير أمام البلاغة الهمخشي من أن التعبير باللباس يفيد أنه غشيهما وأحاط بهم فإن في الكلام صورة بيانية تصور حالهم بعد الأنعم التي أنعم بها عليهم ، وكفروا بها من أنهم في صورة من كان لابساً للجوع والخوف ، وهم يذوقونه ، كمن يلبس ملابس كلة قتاد ، يخرج أجسامهم ، ويذمى جلدهم ، بيد أن هذا لا يذمى الجلد ، ولكن يمس الحشا بالجوع ، والنفس بذهاب الأمن والاستقرار ، وأنا نجد أن هذه الصورة البيانية التي يصورها القرآن قد تضافرت الكلمات في تكوينها فاشترك فيها التعبير بأذاقهم ، والتعبير باللباس ، وكون اللباس جوعاً وخوفاً ، ولباس الجوع والخوف أشد إيلاماً من لباس الشوك ، لأن الشوك يؤذي الجلد حساً ، ولباس الجوع والخوف يؤذي الجسم ، ويؤذي النفس وإذا قوبلت هذه الصورة عند الكفر بالصورة الأولى من أمن واطمئنان ، ورخاء في العيش وطيبه واتساعه ، وجدت الفارق بين صورة النعمة التي كفروا بها والشقاء الدائم بعد الكفر •

ومن ذلك يتبين مقام كل كلمة في تكوين الصورة العامة ، ففرق النعمة الهائلة ، والتصور الحكيم •

٧٤ — ولننتقل إلى مثال آخر ، لا نختاره من القرآن اختياراً ، ولكن

ناخذه من غير تخير ؛ لأن التخير يكون فيما يكون فيه المختار ، وغير المختار ، وكتاب الله تعالى كله خيار ، وكله فوق طاقة البشر ، ولأن السذى يختار يفرض من نفسه حكما ، ومن يكون حاكما على كتاب الله تعالى ؟ انما يحكم على الكتاب من انزل الكتاب ، الذى تعهد بحفظه ، وانما نحن نتلمسه ونطلبه من الكتاب من غير تخير ، لأنه فوق طاقتنا ، وفوق التخير •

اقرأ قوله تعالى « واذا أنعمنا على الانسان أعرض . ونأى بجانبه . واذا مسه الشر كان يؤسسا ، قل كل يعمل على شاكلته ، فربكم أعلم بمن هو اهدى سبيلا » (١) •

اقرأ هذه الآية . وقف عند كلماتها وتأمل فى تأخى نغمها ، وتأخى معانيها وتصويرها فى جملتها للنفس الانسانية - الكلمة الاولى - أنعمنا ، فقد اضافها الله تعالى اليه وانعام الله تعالى فيض ، واسباغ يغمر صاحبه ، والانعام من الله تعالى يقتضى الشكر كما قال تعالى : « لئن شكرتم لأزيدنكم ، ولئن كفرتم ان عذابى لشديد » (٢) • وكان هذا يقتضى اقبال الانسان عليه سبحانه ، والاقبال بالطاعة ، ولكنه لم يقبل بل كفر وطغى ان رآه استغنى •

الكلمة الثانية - أعرض ، وهى كناية عن البعد عن الله تعالى وعدم الاقبال عليه تعالى الله علوا كبيرا واصل أعرض فى المعنى الحسى أن يولى عرض وجهه بالا يقبل على الله تعالى ، ويطلب المزيد من النعم بالطاعات يقدمها ، ويحب الله تعالى ويخلص له اذ أنعم ، ولكنه يظن أنه استغنى ، وعند ظن الاستغناء يكون الطغيان ، ويكون ظلم الانسان لأخيه الانسان ، ووراء ذلك الفساد الكبير ، والشر المستطير •

الكلمة الثالثة : نأى بجانبه - النأى هو البعد ، وكلمة بجانبه ، مؤداه اتخاذ جانب آخر غير جانب الله تعالى فيسير فى ضلاله البعيد ، ويقول للمخشئ : ان كلمة - نأى بجانبه - تأكيد لمعنى - أعرض - ونقول انها تأكيد

(١) الاسراء : ٨٣ - ٨٤ •

(٢) ابراهيم : ٧ •

لنعنى الاعراض من حيث انه الخطوة التالية بعد الاعراض ، فالاعراض عن الكلام عدم الاصابة اليه ، وعدم الالتفات الى دعوة الحق ، وان هذه خطوة يكون من بعد أن يبتعد عن الله تعالى ، ويجافيه وترى من هذا أن الكلمات من حيث السياق يأخذ بعضها بحجز بعض فى نعم مؤتلف من حيث ان كل معنى يعقبه أخ له مترتب عليه متناسق معه •

ومن مجموع هذه الكلمات يتبين كيف كان اثر النعمة كفرا بها ، وكيف يتدرج الكفر بها ، حتى يكون البعد التام عن الله ، فتكون الطاعة فى جانب ونفس المنعم عليه فى جانب آخر ، وهو جانب العصيان والضلال البعيد ، ثم الطفيان من وراء ذلك •

والصورة البيانية من هذا الكلام قد تضافرت فى تكوينها الألفاظ كلها مجتمعة ، وكل كلمة صورة بيانية فى ذاتها ، فانعم الله تعالى يعطى صورة بيانية للمنعم وفيض نعمة تعالى ، والاعراض بتلقيها بجانب الوجه صورة حسية ، ثم النأى من بعد ذلك •

هذه صورة المنعم عليه فى جحود نفسه ، وعدم التفاتها الى الاعتراف بالنعمة وشكرها ، مع أن شكر المنعم واجب عقلا ، وهو منبعث الضمير الطيب الطاهر •

لنتنقل من هذه الصورة التى تصورها الكلمات منفردة اذ كل كلمة صورة بيانية رائعة ثم هى بتضامنها وتلاؤمها تعطى صورة كاملة لنفس كفرت بأنعم الله وبطرت معيشتها واتخذتها سبيلا لظلم العباد ، والكفر برب الناس ملك الناس •

ثم نتجه الى صورة تلك النفس ، وقد أصابها الشر ، ولم تنل النعمة ، وهنا كلمتان كلتاهما تصور صورة من نزول الضر ، وأعقابها فى النفس الجاحدة ، الكلمتان هما ، مسه الشر . وكان يتوسا • ان المس وهو الاصابة بالشر ، وان التعبير بمس يفيد أن الاصابة بالشر ولو خفيفة تصيب من النفس ما تجعلها يائسة ، والمشر كل ما لا يرغب فيه ، ويطلق على الامور الضارة حسيا ونفسيا ، وعلى الامور القبيحة خلقيا والتعبير بالشر هنا يشمل

الضار ، كقوله « وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما ، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضره » (١) ويشمل نتائج الطفيان والعصيان فيكبه الله تعالى على وجهه ، ويشمل العقاب الذى ينزله جزاء لما ارتكب ، وإذا كان قد جدد بنعمة الله تعالى ، اذ أنعم بها ، وأعرض . ونأى بجانبيه ، فان النفس التى تطفى بالنعمة تذلل وتهون وتضعف بسلبها ويصيبها اليأس المطلق اذا نزلت بها النعمة .

الكلمة الثانية كان يثوسا وهنا نجد كلمة كان الدالة على اللزوم والاستمرار ككان فى قوله تعالى : « وكان الله غفورا رحيما » (٢) وكلمة يثوسا بصيغة المبالغة الدالة على لزوم اليأس وايغاله فى النفس وعدم افتراقه عنها ، فيكون فى حال بؤس مستمر ، ويأس دائم ، يكفر - اذا ائتم الله عليه - يصاب بالطفيان ، ويكفر اذا اختبره الله تعالى بالشر يصيبه .

ولا شك أن هذه الجمل السامية ، والكلمات تصور حال انسان غير قار ، ولا ثابت تبطره النعمة ، ويؤسسه الاختبار ، وكل ذلك فى الفاظ منسجمة فى نعماتها ، متضافرة فى معانيها ، تدل على النفس المنحرفة ، وتصورها .

ولقد ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله تعالى : « قل كل يعمل على شاكلته ، فريكم أعلم بمن هو اهدى سبيلا » (٣) وهنا نجد النص الكريم يفيد ما يدل على أن الناس جميعا ليسوا سواء فى ذلك ، فمنهم شقى على الصورة التى ذكرها سبحانه ومنهم سعيد ، وهم الصابرون الذين لا تضطرب نفوسهم بنازلة تنزل ، ولا يطغون بنعمة تسبغ وكان هذه الجملة فى موضع التخصيص من عموم الانسان المذكورة أولا كالاستثناء فى قوله تعالى : « ولئن أدقنا الانسان منا رحمة ، ثم نزعناها منه انه ليثوس كفور ، ولئن أدقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني انه

(١) يونس : ١٢ .

(٢) النساء : ٩٦ .

(٣) الاسراء : ٨٤ .

لفرح فخور ، الا المدين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير » (١) •

والكلمة السامية «قل كل يعمل على شاكلته» ، نجد فيها ثلاث كلمات منها ينبثق نور ، فالأمر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يقول ذلك فيه ما يصور أن بعض الناس كذلك وأن في الناس من ليسوا كذلك ، فدلّت كلمة « قل » التي تتضمن الرد على هذا الاعتراض المفروض ، وانتقل الكلام من ضمير المتكلم من الذات العلية الى الخطاب الذي أمر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، لأن الأمر تنبيه ، يتولاه صاحب الرسالة المتكلم عن الله نازلاً الى مرتبة المعترضين ليواجههم بالرد ، وفي ذلك فضل تنبيه وتقريب ، وذات الانتقال من المتكلم الى المخاطب فيه تجديد بياني ، وتصوير بلاغي ، والشاكلة - الهيئة والصورة والسجية ، والمنهج الذي يخطه لنفسه ، ويسير عليه من الضلالة كالأولين والهدى للمهتدين ، والشاكلة تطلق على الطريقة ، ويقول المزمشرى انها من قولهم : طريق ذو شواكل ، الطرق التي تتشعب منها •

وفي هذا الكلام معان دقيقة تنبعث من صور الكلمات ، ومرامي العبارات ، وحسن المقابلات ، ان الناس قسمان : قسم شاكلته ، تلقى النعمة بالاعراض ، ووراء الاعراض الظلم والطغيان والفساد في الأرض ، وقسم صابر ضابط لنفسه لا تبطره النعمة ، بل يصبر عليها فيطيع الله ، ويقوم بحق شكرها ، والاول مضطرب النفس غير منضبط القلب تطغيه النعمة فيستكبر ، وتوئسه النعمة ، فيكفر باليأس من رحمة الله •

وان الله تعالى العلم الكامل بالصنفين ، وهو مجاز للفريقين ، وقد ختم النص الكريم بقوله تعالت كلمته « فريكم أعلم بمن هو اهدى سبيلا » وهنا نجد المعاني تشع بنورها من هذه الكلمات •

فاولاً - الفاء التي تفيد ترتب الجزاء على الأعمال ، وثانياً التعبير بربكم الذي فيه الاشارة الى أنه هو الذي خلق فسوى وهو المربي المكمل -

الهادى كلا الى غايته ، وثالثا - ترتب العلم الكامل على كونه الخالق ، ورابعا - ذكر العلم الكامل بأفعل التفضيل الذى يدل على انه لا علم فوقه ان كان ثمة تفاضل ، وخامسا - التعبير عن الجزاء بأنه اثر للهداية ، وإن الله تعالى أعلم بالمهتدين ، وسادسا - التعبير بأفعل التفضيل فى اهدى • أى انه العالم بمن اهتدى بعد أن يغفر الله ، وسابعا - فى التمييز بكلمة سبيلا ، وفيه بيان بعد نوع من الابهام ، وبذلك يكون العلم متمكنا فضل تمكين ، علم بالهداية وعلم بمنهاجها ، وهو السبيل القويم •

٨} — بعد هذا النظر السريع الى تلك الاية نتجه الى آية أخرى نجد فيها الكلمة تدل على معنى لو غيرت بغيرها مما يكون فى معناها ظاهرا ، مرادفا لها بادى الرأى ، لا يمكن أن يؤدى المعنى الذى يشرق منها ، ويجتمع به فى الدلالة صورة اللفظ ، وإشراق الدلول •

اقرأ قوله تعالى : « **والصبح إذا تنفس** » (١) فاننا لو أردنا تغيير كلمة من هاتين الكلمتين لتغيرت الصورة البيانية ، ولننظر فيهما •

الكلمة الأولى ، وهى الصبح ، فانها تدل على النور الذى يتخلل الظلمة ، ويسرى فيها شيئا فشيئا وينبعث فى هذا الوجود ، فيملؤه نورا ، وتنبعث من بعده الحياة ، ويخرج الناس الى معاشهم بعد سبات الليل وسكنه ، وما يغشى به الكون من لباس الظلمة •

ولا شك أن كلمة الفجر قد تدل على بعض معانى كلمة الصبح ، والعلماء يعدونهما من المترادفين ، ولكن عند التحقيق نجد كلمة الفجر تدل على معنى شق الظلمة ، وعلى مجرد ابتداء نهاية الظلمة ، ولذلك يقتزن بها ذكر الليالى ، كما قال تعالى : « **والفجر ، وليال عشر ، والشفع والوتر** » (٢) فقد كان نكر الليالى مع الفجر متناسبا ، لأن الليل متأخ مع الفجر فى معناه ، وقصد به مجرد نهاية الليالى •

(١) التكوير : ١٨ •

(٢) الفجر : ١ - ٣

ولكن كلمة المصباح لوحظ فيها الاشارة الى ابتداء النهار ، فاذا كان وقت الفجر والمصباح واحدا ، فان الفجر فيه بيان انتهاء الليل ، والمصباح ابتداء النهار ، ولذا يستحسن الناس ان يقال طلع الفجر ، ولا يقال طلع المصباح ، بل يقال اشرق المصباح ، وهنا نجد المعنى واحدا في الجملة ، ولكن الدلالة اللغوية الدقيقة مختلفة ، فهذا اشراراق ، وذاك انتهاء •

والكلمة الثانية - كلمة - تنفس - فان كلمة التنفس في ذاتها تدل على بدء مظاهر الحياة شيئا فشيئا ، ذلك لأن أصل التنفس من النفس ، وهى الحياة ، وهى ايضا الريح ، وهى الحركة الدائمة المستمرة ، فى الداخل والخارج ، فهى تشمل ما يدخل فى النفس من اسباب الحياة ، وما يخرج منها لتستمر الحياة ، ويقال نفس عنى أى فرج عنى ، وبذلك يكون كلمة التنفس يندرج فيها ثلاثة معان تتصل بالحياة الدائمة المستمرة اولها التنفس بمعنى الحياة ، وثانيها حركتها واستمرارها ، وثالثها تدرجها فى الظهور شيئا فشيئا ، ولو انك وضعت كلمة اشرق بدل تنفس ، كان يقال ، ولكلام الله تعالى المثل الأعلى : « والمصباح اذا اشرق ، او اصبغ او انار او اضاء ، فان كلمة منها او كلمات لا تقوم مقام تنفس ، ولا تغنى عنها •

ولو اننا تركنا لفظ تنفس بانفرادها ، وتابعتها بمقترنة بكلمة المصباح ، وهو النور الذى يبتدىء به النهار ونظرنا ما يصوره قوله تعالى : (**والمصباح اذا تنفس**) ورأينا كل حى فى الوجود ، يفيض عليه الاصباح بالعمل والحركة فالندى يصيب الزهور ، والضوء يضيء الحداثق الغناء ، والطيور تزقزق بموسيقاها ، وينبعث كل من فى الوجود خارجا من لباس الليل الى معاش النهار ، فالزارع يخرج الى حقله ، والماشية تنبعث من مرابضها ناعقة ، فرحة ، سائرة الى المراعى ترعاهما ، والكلأ تنتجعها ، والصبيان يخرجون من اكنانهم كما تخرج الطير من اكنانها ، وكل ما فى الوجود يخرج مما يخفيه الظلام •

وهكذا نجد كل مظاهر الحياة تندرج فى الظهور ، حتى يصل الى الضحا فيكون المعترك القوى الصاخب اللاغب ، فهل ترى كلمة تدل على

هذه المعانى ابلغ من كلمة : والمصبح اذا تنفس ، وبهذا يتبين ان الفاظ القرآن الكريم كل كلمة فى حيزها ، لا يملأ غيرها فى موضعها فراغها .

٩٤ — بعد هذا البيان الذى حاولنا فيه ان نتصامى الى ان نذكر مواضع البلاغة او الفصاحة فى كل الكلمات التى سقناها وتلونا آياتها ، وكون كل كلمة فى موضعها ذات بلاغة خاصة تصور صورة بيانية رائعة ، وهى مع اخواتها تتلاقى فى صورة كاملة ، لها اطراف تروع القارئ ، وتستولى على لب المتفهم .

ولنتقل الآن من الألفاظ الى عبارات لها معان لا يحل محلها فى نسجها ولا فى مدلولها ما يقوم مقامها ، ولنذكر منها أربع آيات .

ارلاها — قوله تعالى « وائل عليهم نبا الذى اتيناها آياتنا فانسلخ منها ، فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولوشننا لرفعناه بها ، ولكنه اخلد الى الأرض ، واتبع هواه ، فمثله كمثل الكلب ، ان تحمل عليه يلهث ، او تتركه يلهث ، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون » (١) .

وان هاتين الآيتين الكريميتين تصوران رجلا آتاه الله تعالى العلم بالآيات الموجبة التصديق بالحق ، وان هذه الآيات أحاطت بقلبه ونفسه ، حتى لا مناص من انكارها كما يحيط الامهات بالجسم ولكنه ترك الاخذ بالهدى استجابة لداعى الشيطان وصار من الضالين الذى اغواهم ابليس اللعين ، فكان مثله كمثل من ينسلخ عن الامهات الذى لبسه ولصق بجسمه ، ولو شاء الله تعالى لرفعه من كبوة الضلال بما آتاه الله تعالى من علم ، ولكنه هو الذى انحط الى الأرض ونزل إليها ، بسبب هواه فصار مثله كمثل الكلب يلهث دائما ، ان ترك يلهث ، وان حمل عليه يلهث ، ولنتنظر فى الكلمات التى تشتمل عليها هذه الآيات :

الكلمة الاولى — انسلخ — والنسلخ نزع جلد الحيوان يقال سلخته فانسلخ ، ووضع هذه الكلمة . فى ذلك النص الكريم له معنى لا يوجد فى

(١) الاعراف : ١٧٥ — ١٧٦ .

لفظ غيره ، وهو يشير الى أن البيانات والآية المعلمة للحق أحاطت به ،
ولصقت بنفسه واتصلت بعقله اتصال اماب الحيوان بلحمه ، ولكنه
انسلاخ من هذه البيانات فكلمة انسلاخ فيها استعارة ، فشبه الكفر والفساد ،
بالانسلاخ فى الاماب لكمال الملازمة . ولأن الانسلاخ يكون بمعاناة وعنف ،
اذ أن مادة المطاوعة لا تكون الا للأفعال التى تحتاج الى معالجة ، فلا يقال
كسرت القلم فانكسر ، ولا يقال كسرت الزجاج فانكسر . ولكن يقال كسرت
الباب فانكسر ، ويقال طويت الحديد فانطوى ، فكان هذا تصويرا لاثبات أن
المكفر ضد المفطرة ، وأنه يحتاج الى معاناة للنفس ، ومقاومة لدواعى
الهوى ، ولكنها لا تكون الا اتباعا لهوى الشيطان .

الكلمة الثانية - اتبعه الشيطان : أى لحقه الشيطان ، فانه يقال اتبعه
إذا لحقه ، ومن ذلك قوله تعالى : « فأتبعوهم مشرقين » (١) وقوله تعالى :
« فأتبع سبباً » (٢) ، وقوله تعالى : « وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم
المقيامة هم من المقبحين » (٣) ، وأن وضع هذه الكلمة فى هذا الموضع لهو
وضع بلاغى عميق ، ففيه إشارة الى أن الشيطان انما يلاحق الذين يتركون
الآيات ، ولا يعملون على الأخذ بموجب البيانات ، فأول دركات الضلال هو
ترك الدلالة المعلمة للحق مع قوة سلطانها ، وإذا تركها فان الشيطان يلحقه ،
ويأخذ به الى آخر غايات الضلال ، وإذا وصل الى هذه الدرجة صار من
الغاوين ، والغواية معناها الجهل المردى ، الذى يصحبه اعتقاد فاسد مردود
وكأنه بهذا الانسلاخ من موجبات المعرفة ، ودواعى الحقيقة ينقلب من عالم
بالبينات مدرك لها الى جاهل أرداه جهله فى الفساد .

الكلمة الثالثة - « أخلد الى الأرض » ومعنى أخلد الى الأرض ركن
اليها يحسب أن الركون اليها يجعله خالداً ، ويجعله باقياً مستمرا ، وهو
يريد البقاء على أى صورة وإن مقابلة هذه الكلمة بقوله تعالى « ولو شئنا

(١) الشعراء : ٦٠

(٢) الكهف : ٨٥

(٣) القصص : ٤٢

لرفعنا بها ، أى بالبيانات يفيد انه اختصار الاستفال بدل الارتفاع ، والمضمة بدل الرفع ، ويكون فى هذا اثبات أن الرفع تكون بطلب الحق والايامن والاستجابة لبياناته ، وعدم الانخلاع من موجبها .

وكل هذه المعانى تشرق من مقابلة الارتفاع بالاخلاق الى الارض .

وهنا نجد صورة رائعة تلتقى فيها اطراف مميزة بالفاظ مصورة ، فهى تصور شخصا افاض الله تعالى عليه باسباب الايمان بالحق ، والتصقت به ، حتى صارت كأنها جزء من كيانه ، وقد اتصلت ببيئاته ، ولكنه بسبب انه اخذ الى الأرض وكان نزوعه متصلا باعلاقه قد سلخ البيئات المتصقة بها بانغماس فى الضلال متكرر مستمر ، حتى انسلك من الهداية ، وفى ذلك اشارة بيانية الى أنه ترك الهداية بعد عمل مستمر قام به ، فهو قد ابتدا فى الشر متبعا هواه ثم كرره حتى كون له خطوطا فى نفسه ، وتكرر حتى صارت الخطوط مجارى ، فكان الانسلاخ وبعد الانسلاخ وجد الشيطان طريقه فاتبعه بغية الضلال ، وقد مثله تعالى بمثال أخسر ، وذكر له صورة أخرى .

وذكر فى الكلمة الرابعة : « فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث ، او تتركه يلهث » ؛ والله كما يقول علماء اللغة أن يخرج الحيوان لسانه مرطبا بلعابه فى حال عطشه أو جوعه أو اعيائه ، أو اهاجته ، وذعره ، ويقولون أن أخس أحوال الكلب أن يكون منه اللهث فى كل أحواله ، فإنه يكون مكروبا دائما ؛ وقد ذكر القرآن الكريم حال من ينسلخ من الهداية الى الغواية بأنه يكون فى حال هياج نفسى مستمر لا يستقر على قرار ، ولا يسكن على حال ؛ إذ أن الهداية ايمان ، والايمان اطمئنان وقرار ، ومن يكفر بالله ، وينسلخ على هدايته اتباعا لهواه يكون فى لهج مستمر ، فيكون كالكلب فى أخس أحواله وأذلها ، ان هيج لهث ، وبدت صورته شوهاء ، وان سكنت عنه بدا على هذه الصورة .

وان هذا تصوير واضح لمن غلب عليه هواه ، اذ تغلب عليه شقوته ،

ويكون في اضطراب ، وشعور بحرمان دائم يستقر في نفسه ؛ لأن الهوى يجعل النفس طلعة تتطلع ولا تهدأ ولا تستقر ، ولا تطمئن •

ونرى من هذه الآية وما سبقتها كيف يكون كل لفظ مؤديا معنى خاصا يقصد ، ويعطى صورة من البيان لها أطيايف كأطيايف صورة التصوير الحسية التي تصورها يد صناع لمصور ماهر ، ولكلام الله تعالى المثل الأعلى ، ومن مجموع هذه الصور المتكونة من الكلمات تكون صورة كلية يتمثل فيها أعلى صور البيان •

• ٥ — ولننتقل من هذه الصورة الرائعة التي تتكون من مجموع صور بيانية للعبارات الى صورة بيانية لبيان حال ، ما ينزل بالفكر يوم القيامة ، ولا يصح أن يجول بخاطر أحد أننا نبحت في الفاظ القرآن الكريم متخيرين ، بل نفتح فنجد الأمثال الواضحة من غير تحر ولا تخير •

لقد قال تعالى في سورة الدخان في تصوير غذاء المشركين يوم القيامة ، وترى كل كلمة من النص تبين صورة مؤلفة مزعجة لما يتناولون ، ويشترك في الصورة نغمة الكلمات ونسقا ، وتأخيها •

اقرأ قوله تعالى : « ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلى في البطون كغلي الحميم ، خذوه فاعقلوه الى سواء الحميم ، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم • ذق انك انت العزيز الكريم » (١) •

ولننظر اليها ، ونبين ما فيها من صورة بيانية ، نتخذ منها ومن اخواتها صور بيانية لأغلاظ عيش واقسى حياة ، وكيف يكون الغذاء كله ايلاما لا اشباع فيه ، وايداء لا متعة معه ثم يختم القول بتهكم على من كان يحسب نفسه عزيزا كريما ، والمؤمنين أراذل منبوذين •

أول هذه الكلمات شجرة الزقوم — وهذا استعمال قرأني لم يكن كثيرا عند العرب ، وان كان أصل اشتقاقه من لغتهم ، والزقوم صيغة مبالغة من

(١) الدخان : ٤٣ — ٤٩ •

الزقم ، والزقم اعطاء الطعام المكروه أو الأمر المكروه ، ويقال تزقم اذا ابتلع شيئاً كريها غير مرغوب فيه . بل تنفر عنه الطباع وتستكرهه .

فشجرة الزقوم الشجرة التى لا تثمر الا ثمرا كريها تعافه النفوس ، ولا يناله المتناول الا مكراها باكرهه من ذى جبروت ، أو من جوع ، أو من يكون فى حال من يريد تناول أى شىء مهما يكن ذلك الشىء . ومهما يكن مذاقه ، ومهما تكن وباءته ، والتعبير بشجرة الزقوم فيه اشارة الى انه طعام مثمر مستمر ، لأن ثمراته الوبيئة الكريهة لا تنقطع ، فهى فى شجرة دائمة الاثمار .

وفى هذه الآية يذكرها ، وفى آية اخرى يذكر سبحانه انها تنبت فى اصل الجحيم ، فهى من ثمرات شجر جهنم ، وفى ذلك تصوير لحال الطعام ، وتصوير لحال المقام ، وكيف أن المترف فى الدنيا يقتل من واد نيرانى الى واد مثله وكل حياته منها ، فاقامته فيها وغذاؤه من ثمار اشجارها ، وبئس مثوى الكافرين .

الكلمة الثانية : طعام الأثيم - يقول الذين تكلموا فى الفاظ القرآن ان الاثم الأمر البطيء عن الخير ، المعوق عنه أو المؤخر له وعبر عنها بكلمة اثم ، وهى صيغة مبالغة من اثم وصفة مشبهة تدل على حال دائمة مستمرة ، فهى تدل على أنه فعل الاثم كثيرا ، ولذلك وصف بصيغة الصفة المشبهة ، وهو حال دائمة عنده ، إذ الصفة المشبهة تقتضى أن يكون الموصوف بها فى حال دائمة فى صفتها لا تفارقه ولا يفارقها ، وهنا معنيان كلاهما يدل على بلاغة اللفظ ، وعظم مؤداه -

اول المعنيين . ذكر الوصف الذى يشير الى أن سبب ذلك الجزاء هو الاثم الدائم الكثير الذى كان منه فى الدنيا ، فالجزاء من جنس العمل ، والعدل يقتضى الا يتساوى المسىء بالمحسن ، فهل يستوى الأعمى والبصير ؟ -

ثانيهما ، ان لذلك الثمر الكريه الذى تثمره شجرة من نار جهنم هو الطعام الدائم المستمر الذى لا يقدم للطفاة الا هو ، فلا يذوقون طيبا ، لانهم لم يذيقوا الناس فى الدنيا طيبا . وهل يكون جزاء الخبيث الا خبيثا .

الكلمة الثالثة : كالمهل يغلى فى البطون - والمهل درى الزيت أى الراسب أو بقايا الزيت ، وتكون عادة سوداء معتمة ، ثم هى فى ذاتها شئ ردىء وأعطاه القرآن وصفاً ، وهو انه يغلى فى البطون ، فهو بقايا رديئة أصابها العطن ، لغليانها ، اما لحموضتها ، اذ تغلى كالأشياء العطنة التى تتخمر ، وتغلى بالزبد ، وأما لأنها تكون ذات حرارة شديدة تغلى من شدة هذه الحرارة ، ولعل غليانها من الأمرين فهى متعفنة تغلى بالزبد من الحموضة ، أو هى حارة تغلى منها البطون لشدة الحرارة ، وفى كلتا الصورتين تدخل على البطون غذاء وبيئاً ، ان كان فيه مادة الغذاء ، وليس غذاء مريئاً ، فهو ان يمنع غائلة الموت ، ويبقى ، فانما يبقى لتستمر الآلام ، وتكون حياته نكداً ، فطعام كبريه فى مذاقه ، وبىء فى ماله ، مؤلم فى كل أحواله .

وقد يقال ان الأظهر هنا ان الغليان من العفونة التى تكون من بقايا هذا الزيت ، لأن التشبيه جاء بعد ذلك فى قوله تعالى « كغلي الحميم » ، وهو الماء الحار اذا بلغ أقصى درجة الحرارة ، فغلا واشتد غليانه ، والجواب ان الزيت يغلى من شدة الحرارة كغليان الماء ، وهو فى هذه الحال يكون أشد ، لأنه يكون فى درجة حرارة أعلى ، وكان تشبيهه بالماء للتصوير والتقريب ، وكثير من تشبيهات القرآن للتقريب والتصوير ، فالغليان يكون بالعفونة ، وبالحرارة معا .

الكلمتان الثالثة والرابعة : « خذوه فاعقلوه الى سواء الجحيم » فان كل كلمة من هذه الكلمات تصور صورة عنيقة لهذا الذى عصى وغوى ، ويضل اذ حسب انه استغنى .

فكلمة الأخذ تنبئ عن القبض بعنف ، وقد كان فى القرآن الكريم ما يدل على العنف فيها كما قال تعالى : « وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة ، ان أخذه اليم شديد » (١) ، وكان الأخذ بأمر الله للملائكة غلاظ شداد ،

فكان الأخذ فى ذاته شديدا ، وكان الآخذون أشداء ، وتجميلهم هنا مع وصفهم فى آية أخرى بأنهم غلاظ شداد ، فيه ارباب وبيان لعظم الأخذ بالآخذين .

وقد قسر سبحانه فى الآية بما يدل على شدة الأخذ ، وبيان أنه نوع خاص منه ، إذ قال سبحانه « فاعتلوه » إذ العتل هو الأخذ بمجامع الشئ واحاطة به وجره بالقهر والعنف ، فإذا كان الأخذ فى ذاته عنيفا ، فهو فى هذا النص أشد عنفا ، إذ هو جر واحاطة قوية بالمأخوذ ، وإن الأخذ بهذه الصورة من جر عنيف واحاطة فيه ما يدل على الاهانة ، والتحقير ، وخصوصا إذا كانوا يحسبون أنهم وحدهم الكرام ، وغير أراذل دونهم فإن الأخذ بطريق العتل يعطى صورة للمهانة التى يكون عليها من يستكبرون على الحق أن يتبعوه ، ويتبع الحق أهراءهم ، وفى هذا بيان أن هذا العنف جزاء وفاق ، لما كان منهم من غطرسة مقبلة ، فإنهم سيعاملون بمثلها يوم القيامة ، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم .

الكلمات الخامسة والسادسة : « الى سواء الجحيم » فكلمة سواء معناها المكان المتوسط ، والجحيم النار المتأججة التى تكون فى مهواة ، والصورة التى توضحها كل كلمة من هذه أنه يؤخذ عنوة ويوضع فى وسط الليران المتأججة التى تشتعل وتتأجج مرتفعة من وهدة جهنم الى أعلى ، ويلقى فى المكان المتوسط بحيث لا يكون قادرا على الخروج منها ، إذ لا يكون فى طرف من اطرافها ليستطيع أن يخرج منها ، بل هو فى وسطها لا ينتقل الا اليها ، وليته يستمر على حاله لم يجرى له عذاب من خارجها ، بل انه يجيئه العذاب من الخارج ، فيلقى عذاب الداخل والخارج معا بل يجرى ما تدل عليه العبارات التالية :

الكلمات السابعة والثامنة والتاسعة : « ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم » والصب هو نزول الماء من أعلى الى أسفل ، ويكون متدفقا مندفعاً ، وهو مرتفع من فوق رأس الأثيم من عذاب الحميم ، فالصب فى ذاته من عل

يؤلم ولو كان ماء باردا • فكيف الحال اذا كان عذابا ، فهو صب لا لأجل التبريد ، ولكن لأجل التعذيب ، والاضافة هنا بيانية أى عذاب هو الحميم وهو السائل الحر الشديد الحرارة ، فهو عذاب ينزل فوق الرأس ، فيذيب أديمه ، ويصهره دهنا •

وباجتماع الآيات من أولها يكون العذاب المهين فى غذاء من المهل من الزيت الرديء يغلى فى البطن من شدة العفن ، ويغلى من شدة الحرارة ، ويساق فى هذه الحال مأخوذا أخذاً عنيفا محيطا بمجامعه الى وسط جهنم ، ثم ينزل من فوق رأسه عذاب هو سائل شديد الحرارة ، يصب على رأسه صبا عنيفا يذيب كل ما يقع عليه •

ومع هذا العذاب المهين المؤلم الشديد يوجد عذاب معنوى بالتهكم عليه فيقول لسان الحال « ثِقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ » ليعلم انه كان طاغيا •

٥١ — هذه جمل من الآيات الكريمة تسامينا فحاولنا ان نسمو الى الفاظ قرآنية مشرقة بعمان ، وكل كلمة منها لها طيف خاص بها ، وتدل على معان عميقة تصور ناحية بيانية تبدو واضحة فى انضمامها لغيرها ، وتتكون من مجموع الصور البيانية للكلمات صورة بيانية رائعة ، واذا كان لكل صورة حسية أطياف تعطى الصورة حيوية ، فالصور البيانية لها أطياف عالية ، تعطى الصور روعة عالية ، لا توجد فى أى كلام غير القرآن الكريم •

وان الصور البيانية القرآنية تبدو أوضح ما تكون فى القصص القرآنى وان كان كل البيان القرآنى رائعا واضحا ، فان القرآن فى وصف الصور والأجواء الفكرية والاعتقادية يصورها تصويرا واضحا ، فاذا وصف حالا لرجل تجده يصور قلبه وخواطره •

اقرأ قوله تعالى : « وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ، قال يا موسى : ان الملائكة ياتمون بك ليقتلوك ، فأخرج انى لك من الناصحين ، فخرج منها

خائفا يترقب ، قال رب نجنى من القوم الظالمين » (١) هذه القصة بسياقها كل لفظ منها ينبئ عن معنى اللفظة والحذر فهذا الرجل الناصح الأمين تجده يسعى من اقصى المدينة ، والتعبير باقصى يدل على المحبة الخالصة الطيبة ، ثم كلمة يسعى تدل على انه جاء عدوا لا قرار عنده ، ولا اطمئنان ، وقوله « ان الملا » وهم كبار القوم يدبرون الأمر ليقتلوك .

واستجاب موسى لنصيحة الرجل الأمين ، فخرج خائفا يترقب « انظر الى كلمة يترقب » ، فهو ينظر يمينا وشمالا واماما وخلفا يترقب من ياتيه من امامه ، ومن ياتيه من ورائه ومن ياتيه من شماله ومن يمينه ، وكلمة يترقب تصور تلك الحال ، وتصور النفس المحترسة الآخذة تجدها فى اطمئنان نفسى ، واحتراس من غير اضطراب ، فالترقب الخائف غير المضطرب الخائف ؛ لأن الخائف المضطرب لا يحسن الترقب ولا الصدر ، فيصيبه الهلع فيخاف من غير مخوف ، ويقع بهلعه وفزعه فيما يخشاه . ولفظ القرآن الكريم ينبئ عن هذه المعانى السامية . والكلمات صور لمعان حسية ومعنوية ، ظاهرة وباطنة والله سبحانه السميع العليم ، الحكيم الذى انزل كتابه المبين الذى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

الكلمة مع أخواتها والعبارات مع رفيقاتها

٥٢ — قلنا ان للكلمة اشراقا خاصا ، فكل كلمة لها اشعاع فكري ، ولكنها لا يبدو منها ذلك الاشعاع ، والبلاغة البيانية الا مع أخت لها تناسبها ، وتتلاقى فكريا معها ، فمثلا كلمة — تنفس — التى ذكرناها فى قوله تعالى : « والمصبح اذا تنفس » لا ينبعث منها ذلك الاشعاع الفكرى الا اذا كانت كلمة المصبح معها ، فلا بد لكى يكون ذلك الاشعاع المعنوى مع صحيحا واضحا مؤديا الى غايته من انه يكون مقترنا بالصبح . ومع ان الاشعاع منها وحدها ، الا انه لا يضىء الا مع كلمة المصبح ، وكلمة المصبح لا تفترق

عن كلمة الفجر ، الا اذا كان يتبعه التنفس ؛ والاسفار ، فالصبح والتنفس متلازمان ، وان كان كل منهما مؤديا معنى مستقلا ، والتلازم كان بالا يتبين ذلك المعنى الاستقلالى الا بضم الأخرى الى الأولى .

وذلك ما اشرنا اليه فى ابتداء الكلام فى بلاغة الكلمة القرآنية ، وما ارتضاه الجرجانى الذى حمل عبء القول عن نفى بلاغة اللفظ المنفرد ، فقيد نفيه بأن يكون مستقلا منفردا ، فاذا انضم الى غيره بدت بلاغة الكلمة فى انه يكون لها صورة بيانية ، وبانضمامها تكون لها صورة بيانية من الهيئة المجتمعة .

وقد راجعنا من بعد ذلك القاضى عبد الجبار (١) فى كتابه اعجاز القرآن ، فوجدناه يقرر فصاحة الكلمة منفردة ، ولكن لا تبدو بلاغة معانيها الا اذا تضامت مع غيرها فهو يقول :

« اعلم أن الفصاحة لا تظهر فى افراد الكلام ، وانما تظهر فى الكلام بالضم على طريقة مخصوصة ، ولا بد مع الضم من أن يكون لكل كلمة ابتداء ، وقد يجوز أن تكون هذه الصفة بالمواضعة التى تتناول الضم ، وقد تكون بالاعراب الذى له مدخل فيه ، وقد تكون بالموقع ، وليس لهذه الأقسام رابع ، لأنه إما أن تعتبر فيه للكلمة ، أو حركاتها ، أو موقعها ، ولا بد من هذا الاعتبار فى كل كلمة ، ثم لابد من اعتبار مثله فى الكلمات اذا انضم بعضها الى بعض ، لأنه قد يكون لها عند الانضمام صفة ، وكذلك لكيفية اعرابها وحركاتها وموقعها ، فعلى هذا الوجه الذى ذكرناه انما تظهر مزية الفصاحة بهذه الوجوه دون ما عاداها .

هذا كلام من ذلك الامام المعتزلى ، نهج فيه نهجا فلسفيا ، ولكنه يؤدى الى ما قصدنا الى بيانه ، ولعله يريد من المواضعة الوضع اللغوى للكلمة ، ويشمل ذلك الاصل اللغوى ، والحقيقة العرفية ، والمجاز والاستعارة والتشبيه ، وغير ذلك ، ويريد من الموقع موقع الكلمة من اخواتها من غير

(١) هو القاضى ابو الحسن عبد الجبار توفى سنة ٤١٥ هـ .

تتأخر بينهما ، بحيث تكون الكلمة لقف اختها ، متناسقة متناسبة ولعله يريد من موقع اختيار الكلمة فى وضعها بأن تكون فاعلا أو مفعولا أو حالا ، أو فيها اختصاص ، إذ عبر بالإشارة القريبة ، وهكذا ، فهو لم ينظر الى بنية الكلمة وحدها بل نظر الى موقعها من الاعراب .

وعلى ذلك نرى أن الكلمة البليغة تظهر بلاغتها مع اخواتها ، وأن الكلمة قد تكون بليغة فى موضع ، ولا تكون بليغة فى موضع آخر فى كلام الناس ، أما القرآن فالكلمة تكون بليغة دائما ، لأن منزل القرآن وهو الله تعالى يضع الكلمات فى مواضعها ، وفى الكلام الذى ينسب الى الناس قد تكون اللفظة فى موضع بليغة ، وفى غيره غير ذلك ، ولذلك يقول عبد الجبار فى تفاوت كلام الناس « لا بد فى الكلامين اللذين أحدهما يكون أفصح من الآخر أن يكون إنما زاد وعليه بكل ذلك أو بعضه (أى بالأمور السابقة) ولا يمنع فى اللفظة الواحدة أن تكون إذا استعملت فى معنى تكون أفصح منها إذا استعملت فى غيره » والله أعلم .

٢ - الأسلوب القرآنى

٥٣ — قد تكلمنا فى سابق قولنا فى الفاظ القرآن المفردة ، أن اللفظ المفرد له بلاغة خاصة فى ضمن الأسلوب وأن كل كلمة فى جملة من الكلام تدل بمفردها ، على معان تتساق مع المعنى الجملى للكلام ، وأن كل كلمة تكون بمفردها صورة بيانية تكون جزءا من الصورة العامة للقول وقلنا ان ذلك ليس معناه أن الكلمة لو جردت من الكلام تعطى وحدها ذلك الاشراف ، ولكن يثبت نورها بالتضام مع غيرها من غير أن يفنى ضوءها فى ضوءه ، ولا تنمحى صورتها البيانية التى اشرقت بهذا التضام .

وقلنا ان ذلك لم ينكره أحد حتى الجرجانى (١) الذى تشدد فى اعتبار الأسلوب وحده هو سر الاعجاز ، من غير التفات الى معانى المفردات .

(١) هو عبد القاهر الجرجانى توفى سنة ٤٧١ هـ .

وإذا أردنا أن نحرر القول الذى رآه الكثيرون ، وخالف فيه الجرجاني ومن لف لفه ، فأننا نقول أن كلمات القرآن لها فى تناسق حروفها ، وتلاقي مخارجها اشراق بلاغى ، ولكن لا ينكشف ذلك الاشراق الا بالتضام ، أى أن الاشراق ذاتى ، وهو الأصل ، ولكن شرط ظهوره ، تضام الكلمة مع غيرها .

وفى هذا المقام نتكلم على الأسلوب والصور البيانية التى تتكون منه والتأخى بين الفاظه فى النظم وفى تناسق القول ، بحيث تكون كل كلمة فى موضعها الذى وضعت لا تنفر من أختها ، ولا يمكن تغييرها ، وكان الكلمات فى الأسلوب نجوم السماء وأبراجها ، لا تزايل أماكنها ، ولا تخرج من مواطنها ، ويقول فى ذلك للقاضى عياض فى الشفاء :

« الوجه الثانى من أمجازه صورة نظمه العجيب ، والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ، ومناهج نظمها ونثرها الذى جاء عليه . ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له ، ولا استطاع أحد مماثلة شئ منه ، بل حارت فيه عقولهم ، وتسلخت دونه أحلامهم ، ولم يهتدوا الى مثله فى جنس كلامهم من نثر أو نظم أو مدح أو رجز أو شعر (١) » .

وان الأسلوب هو الصورة البيانية التى تظهر فى معنى رائع ، وكلام مشرق ، يثير فى النفس أخيلة الحقيقة يصورها ويبينها ، ويحس الانسان فيها بأطياف المعانى ، كما يحس بأطياف الصورة على حسب تثقيف المصور ، وحسن الاختيار فى ألوان المصور ، فلأساليب ألوان تحسن ، وتنسق ، وتصريف فى أوضاعها كما قال تعالى : « انظر كيف نصرف الآيات لقوم يفقهون » (٢) .

ولقد قال فى هذا المعنى الخطابى (٣) فى رسالة اعجاز القرآن : « وأما

(١) الشفاء ج ١ ص ١٧٦ .

(٢) الأنعام : ٦٥ .

(٣) أديب لغوى محدث توفى سنة ٣٨٨ هـ .

رسوم المنظم فالحاجة الى الثقافة والحذق فيها أكثر لأنها لجام الألفاظ ، وزمام المعانى ، وبه تنتظم أجزاء الكلام ، ويلتئم بعضه ببعضه ، فتقوم له صورة فى النفس فيتكلم بها البيان ، وإذا كان الأمر فى ذلك على ما وصفناه ، فقد علم أنه ليس المغرد بذرب اللسان وطلاقة كافيا فى هذا الشأن ، ولا كل من أوتى حظا من بديهة حاضرة ، وعارضة كان ناهضا بحمله ومضطلعا بعبئه ، ما لم يجمع اليها سائر الشروط التى ذكرناها على الوجه الذى حددناه ، وإنى لهم ذلك ، ومن لهم به : « قل لئن اجتمعت الانس والمجن على أن يأتوا يمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » (١) .

وان الشروط التى ذكرها فى آنف قوله هو اختيار الألفاظ من ناحية معانيها ، وقوة تماسكها بعضها ببعض وأشار الى أن الألفاظ قد تكون مترادفة فى الظاهر ، ولكن عند التحقق فى مرماها يكون الاختلاف ، وان كان المعنى الجملى واحدا .

وان الناظر الى أسلوب القرآن الكريم فى الخطاب والبيان ، يجده مختلفا ، فمثلا أحيانا يكون بالاستفهام والاستفهام أحيانا للتوبيخ ، وأحيانا للتقرير وأحيانا يكون للتنبيه ، والكلام يكون باطناب لا حشو فيه قط ومعاذ الله أن يكون فى كلامه تعالى ما يشبهه ، وفى الاطناب يكون تكرار القول ، وأحيانا يكون الكلام ايجاز ليس فيه اخلال ، وأحيانا يكون الكلام تهديدا تضطرب له القلوب وتفزع ، وأحيانا يكون توجيها يدعو الى التأمل والفكر وأحيانا ببيان أحكام الحلال والحرام وتوجيه أنظار المكلفين الى حكمها ، وكل ذلك فى أسلوب متناسب مؤتلفة الفاظه ، ومؤتلفة معانيه ، بحيث يتكون من الجميع صورة بيانية متناسقة فى معانيها مؤتلفة فى الفاظها لا ينبو واحد منها فى لفظ أو معنى بل يتأخى الجميع .

(١) رسالة الخطابى ص ٣٧ - الاسراء : ٨٨ .

التألف فى الألفاظ والمعانى :

{ ٥ — التألف فى الألفاظ ، بالا تكون بينها نفرة فى المخارج ، ولا نفرة فى النغم ، بل يتلاقى نغمها ، وتسهل مخارجها فلا تكون واحدة نابية عن اختها ، بل تتألف وتتأخى فى نسق واحد ، بحيث لا تبدر واحدة بنطق غير مؤتلف مع نطق تاليتها ، أو كما قال الجرجاني فى دلائل الاعجاز ، كل كلمة لقف مع اختها ، ولو حاولت أن تنزع كلمة لتضع مكانها أخرى فى معناها ، ما اختلف السياق ولا انسجم الأسلوب ، ويقول فى هذا الباقلانى فى كتابه (اعجاز القرآن) :

« واعلم أن هذا علم شريف المحل ، عظيم المكان قليل الطلاب ضعيف الأصحاب ، ليست له عشيرة تحميه ، ولا أهل بيت ، عصمة تغطن لما فيه ، وهو أذكى من السحر ، وأهول من البحر ٠٠ وكيف لا يكون كذلك وأنت تحسب أن وضع الصبح ، فى موضع الفجر يحسن فى كل كلام ، إلا أن يكون شعرا أو سجعا ، وليس كذلك ، فإن إحدى اللفظتين قد تنفر فى موضع ، وتزل عن مكان لا تزل فيه اللفظة الأخرى ، بل تتمكن فيه ، وتضرب بجراتها ، وتراها فى مظانها ، وتجدها فى غير منازعة فى أوطانها ، وتجده الأخرى لو وضعت فى موضعها لكانت فى محل نفار ، ومرمى شرار ، ونابية عن استقرار (١) ٠

هذا ما ذكره الباقلانى فى كتابه ٠ وإذا أطرحنما ما فيه من سجع لم يجرى على رسله ، واتجهنا الى ما يرمى اليه ، وجدناه سليما دقيقا ، وأنه لا ينطبق على كلام كما ينطبق على القرآن ، ومقام القرآن الكريم فيه مقام الذروة والسنام ٠

وإن التأليف ليس فقط فى نسق الألفاظ ونغمها ، بل انه يشمل التأخى فى المعانى كالتأخى فى المبانى ، فلا يكون معنى لفظ نافرا من المعنى الذى يجاوره ، ويتألف من الألفاظ والمعانى وما توغزه من أخيلة ، وما

(١) اعجاز القرآن ص ٢٨٠ طبع المعارف ٠

تثيرة من معان متداعية يدعو بعضها بعضا • ويتألف منها علم زاخر ، كثير
خصب ، وقد عبر عن هذا المعنى الوليد بن المغيرة بقوله : « إن أعلاه لثمر ،
وإن أسفله لغدق » •

ولنذكر لك شاهدا على ما نقول • هو قصة الأعرابي الذي سمع قوله
تعالى : « والمساير والمساير فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله
والله عزيز حكيم » (١) فأخطأ القارئ وقال غفور رحيم ، فقال الأعرابي ،
انه يقطع الأيدي نكالا ، فلا يتفق القول ، فراجع القارئ نفسه وأدرك
المعنى •

٥٥ — وإن التآخى فى المعانى والألفاظ ونسقها ونغمها ومعانيها ،
واضح فى كل آيات القرآن ، لا فى آية دون أخرى ولا فى سورة دون
سورة • فلا تجد فى لفظ معنى يوجه الخاطر الى ناحية ، ويليه آخر بوجهه
الى ناحية أخرى ، بل تجد النواحي متحدة اما بالتقابل واما بالتلاصق
والمجاورة ، وفى كلتا الحالين ، تجد معنى كل لفظ يمهد لمعنى اللفظ الآخر
فلا تنافر فى المعانى ، كما لا تنافر فى الألفاظ وهما فى مجموعهما ينسابان فى
النفس غذاء رطيبا مريئا ، ونميرا عذبا سلسبيلا •

وقد ساق الباقلانى آيات ليست مختارة اختيارا ، لأن آيات القرآن
كلها لا نظير لها ، فليس اختيار من ينتقى ، لأن كله خير وسنذكر آيات مما
ذكر وأخرى لم يذكر ، كنا نفتح الكتاب ، فيبدو نوره فنقبس منه قبسة •

اقرأ قوله تعالى : « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت
تدرى ما الكتاب ، ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء
من عبادنا ، وإنك لتهدى الى صراط مستقيم ، صراط الله الذى له ما فى
السموات وما فى الأرض الا الى الله تصير الأمور » (٢) •

هذه الآيات الكريمة بعباراتها وإشارات البليانية ، وسياقها تدل على

(١) المائدة : ٣٨ •

(٢) الشورى : ٥٢ ، ٥٣ •

ابتداء الرسالة المحمدية ، وانتهاء أمر الناس فى الأخذ بها ، وعاقبة من اهتدى .
ومن ضل وعصى وغوى •

وإذا نظرت الآيات الكريمات مع ما سبقها ، ، وجدتها كلاما متاخيا ، ،
يندمج بعضه فى بعضه فى اثتلاف ، لا نفرة فيه ، فالآية قبلها تبين طرق كلام.
الله تعالى لخلقه ، لقد قال تعالى قبل هذه الآيات : « وما كان لبشر أن يكلمه الله
الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ، فيوحى بأذنه ما يشاء ، انه .
على حكيم » (١) •

ولنبتدىء بالاشارات البينانية التى وعدنا أن ننبيه الى بعضها ، فليست
لنا الطاقة الى ادراك كلها ، ولعل غيرنا يدرك بعضا آخر ، ولا احسب اننا
جميعا نصل الى كنه اشاراتها •

فهنا نجد كلمة كذلك تربط هذه الآيات بما فيها ، فهى تدل على المؤاخاة
بينهما ، وهى تشير الى علو الله فى المعنى الذى قرره « انه على حكيم » وتشير
الى حكمة اختيار الطريقة فى الرسالة المحمدية •

ولننظر فى الالفاظ نجد التآلف بينها فى النطق والنغم ، افلا نجد اثتلافا
بين كلمة أوحينا ، وكلمة روحا ، وكلمة من أمرنا ، لا انبى الى ما فيه من
تآلف فى النطق ، وتآخى فى الخارج والنغم فذلك بين لا يحتاج الى بيان ،
وهو يتصل بالذوق والجرس فى السمع ، فهو يدرك بالحس ، ولا ينبى
اليه بالمعنى •

ولكن فريد أن ننبيه الى التآخى فى المعنى لكل كلمة سبقت ؛ وما تتسع
له كل واحدة من معان تتلاقى مع اخواتها ، وتآلف ، فتعطى صورة بيانية
رائعة •

فكلمة أوحينا تدل على أن خطاب الله تعالى لرسله لا يكون جهرا
يعلمه كل واحد ، ويسمعه كل انسان ، فهو خطاب لرسول ، والرسالة

بمجرى الأمور تكون بين المرسل ، وبين من يرسله ، والتعبير بأوحينا ابطال
لقول من يقولون « أرنأ الله جهرة » ، أو قول من يقولون عن جهل بالله ورسالاته
الذين يقولون « لولا أنزل عليه ملك » أى نراه ونحسه ولذا رد الله تعالى
قـولهم بقوله : « وقالوا لولا أنزل عليه ملك ، ولو أنزلنا ملكا لقضى
الأمر ، ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ، وللبسنا عليهم
ما يلبسون » (١) •

فكلمة أوحينا مع حلاوة لفظها فيها إشارة الى هذه المعانى وفى عمومها ،
ولم يبين نوع الوحي ، اذ هو على ضروب مختلفة متعددة بالنسبة لخطاب
الله تعالى لأنبيائه عامة وبالنسبة لمحمد خاتم النبيين خاصة • وذلك اما برسول
يشاهد يرى ويسمع كلامه كتبليغ جبريل للنبي (يراها النبي عليه السلام
وحده) واما بالمقاء فى الروح كما قال عليه السلام : « ان روح القدس نفث
فى روعى » واما بمخاطبة الله تعالى وسماع كلامه سبحانه من غير حس ، كما
كان فى المعراج وفرض الصلوات •

وبكل تلك الأنواع والطرق كان وحى الله تعالى لنبيه صلى الله تعالى
عليه وسلم •

ونجد فى اضافة الايحاء الى الله تعالى بيان عظمة الوحي ، وكون
الايحاء الى النبي مخاطبا له جل جلاله اعلاء لشأنه وبذلك تتأخى فى رفع
شأن الرسالة والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم •

وقوله تعالى « روحا من امرنا » والروح هنا قال أكثر المفسرين
للقرآن جبريل ، ونرى أنها تشمل جبريل عليه السلام فقد سماه الله تعالى
روح القدس ، ويكون معنى الايحاء الارسال ، ويشمل القرآن ، ويشمل
الشريعة نفسها ، وتسميتها بالروح لما فيها من معنى البقاء والحياة الى
يوم القيامة وازافتها الى من أمر الله تعالى لتثريقها وتثريف من جاءات
اليه وبعث باسمها وهكذا نجد مع اثتلاف الالفاظ فى النسق والنغم وجرس

(١) الأنعام ٨ ، ٩ •

الكلام تأخيا فى المعانى ، فانها كلها تدل على شرفها بعظم مصدرها وهو
الله تعالى ، وكبر المعانى فى ذاتها ، فكان لها شرف المعانى ، وكان لها
شرف انها من الله تعالى فإى كلام بليغ يصل الى كل هذا فى التالف بين المعانى
والألفاظ •

٥٦ — والآية السامية تحوى فى سياقها ، دليل الرسالة ، فيقول.
تعالى :

« ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان » وأن هذا النص الكريم مع
إيجازه يرمى الى ثلاث حقائق :

الأولى : انه ما كان يعلم علم الكتابة فلم يكن قارئاً ، ولا كاتباً ،
وعبر هنا عن العلم بالدراية ، لأن الدراية علم يأتى بالتعلم والممارسة ، فهو
علم كسبى ، وأنه ما كان يعلم بالدراية ، ونفى الدراية فى الإيمان ، لأنه
لم يكن هناك من يلقيه علم الإيمان الا أن يكون المهاما من الله ، تعاونه
القطرة المستقيمة ، وقد يقال ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان مؤمناً
منذ بلغ التمييز وقبل ذلك • فكيف كان لا يدعى الإيمان ، والجواب عن ذلك انه
كان موحداً ، ولكن بقية ما يقتضيه الإيمان من صلوات وزكوات وتنظيم
للمجتمع ، وطرق التعامل السليم ، ما كان يدريه ، وبهذا يفسر قوله تعالى :
« ألم يجدك يتيماً فآوى ووجدك ضالاً فهدى » (١) •

الثانية : أن فى هذا الكلام السامى حجة على أن القرآن من عند
الله تعالى ، وأن محمداً لم يأت به من عنده ، لأنه ما كان يقرأ ولا يكتب ،
وهذا كما قال الله تعالى فى سورة أخرى ، « وما كنت تتلو من قبله من
كتاب ولا تحطه يمينك » إذن لارتاب المبطلون » (٢) •

الثالثة : أن قوله « ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان » الدراية
داخلة على الاستفهام ، فنفى الدراية متجه الى الحقيقة أى انه ما كان

(١) الضحى : ٦ ، ٧ •

(٢) العنكبوت : ٤٨ •

«يدرى حقيقة الكتاب ، ولا تفصيل الايمان ، وهذه تأكيد لنفى العلم بالكتاب علم دراية ، ونفى العلم بتفاصيل الايمان علم دراية » .

ولا شك أن كل كلمة من هذا النص وماسبقه تقاوى مع ما بعدها وما قبلها فى تقرير حقيقة ثابتة ، وهى أن القرآن روح من عند الله ، وكل روح فيها حياة ، وحياته فى الشريعة التى انزلها ، والتوحيد الذى دعا اليه ، والحق الذى اثبته ، والصالح الذى بثه ، ودفع الفساد فى الأرض ، ولكن القرآن نور هذا الوجود « ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا » .

٥٧ — وننظر فى النص ، وانسجام الفاظه ، وتلاقى معانيه ، وانك تجد للاستدراك هنا موضعاً طيباً ، إذ أن النص الكريم السابق كان فيه نفى الدراية عن حقيقة الكتاب وعن حقيقة الايمان والاستدراك هنا لا يفيد : أن نفى الدراية دائم ، بل انه ينتهى بعلم الكتاب الذى هو النور الذى يهتدى به الله تعالى .

ولنترك الكلمة للباقلانى فى الاعجاز فهو يقول :

« جعله سبحانه وتعالى روحاً لأنه يحيى الخلق ، فله فضل الأرواح فى الأحياء ، وجعله نورا ، لأنه يضيء ضياء الشمس فى الآفاق ، ثم اضاف وقوع الهداية الى مشيئته ، ووقف وقسوع الاسترشاد به على ارادته . وبين أنه لم يكن ليتهتدى اليه . لولا توفيقه ، ولم يكن ليعلم ما فى الكتاب ولا الايمان لولا تعليمه ، وأنه لم يكن ليتهتدى لولا هدايه فقد صار يهتدى ، ولم يكن من قبل ذلك ليتهتدى » أى أن القرآن الكريم قبل نزوله ما كان النبى يدري ما الكتاب ولا الايمان وبعد نزوله اهتدى ، وعلم ، وبلغ مرتبة أن يحمل الهداية والارشاد للناس بعد أن كان لا يدري الكتاب ولا تفصيل الايمان وهذا يفيد أن القرآن تعليم الله للنبى ، وللناس من بعده » .

وإن الكلام السامى « ولكن جعلناه نورا » فى هذا استعارة تمثيلية أى انه هو كالنور المضيء الذى لا يضل فيه السارى ولا يخفى على من يبصر بسببه شيء ، بل ان فيه تأكيد التشبيه يجعله هو النور ، وأن الذين لا يبصرون حقائقه ، وما فيه من علم ، العيب فيهم ، وليس فيه ، والنقص منهم ، وليس

منه ، وإضافة جعله نورا الى الله تعالى تشریف له فوق تشریف ، وهو يتفق مع النسق الذى ابتدأ به النص الكريم ، ولكن مع انه النور الذى يهدى - لا يهتدى به الناس من غير أن يكون ذلك بمشيئة الله تعالى ، فقال سبحانه من نشاء من عبادنا ، فبين سبحانه سلطانه على القلوب ، وخص بالهداية من شرفه بأنه من عباده تعالى سلطانه ، وقام عدله ، وفى هذا اشارة بيانية الى أن الذى شاء الله تعالى هدايته هو من خلص نفسه ، وجعلها لله وحده ، وشرف بأنه من عباد الله لا من اخوان الشياطين .

ولقد شرف الله تعالى نبيه بأن نسب اليه هداية الارشاد ، وبيان السبيل فهو نور معه نور الكتاب ، ولذا قال تعالى :

« وانك لتهدى الى صراط مستقيم » أكد الله تعالى عمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ببيان سبيل الحق ، والدعوة اليه ، وأنه المستقيم الذى لا عوج فيه ، ولا اضطراب .

فهنا هديتان أولاهما هداية التوجيه والارشاد وبيان الحق ، ودعوته وهى للرسول ، لكيلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، فمن علم واستنار وامتدئ فلنفسه ، ومن ضل فانما يضل عليها ، وما الله بظلام للعبيد والهداية الثانية العليا . وهى امتلاء القلب بالايمان بعد أن سار فى طريقه وأرشد اليه ، وهذا لمن يشاء الله هدايته من عباده المؤمنين .

وقد ذكر الله تعالى من بعد ذلك الحكم المعدل باعطاء الطائع جزاءه من ثواب ، وما يستحقه العاصى من عقاب ، فقال تعالى : « ألا الى الله تصير الأمور » أى واليه وحده مآل الأعمال كلها ، وكل امرئ بما كسب رهين فمن عمل صالحا فله جزاؤه ومن عصى وبقي نال عاقبة ما عمل .

ونرى من هذا تأخى المعانى فى الآيات . وتسلسل ما ترمى اليه ، فبين أولا بعث النبي عليه السلام ، واعطاه الدليل بمعجزة القرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وذكر ثانيا الحجة على صدق القرآن ثم أشار الى أنه نور ، وذكر أن النبي عليه السلام عمله الارشاد وبيان الحق والطريق اليه ، وأن الهداية من بعد ذلك .

هذا تأخى المعانى ، وكون كل معنى مقدم للذى يليه ، والتالى مبنى عليه ودعامة
لا بعده ، أما تألف الألفاظ فى النغم ، والحروف ، فأمر فوق طاقة
البشر •

وإنه ليتألف من هذا الكلام صور بيانية للوحى ، والقرآن ونوره
وهداية الأنبياء وموضعها ، وهداية الله تعالى ، وثمرتها فى القلوب وكونه
لعباد الله المخلصين ، لا لعبدة أهوائهم وشهواتهم •

صورة بيانية للطمع والشح ثم الندم

٥٨ — تلك صورة لمن سيطر عليهم الشح فذاقوا عاقبته ، ثم تنادوا
بالتوبة والتلاوة • قال تعالى :

« انا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة اذ اقساموا ليعصرمنها
مصباحين ولا يستننن ، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت
كالصريم فتنادوا مصباحين : أن اغدوا على حرثكم ان كنتم صاهرين ،
فانطلقوا ، وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ، وغدوا على
حرد قادرين • فلما رأوها قالوا انا لضالون ، بل نحن محرومون • قال
أوسطهم : ألم اقل لكم لولا تسبحون ، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين •
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا ياويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا
أن يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون ، كذلك العذاب وللعذاب الآخرة
أكبر لو كانوا يعلمون » (١) •

سبحان الله تعالت كلماته ، وعن قرآنه ، وعلا بيانه ، ولعل من
فضول القول أن أقول أن الآيات تصوير رائع لنفس المشح • وحرصه ،
وندمه أن ذلك من فضول القول : لأن القرآن كله رائع لا يصل الى روعته كلام
مطلقا ، ولا يستطيعه قائل •

(١) القلم : ١٧ — ٣٣ •

ان الآيات الكريمة فيها (١) صورة بيانية لنفس الحريص العاقل عن

سلطان الله تعالى (٢) وصورة بيانية لغفلة الحريص عن قضاء الله تعالى ،
وأن كل شيء عنده بحساب (٣) وفيها بيان لحال المناعين للخير • وما يدور فى
نفوسهم (٤) وصورة بيانية للندم كيف يدخل النفوس بعد التنبه • (٥) ثم
حال الندم وما يليه من توبة نصوح • (٦) ثم بيان حال الرجاء فى رضا الله
تعالى •

وقبل أن نتكلم فى تلك الصور البيانية نقول ان الألفاظ ليس فيها نبوة
تبدو ، ولو بترجيح النظر كرات ، والتناسق فيها متوافق النغم تفيد برنينها ،
وتصل الى القلوب فى عميقها ، والمعانى متأخية تتجبه كلها الى تصوير
الطامعين أهل الشح ، وكيف يبتدىء بالحرص العنيف ، المغالى فيه ،
وتغليب الطمع فى كل شيء ، والاستيثاق من تحقق ما يطمع فيه ، كما يصور
له الطمع ، ثم يشتد المنع حتى يكون لكل خير ، ثم تكون المفاجأة •

هذا وان مجال التصوير يظهر فى أن الموضوع كله ذكر مثلا لكل
مناع للخير ، لأنه ذو مال وبينين ، ودفعه غروره ، بما آتاه الله من
مال ، ثم كفر به ، واعتدى ، وكانت عاقبته أنه حرم مما طغى به وصار يوم
القيامة أمام الجزاء الأليم بيد أن أولئك أصحاب الجنة وهى الحديقة المثمرة ،
كانت لديهم فرصة الرجاء بعد الندم ، أما هؤلاء فقد فاتهم فرصة الرجاء
ولات حين مناص ، ولنذكر بعد ذلك ما نستطيع الإشارة اليه من النواحي
البيانية •

٥٩ — الصورة الأولى صورة الطمع المتغلغل فى النفس الذى ينسبها
كل شيء ما عدا ما طمع به النفس ، فقد قال تعالى : « انا بآلونا هم كما بآلونا
أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ، ولا يستثنون » •

اختبرهم الله تعالى بالطمع كما اختبر أصحاب البستان المثمر ، ونرى
التشبيه هو ما يسمى بالتشبيه التمثيلى ، وهو تشبيه حال الطامعين المعتدين
أن رأوهم استغنوا لأنهم ذوو مال وبينين ، فغلبهم الطمع ، حتى أوباهم فى
أسوأ الأحوال ، والعناد مع الله تعالى ، بحال أهل الحديقة اذ غرهم الغرور

فطنوا أنهم واصلون الى ما يبتغون ، وأقسموا على ذلك غير مقدرين عاقبة ، ولا حسابا لما يأتى به الله تعالى • والتشبيه بلا ريب للتقريب ، لا للمساواة ، لأن حال الكفار أشد عتوا وأبلغ غرورا ، وهكذا كل تشبيهات حال القيامة وما وراءها بحال ما يقع ليس للتساوى أو لأن المشبه به أبلغ فى وجه الشبه ، ولكن لتقريب الغائب بتصويره بالحاضر ، ومثل ذلك تصوير المعنويات بالمحسوسات ، وما يكون من جزاء وعقاب هو من المحسوسات ، ولكنه غائب •

وهنا فى النص نجد تصوير النفس الطامعة ؛ اذا انها لشدة رغبته تتصور محل الطمع واقعا لا محالة ، ولذلك أقسموا جاهدين فى قسمهم ليصرمها ، أى ليقطعنها قطعاً يستأصلونها من أديانها ، وهذا اللفظ فى هذا المقام أبلغ من القطع ؛ لأن الصرم قطع من الجذور ، أى هو قريب من القلع ، ولتصورهم استجابة لطمعهم أنهم واصلون أكدوا الصرم باللام ونون التوكيد الثقيلة ، ولشدة الطمع لم يتوقعوا تخلفا قط ، ولذلك لم يستثنوا ، فلم يقولوا ان شاء الله ، أولا ، لأن حرصهم ورغبتهم الجامحة أنستهم الله تعالى • ولأن تطلعهم الى ما تهوى أنفسهم لم تجعل لاحتمال التخلف موضعا فى عقولهم ، وكانت اللهفة والحرص على التنفيذ قد جعلاهم معجلين التنفيذ ، فهم ييكررون به مصيحين غير متلبئين ولا متأخرين لأن القطع أمر محبوب ، لا يرون معه إبطاء ، ولا تريثا ، بل يستعجلون ما يريدون بل ما يهرون •

وقد صور الله سبحانه وتعالى غفلتهم عما يقدره الله تعالى ، مع انه متحقق ، فهم يقدرون ويرغبون ، ويستعجلون ، والله من ورائهم محيط ، وقد صورت الآية الكريمة قدر الله تعالى بقوله تعالت كلماته : « فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم ، الطائف العارض الذى يعرض ليلا من ريح صرصر عاتية ، أو عواصف تقتلع الأشجار ، وتلقى بالثمار ، وهذا الطائف بأمر الله تعالى ، فكل شئ فى الوجود بإرادة الله تعالى القدير ، والصريم الأخشاب المتراكمة ، أو الأشجار القائمة الصرور ثمرها المقطوع منها ما أينعت ، وهذا بلا شك تصور بين ، لما

يجريه الله تعالى فى الأزاق ، ومهما يقدر الانسان فى كسب الرزق ويحاول التحكم فيه ، فان الله تعالى فوق ما يقدر •

ونرى من هذا تصوير ما فى نفوسهم ، وبيان ما يحيط بهم فى بيان متماسك فى الفاظه ، متأخ فى معانيه •

٦٠ — ولقد صور سبحانه وتعالى صورة الحرص ، ومنع الخير فى أعنف صورهِ النفسية ، فقال تعالت كلماته « فتنادوا مصبحين ، أن اعدوا على حرثكم ان كنتم صارمين ، فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين » •

أنزل الله بالحقيقة ما أنزل وهم لا يعلمون ، فكان حرصهم على ما هو عليه ، وتعجلهم لجنى الثمار ، كما هو ، وقد صور الله تعالى ذلك بذكر حالهم أنهم تنادوا ، أى نادى بعضهم بعضا مجمعين على ما أرادوا ، أن أصبحوا فى الغد مبكرين على زرعكم وشاركم الذى حرثتم أرضه ، وأصلحت ثمره ، أن كنتم تريدون قطعه ، وقطف ينعه ، ويلاحظ أن التعبير بصارمين ، فيه معنى الإرادة الصارمة للقطع الذى لا ريب فيه •

وان معنى التعجل والحرص قد أكد بقوله تعالى حكاية عنهم « فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين » هذه النصوص تصور اجتماعا واقتراقا ، فقد اجتمعوا على نية القطع ، واجتمعوا على المسارعة فيه ، واجتمعوا على أمر خبيث لم يعلنوه ، ولكن اتفقوا عليه فى تخافت واسرار ، واجتماع على تلك النية الخبيثة ، وأن كلمة يتخافتون تصوير لحالهم الحسى ولأمرهم النفسى ، ولعنى المنع ، فان الامتناع عن الخير ، لا يكون الا باصرار النفوس ، والتفاهم فى سر ، ولا يكون فى جهر ، فتخافتوا على ألا يعطوا مسكينا ، وعبر عن المنع عن اعطاء المسكين بمنعه من الدخول ، فهم لا يمنعون العطاء فقط ، بل يمنعون من الدخول بنهى مؤكد وباصرار على المنع ، ولو بالدفع أو القهر ، فضلا عن الطرد والنهر ، واغلاق الأبواب وإقامة الحراس المانعين ، وأكدوا تنفيذ فكرتهم بما حكى الله عنهم من تأكيد المنع بالنون الثقيلة • هذه أحوال اجتماعهم ، أما اقتراقهم فهو دخولهم على الحديقة ، متفرقين كل فى جانب منها ، ودل على ذلك قوله فانطلقوا

فهم ذهبوا ليقطعوا ، ويجمعوا كل فى جانب تجمعهم فكرة التعجل ، والتصميم ، والالحاق فى منع المساكين ، وقال تعالى فى تصوير تعجلهم مع سيطرة فكرة المنع عليهم « وغدوا على حرد قادرين » فغدوا معناها أقدموا فى باكورة الغداة • والحرد معناه المنع والتشدد فيه ، والمعنى أنهم أصبحوا قاصدين القطع ، ومعتزمين المنع من حق الفقير بل منع دخوله ، وموضع قادرين هنا هو وصفهم بالقوة على العمل والتنفيذ والمنع بكل الوسائل •

هذا تصوير لا تعرف اللغات تصويرا للحرص والتعجل ، والاستيثاق بالايان وعدم التردد فيما يعملون ، ونية السوء ، والتخافت فيها — مثله ، « ولو اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » •

٦١ — ولكن الآيات الكريمات بعد تصوير حالهم هذه فى التعجل والحرص ، لتصوير المفاجأة ، وتنبية المفاجأة للغافل وإيقاظها للضمير النائم ، وأثاريتها للوجدان السامى ، فيقول سبحانه فى رؤيتهم لتهدم ما بنوا عليه اشباح طمعهم ، وما حملهم على نية الشر ، فقال تعالت كلماته :

« فلما راوها قالوا انا لضالون ، بل نحن محرومون » •

كانت المفاجأة بمقدار الحرص والطمع • واسترسالهم فى المطامع المادية حتى استأثروا بها ، ولم يعطوا منها حق الفقير المسكين والسائل والمحروم ، وإذا كان حرصهم بلغ اقصاه ، فالمفاجأة بالحرمان كانت أشد وقعا ، أصابتهم بالحيرة الشديدة ، والضلال البعيد ، وأول الضلال أنهم تروهمها غير أرضهم ، فلما استيقنوا أحسوا بضلال آخر معنوى أشد فتكا فى النفوس وتأثيرا فى القلوب ، وهو احساسهم بالضلال المعنوى اذ قدروا ، ولم يدركوا تقدير الله ، وحسبوا أن الأمر اليهم وحدهم ، والله فوقهم ، فلما أدركوا ضلال تفكيرهم قرروا الحقيقة الثانية ، وهى أن الله تعالى قدر حرمانهم ، وما قدره نافذ لا محالة ولذا قالوا كما حكى الله عنهم مؤكدين « بل نحن

محرومون ، فالأضراب معناه هنا أنهم ترقوا من حال الضلال المؤكد الى حال
الايان بالحرمان المؤكد .

وان قوله تعالى عنهم « بل نحن محرومون » بعد « انا لضالون » فيه
اشارة واضحة الى الأسف والألم المرير ، ألم الضلال ، والحرمان من الهداية ،
ثم الحرمان المطلق من الثمرات التى طمعوا فيها ، وتخافتوا على ألا يعطوا
الفقير .

واذا كان قد اجتمعوا على ما كان منهم أولا ، فقد اجتمعوا على المفاجأة
والحرمان ثانيا ، ولكن يظهر أن الشر لا يمكن الاجماع عليه دائما ، بل
لايد من قائم لله تعالى بحجة ، وإذا لم يستمع له قول ابتداء فان قوله سيكون
له صدق فى النتيجة بعد أن تتبدى الأمور وتنجلي .

وكذلك كانت حال أصحاب الجنة ، فقد كان فيهم رشيد ينبههم الى خطأ
ما ازمعوا أن يفعلوه ، وقد حكاه الله سبحانه وتعالى بقوله : « قال أوسطهم
ألم أقل لكم لولا تسبحون » .

الأوسط هو الأمثل ، والأوسط فى أوصاف الخير هو الأمثل دائما ،
ومن ذلك قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » (١) وهذا الأمثل عندما
رأى حالهم وتدبيرهم وطمعهم ، وما يسرون به وما يجهرن ، وما يتخافتن
وما يعلنون لاحظ أنهم نسوا الله فانساهم انفسهم ، فكان لابد لكى يدركوا
صالح أمورهم أن يؤمنوا بالله وأن يذكره فى أعمالهم ظاهرة وباطنة ،
فهم لا ينقصهم الجد فى العمل ، ولكن ينقصهم الايمان ، فقال لهم « لولا
تسبحون » أى هل تسبحون وتنزهون الله تعالى ، وتقصدونه ، وتعلمون أنه
القاهر فوق كل شيء ، وأنه العليم الحكيم ، وهنا كان فيما حكاه الله تعالى
بالتعبير « ألم أقل لكم لولا تسبحون » الاستفهام الداخلى على النفى فى معنى
الاثبات ؛ لأن نفى النفى اثبات ، وهو يدل على التوبيخ ، وتذكيرهم بأنهم لم
يفعلوا ما فعلوا فاقدين للمنبه المرشد ، فقد أرشدهم الى الطريقة المثلى

(١) البقرة : ١٤٣ .

والمناهج الأسلم ، وهو الايمان بالله تعالى وتقديسه وتنزيهه ، والاحساس
بانه الغالب على كل شيء القاهر فوق عبادته •

٦٢ — ان المفاجأة مع التذكير ، ووجود الضمير والنفس اللوامية
من شأنها أن تحيى موات القلوب ، وخصوصا أنه وجد من بينهم من ربط
بين الحرمان الذى قوجئوا به ، والضلال الذى كان من نسيان ربهم ،
وحرصهم وطمعهم ، وتفاهمهم على حرمان الضعيف مما أخرج الله تعالى من
الأرض كان ذلك كله سبيل الهداية التى تجيء ، ومن القارعة التى تقرر الحس
والنفس تنبهوا فعملوا ما ينقصهم ، وأنهم لهجوا فى الدنيا ، ولم يذكروا الله
تعالى خالق السموات ، فقالوا فيما حكى الله تعالى عنهم « قالوا سبحان ربنا
انا كنا ظالمين » •

بعد أن تنبهوا من غفلتهم ، واستأنسوا بالحق من تذكير امثلهم طريقة
استجابت نفوسهم لداعيه ، وعلموا أمرين : علموا انهم كانوا غافلين عن
ربهم ، وعلموا انهم ظلموا انفسهم وظلموا الناس فيما تخافتوا به ، قالوا
فى اعلان ايمانهم بالله ، « سبحان ربنا » قدس وننزه ونسلم أمورنا ، لربنا
الذى خلقنا وربانا وهو الحى القيوم القائم على كل شيء • فرجعوا بذلك
الى الله تعالى خالق كل شيء ، ولكن لا يكون الرجوع كاملا ، الا اذا تابوا
توبة نصوحا ، وأحسنوا التوبة وأول طريق للتوبة الاقرار بالذنب اقرار
من يحس بذل المعصية ، وذل الذنب قربه ، كما يقول ابن عطاء الله السكندرى
« ان معصية أورت ذلا خير من طاعة أورت ذلا » ولهذا الاحساس
بالذنب ، قالوا مؤكدين القول « انا كنا ظالمين » لقد ظلموا انفسهم
بطمعهم وحرصهم ، ونسيان ربهم ، وظلموا الناس بمنع الفقراء من حقهم
وان الاحساس بالم المعصية من شأنه أن يجعل كل واحد يلقى تبعه التقصير
أو التنبه على غيرهم ، فهم كانوا مجتمعين على طمعهم وحرصهم وتعجلهم ،
ولكنهم بعد أن أحسوا بجرمهم أخذ كل واحد يتبرا من أنه الذى ابتدأ
بالدعوة بالمعصية ، وأن الآخر هو الذى دعا فأجاب ، ولذا قال الله تعالى
حكاية عنهم بعد أن دخل الايمان قلوبهم وأشربوا حبه « فاقبل بعضهم على
بعض يتلاومون » كل واحد منهم يلقى على الآخر لوما ، لاكل اللوم ،

فانهم جميعا ملومون لأنهم جميعا ٠ نورا ، وهموا أن ينفذوا ما نورا ،
والتلاوم هنا ليس هو الاختلاف الذميم ، ولكنه من الاحساس الكريم ، اذ
انهم أحسوا بأن عبء المعصية كاملا يثوق بكل واحد منهم ، فيريد أن يلقى
جزءا منه على صاحب له وأن اتفاهم لا يجرى من غير داع منهم ، فاذا
كان أوسطهم دعاهم الى الخير ، ولم يستجيبوا ، فقد وجد منهم من دعا
الى الشر واستجابوا له ، وكان شرهم متعدد الأطراف ، فكان من كل منهم من
دعا الى ناحية دون الأخرى ، وهنا نجد أن التعبير بالتلاوم لا يدل على الفرقة
والانقسام ، بل انه فى هذا لا ينافى الالتئام ٠

وانهم ينتهون من هذا التلاوم الذى ابتدأ بالألم من عبء المعصية ينتهون
بعد التلاوم لغرط احساسهم بالندم الى أن يقولوا « قالوا يا ويلنا انا كنا
طاغين » كان الاقرار بالذنب فى هذه المرة اقوى من الاقرار أولا ، لأنهم
أحسوا بالهلاك الشديد ينزل بهم ، قالوا منادين الويل : « يا ويلنا » أى أيها
الويل النازل باستحقاق اقبل فان ذلك وقتك ونحن موضعه ولا نتزائل عنه
ولا نخرج ، وعللوا الويل الذى يستحقونه بأنهم كانوا طاغين ، والطفانيان
دائما يؤدى الى الظلم ، فاذا كانوا فى الآفة السابقة قد اعترفوا بالظلم فى هذا
النص السامى اعترفوا بسببه ، وهو الطغيان ، والطفانيان يجعل صاحبه يحسب
أن قدرته ليس فوقها قدرة ، والاحساس بالطفانيان يبتدىء من وقت أن يحس
الشخص بأنه استغنى عن معونة غيره ، كما قال الله تعالى : « ان الإنسان
ليطغى أن رآه استغنى (١) » وقد ظنوا أنهم لا يحتاجون الى معونة احد ،
وأن الله لا يمنعم خيرا أو توه ، وأن الأرض أرضهم والعمل عملهم ،
والكسب كسبهم وحسبوا أن الثمرات آتية لا محالة ٠

بعد ذلك اتجهوا خاضعين الى ربهم معتقدين أن الخير بيده ، وأن
لا سلطان الا سلاطانه فاتجهوا بالرجاء بعد أن رأوا المنع جهارا نهارا وقالوا
راجين « عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها ، انا الى ربنا راغبون » هنا كان
التفويض كاملا ، وان ذلك النص الكريم يفيد فى تفويضهم ثلاثة أمور فى

(١) العلق : ٦ ، ٧ ٠

أجمل تعبير من الله تعالى عن ضمايرهم الخائفة ، بعد أن خلعوا رداء الطغيان .

أولها - الرجاء ، والرجاء يتضمن معنى التفويض من ناحية أنهم لا يرجون الا من الله ، ومن ناحية أن كل ما يكون من الله تعالى - خير ، فاذا كان نزل بهم ما يكرهون ، فعسى أن يكون الخير في هذا الحرمان ، كما قال تعالى : « فعسى أن تكرهوا شيئا ، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » (١) ومن الخير أن هذبت نفوسهم ، واذا كان حالهم من قبل حال طغيان وغرور ، فعسى أن يعطيهم الله تعالى بدلا لما منعه ، ويكون مع الاطمئنان .

ثانيها - الاتجاه الى الله تعالى مالك أمورهم ، ومربيهم ، والكالء لهم والهامى ، والمشعور بالمساواة مع المساكين فى ربوبية الله الخالق لكل شء .

ثالثها - قولهم : « انا الى ربنا راغبون » ولا أحسب انه يمكن أن تضع كلمة مكان راغبون ، مع الى ، وتجد فى هذا التعبير اشارات بيانية رائعة ؛ أولاها فى تكرار كلمة ربنا للمشعور بنعمه سبحانه المظاهرة والباطنة . والثانية فى تقديم الجار والمجرور على خبر ان ، فان ذلك التقديم للقصر ، وهو يفيد أنهم لا يرغبون فى مال ولا نشب ، ولا يحسبون شيئا يمكن أن يكون بغير ارادة ربنا ، اذ كانوا قد حسبوا أنهم بجهودهم يصلون ويمنمون الماعون ، ويقسمون الا يدخلنها مسكين ، ولكنهم الآن لا يتجهون الا الى الله تعالى الملى القدير ، والتعبير براغبون يفيد أنهم يسيرون فى طريق الله تعالى وحده برغبة ومحبة ، فهم يطلبون طريق الله تعالى لا خوفا من عقابه ، ولا رجاء لثوابه فقط ، ولكن محبة لذاته العلية ، فانطلقوا من دركة العصيان الى مرتبة المحبة وطلب الرضوان .

٦٣ — ونرى فى هذه الآيات الكريمة المصورة لتلك القصة التى تشتمل على العبرة الواضحة فيها تتلاقى المعانى وكل معنى ردف لما سبقه ، ومقدم

(١) النساء : ١٩ .

لما يليه فى تآخ بين جزئياته ، وتعانق مع كلياته ، كل جزء من الكلام يوعز لما يليه ، وفيها الألفاظ مؤتلفة فى نغم يهز النفس وتآلف بين الألفاظ مفردة ، وجملا ، وفيها تصوير للنفس الانسانية كيف يدخل اليها الطمع ، ومع الطمع الشح ، وإذا سكن الشح قلبا دخل منه الظلم وهضم الحقوق ، وانه لكى ينجو المؤمن من أن يكون ظالما عليه أن يراقب مداخل الشح الى نفسه ، فان سد طرقها اليها ، فقد فاز ، وكان عادلا ، كما قال تعالى فى سورة اخرى : « ومن يوق شح نفسه ، فأولئك هم المفلحون » (١) فان وراء الشح الهلاك ، ووراء السماحة الفوز .

وان الآيات تصور لنا حال من يغتر ، ومن يطغيه الاستغناء ، ومن يحرم نعمة الاعتماد على الله تعالى والتفويض اليه ، ثم حاله عندما يفاجأ ، فيجد قدر الله تعالى امامه يرد عليه طغيانه ، ثم تصور النفس الثائبة ، وذلك كلام العزيز الحميد .

النفس الفرعونية

٦٤ — وإذا كانت هذه الآيات التى تلوناها تصور النفس التى تطغى ان رأتها استغنت ، وحسبت أنه لا قدر فوق ما تقدر ، وكيف تفاجأ بقدر الله فتتنبه ، فقد صور الله تعالى فى كتابه العظيم ، النفس التى تطغى ، فتتغطرس فتتحكم فى الرقاب ، وتفرق بين العباد ، فهذه يأخذها الله تعالى اخذ عزيز مقتدر ، ولا مكان لتوبتها ، اذ تفاجأ ، لأنه لا يكفر ذنوب العباد الا ردها ، ولا سبيل لرد ما فعلوه ، ثم كان فسادهم ، وتضييعهم الناس ، ولذلك يؤخذون بذنوبهم . واقرأ قوله تعالى : « ان فرعون علا فى الأرض ، وجعل اهلها شيعا ، يستضعف طائفة منهم ، يذبح ابناءهم ، ويستحيى نساءهم ، انه كان من المفسدين ، وتريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين » (٢) .

(١) الحشر : ٩ .

(٢) القصص : ٤ ، ٥ .

ولا شك أن نسج الآيات متماسك ، بخيوط دقيقة غير قابلة لأن تنقطع
بوهى واضحة فى تصوير الحاكم الفاسد كيف يعلو فى الأرض ، وكيف يتحكم ،
وقد قال فى صيغة العبارة الباقلانى بالنسبة للآية الاولى :

« هذه تشتمل على ست كلمات ، سناؤها وضيائها على ما ترى ،
وسلاستها وماؤها على ما تشاهد ، وروقتها على ما تعاین ، وفصاحتها
على ما تعرف »

وهى تشتمل على جملة وتفصيل ، وجامعة وتفسير ، ذكر العلو فى
الأرض باستضعاف الخلق بذبح المولدان ، وسبى النساء وإذا تحكّم فى هذين
الأمرين ، فما ظنك بما دونهما ، لأن النفوس لا تطمئن على هذا الظلم ،
والقلوب لا تقر على هذا الجور ، ثم ذكر الفاصلة التى أوغلت فى التاكيد ،
وكفت فى التنظيم ، وردت آخر الكلام على أوله ، وعطفت عجزه على صدره .

ثم ذكر وعده بالتخليص بقوله ، « ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا
فى الأرض ، ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين » ، وهذا من التأليف بين
المؤتلف ، والجمع بين المستانس (١) .

هذا ما ذكره الباقلانى من ناحية التأخى فى اللفاظ والالتحام فى
نسجها ، وإنك لتجد ذلك التأخى فى سوق العلو الذى تعالى به وهو فى
الأرض ، فقال تعالى « علا فى الأرض » فهو علو من فى الأرض ، ولاصق
بها ، فليس يعلو الى السماء ، ولكنه مستمر فى الأرض ، فهو استعلاء .
وليس يعلو ، والاستعلاء طلب للعلو ، أو الاحساس به ، وليس قائما على
أى اعتبار ، فكان ذلك التقابل فى اللفظ من حيث الانسجام ، ومن حيث المعنى
فيه دليلا على أنه استكبار وليس علوا فى ذاته .

ولكن كيف يستقيم له هذا العلو ، وهو لاصق فى الأرض منتقل فيها ،
إنما هو الغلو فى الكبر ، وحمل الناس على الاقرار أو السكوت ، أو ظهور

(١) اعجاز القرآن ص ٢٩٥ .

الرضا وما هم بإرضين ، لأن أساس الرضا التخير ولا اختيار ، فان لم يكن فلا رضا •

ولنتقل من ذلك النص المصور للاستعلاء الكاذب الظالم الى ما سلكه لحمل الناس على السكوت عنه ، أو الخضوع له كارهين وإن مردت نفوسهم على الخضوع ، حتى صاروا كالمطاعين ، وذلة الاحساس بالتحكم قارة فى نفوسهم حتى اخضعتها ، فجعلتها خائعة • وأظهرتها راضية ، ولا رضا عندها لأنه لا اختيار لها فيما تختار •

ذكر سبحانه ما سلكه فرعون كما يسلكه أى طاغية من طواغيت هذه الدنيا الذين يظهرون فى كل زمن ، وفى أرض كارض مصر ، وناس كناسها ، كما أشار الى أنه عمل على تفريق جمعهم ، وتشيت أفكارهم ، وصاروا متفرقين فى ذات نفوسهم ولا تجمعهم جامعة حق ، ولا ثورة على ظلم ، بل كان يقول لهم فى استكبار « أنا ربكم الأعلى » ، ويقول فى استنكار « ما علمت لكم من إله غيرى » (١) •

وقد قال تعالى فيما سلكه « وجعل أهلها شيعا » وهنا نجد كلمات ثلاثا ، كل واحدة منها تنبئ عن قصد الفرقة والانقسام بعد الوحدة والائتلاف ، فكلمة جعل هى بمعنى صير • وهى تدل على أنهم كانوا متحدين فى المشاعر والاحساسات متفقين فى المنازع ، والمطامح والآمال فجعلهم متفرقين منتشرين فى غير اجتماع ، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ، والكلمة الثانية أهلها فهم كانوا قبلها أهلا – أى أنهم كانوا مجتمعين غير منقسمين ، فلكى يعلو عليهم أجمعين فرق جمعهم وشتت شملهم ، فكيف يعلو انسان مهما يكن طاغوته ومهما تكن قسوته وغلظته وحيلته على قوم متحدين مجتمعين ، ولكنه يخذل بينهم ، ثم يملك عليهم •

والكلمة الثالثة كلمة شيعا ، فان الشياع يتضمن معنى الانتشار ، وإن بقوى جزء على الآخر يحسب كل جزء منهم أنه أقوى من الآخر ، وأنه لا تربطه

به رابطة ، ولا يجمعهم به قومية أو رحم ، أو تشابك المصالح ، ودفع المضار ، فإذا كانوا كذلك استعلى واستكبر ، ولا يجد من يرده عن غيه ، ويقمعه فى شره ، فيكون الهلاك ، وتقطع الأسباب .

وان النتيجة التى تكون اثرا لذلك ، أن يجعل من طائفة منهم بطانة له ، وجندا يستنصر بهم ويتخذهم أسواطا يضرب بها غيرهم ، ويتحكم فى جمعهم ، ولذلك قال تعالى فى ذكر هذه النتيجة الحتمية التى تتبع التفرق تبعية المسبب لسببه ، والنتيجة للمقدمة : « يستضعف طائفة منهم » أى يصور طائفة منهم ضعفاء ، أو يطلب ضعف طائفة منهم ، ويتبعه ، وهنا إشارة بيانية رائعة لا تكون الا فى القرآن الكريم ، وهذه الإشارة هو أنه ذكر الطائفة المستضعفة ، ولم يذكر الطائفة التى جعل فيها قوته يضرب بها رقاب الناس ، والسبب فى أنه تعالى لم يذكرها موصوفة بالقوة ، لأنها وان لبست لبوس القوة ليست فى حقيقة أمرها - قوية فى شيء ، لأنها ليس لها اختيار فيما اختارت ، ولأنها لا تملك من أمرها شيئا بل مسخرة لطفواه ، مرادة له ، وليست بمريدة فيما تفعل ، والقوى هو الذى يفعل ما يريد هو لا ما يريده غيره . ويعمل ليرضى شهوة نفسه لا ما يرضى غيره وليس هو من تكون ارادته فانية فى ارادة غيره قد ليس جلد النمر ، وما هو اهابه ، وإذا كانت الطائفة المستضعفة أياؤها بدنى مادی . فهؤلاء الذين ظهروا بمظهر القوة أياؤهم معنوى ، وهز فناء انسانياتهم وارادتهم وتفكيرهم ، وكل مكونات الانسان الكامل ، فهم ضعفاء ، وأن ظهروا كأنهم الأقوياء ، فجنود السلطان الغاشم لا يعتبرون الأقوياء ، لأنهم أداة طائفة ، وامعات طامعة .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ذكر الضعفاء تمهيدا لبيان مظاهر الطغيان الذى يفعله الملوك مع من يتحكمون فيهم بحكم الهون والفساد ، لا بحكم المصلحة والرشاد ، وأنهم يرتكبون اقصى ما تتصوره العقول من تذبذب وتقتيل ، ولذا قال تعالى « يذبح أبناءهم ، ويستملئون سباعهم » وان ذلك شأن الطغيان دائما ، يقتل نخوة الامة بقتل شبابها ، أو زجهم فى غيابات السجون من غير أمد ، ومن غير حكم ، كما رأينا فى حكم الدكتاتورية فى ألمانيا ، وفى ايطاليا ، وهكذا ، وقد رأينا مثل ذلك فى العراق .

وقد ختم الله تعالت كلماته بالنص السامى بالبائع على الطغيان والتحكم والاستعلاء . وتفريق الأمة ، فقال : « أنه كان من المفسدين » أى أن الفساد مستحكم متغلغل فى أطواء نفسه ، وقد بعثه على جعل الأمة متفرقة ، وتحكيم طائفة فى طائفة ، فأغرى بينهم بالعداوة والبغضاء ، يحس كل فريق منهم بأنه مظلوم ، وظالمه هو الفريق الآخر ، يتظالمون فيما بينهم ، ويتعادون ، ليتمكن الظالم من ظلمهم والتحكم فى رقابهم ، وأن يقول لهم « أنا ربكم الأعلى » ولا ينكر أحد ، ولو فى قلبه ، لأن كل فريق يتهم الآخر بأنه عين عليه ، ويريد النكاية به .

وقد أكد سبحانه وصف الافساد فيهم بأن وبكأن الدالة على أن الفساد كان فى الماضى ، ومستمر فى الحاضر ، وببيان أنه داخل فى ضمن المفسدين فى الأرض اخوان إبليس ، وينطبق عليه قوله تعالى فى شأن الظالمين الذين يمينون الناس الأمانى ويكتبون ويخلفون ، « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ، ويشهد الله على ما فى قلبه ، وهو ألد الخصام ، وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وليبس المهاد (١) » .

وإن هذا الوصف الذى ساقه الله تعالى للوالى الفاسد ، هو وصف فرعون ، ومن استعلى واستكبر ، ووصف لكل طاغية من طغاة الدنيا يمنى الناس بالأمانى ، حتى أنه ليصور لهم أنه سيجعل لهم الأرض نعيما ، وخيراتنا لبنا وعسلا ، حتى إذا حكم تحكم ، وكان شهرته نظاما ، وهواه حكما ولا بد أن يرضى الناس حكومته طوعا أو كرها ، ومن قال له اتق الله قطع عنقه ، أو سلبت عليه كلابه الذين جعلوا أنفسهم ملكا له ، يملك رقابهم ، ويظنون أنفسهم الأحرار ، وهم العبيد حقا .

٦٥ — هذا ما تصوره الآيات فى وصف فرعون وأمثاله من الطواغيت الذين يظهرون فى العصور المختلفة ، وإذا لم يتسموا باسم فرعون ، ففيهم

(١) البقرة : ٢٠٤ - ٢٠٦ .

صفاته وفعاله ، وفى أتباعه اوصاف أتباعه ، والمستضعفون مأكولون فى عهودهم ، كما هم مأكولون فى عهده .

وبعد تصوير الله تعالى طغيان فرعون ، كان من نسق البيان الرائع أن يذكر نهايته ، وأنه اذا وصل الطغيان الى أقصى حده ، كانت النهاية ، ولذا نكر سبحانه وتعالى فى مقابل ارادته الافساد ، وكونه متغفلا فى كيانه نكر فى مقابلة ارادة الله تعالى ، وارادته سبحانه فوق كل ارادة ، ولو كانت طغيان فرعون ، ولذا قال سبحانه فى بيان ارادته ، « ونريد أن نمنن على الذين استضعفوا فى الأرض ، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ، ونمكن لهم فى الأرض ، ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون (١) » .

ارادة طاغية مغرورة مستكبرة ، وهى ارادة الطغيان ، وارادة كريمة معطية مانحة مانعة من الشر والعيث ، وهى ارادة الله سبحانه وتعالى ، فهو سبحانه يمن على المستضعفين ، وتجد هنا تعميما فى المن ، فلم يذكر سبحانه وتعالى ما يمن به ، بل كان التعميم ، فهو سبحانه يمن عليهم بالحرية بعد الاستعباد ، ويمن عليهم بالقوة بعد الضعف ، ويمن عليهم بالعزة بعد الذلة ويمن عليهم بالثمرات بعد الجذب ، وهكذا تتعدد النعم التى يمن بها سبحانه « وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » (٢) . وكل هذه المعانى هى بعض ماتدل عليه كلمة نمن ، وخص سبحانه من بين هذه النعم التى يمن بها نعمة كبيرة هى الخلاص من حكم فرعون الى أن يكونوا أئمة ، أى ولاية لأنفسهم لا يملك أحد التحكم فيهم ولا السيطرة ، فكل حر أمير فى نفسه ، ويجعل منهم أمراءهم وأولياء أمورهم ، لا يفرض عليهم أمير لا يرضونه ولا ولى من غيرهم ، وأراؤهم فى حكمهم هى الغالبة فلا يحكمهم متحكم ، ولا يسير أمورهم متغلب ، فانظر كيف جمعت الكلمة كل هذه المعانى ، وجاءت من بعد ذلك كلمة تدل على كمال ارادته سبحانه فى هذا الوجود فقال « ونجعلهم الوارثين » ونجد أنه سبحانه لم يبين الموروث ، وفيه اشارة الى عموم ما آل

(١) القصص : ٥ ، ٦ .

(٢) ابراهيم : ٣٤ .

المبهم ، اذ انهم سيخلفونه فى جنات وعيون ، وكنوز ومقام كريم ، ولكن يكون لهم هذا اذا استقاموا على طريقة الحق ، ولم يخرجوا عن جادته ومنهاجه ، وغير ذلك •

بعد هذا يبين سبحانه وتعالى أن طغيان فرعون انتهى بالفناء وأن يذوق عاقبة أمره ، كما اغتر أصحاب الحديقة بحديقتهن المذكورة ، فقال تحالت كلماته :

« ونسكن لهم فى الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » •

التمكين كان باعطاء سلطان لهم فى الأرض ، اذا استطاعوا القيام بحق التمكين ، فانه يحتاج الى قوى نفسية عالية وادراك لمعنى العزة والكرامة ، ولم يردوا على الذلة والمهانة •

ثم يبين سبحانه عاقبة الظلم ، وانه لم يدفع المحذور ، فقال تعالى :
« ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » •

لقد كان فرعون وحده ووزيره ، وجنود معهما تابعين غير مستقلين فى فكرة أو ارادة منهم ما كانوا ما يحذرون ، وهو ان يدبر الناس ما ينتقضون به على حكمهما ، أو يقتلوا فرعون ، فقد أراهم رب العالمين ، فكان موت فرعون على ما قدره الله تعالى لموسى عليه السلام ومن معه وهكذا كل طاغية ، يطغى ويستبد ، ويرتكب الفجور فى كل ناحية ، حذر أن تخرج خارجه ، وبعد أن يكون منه وما يكون من مثل ما فعل فرعون ، ثم تكون من بعد كلمة الله تعالى هى العليا ، ويقع المحذور فى وقت لا يملك الرجوع ، كما قال فرعون ، وقد أدركه الغرق • قال : « أمنت أنه لا اله الا الذى أمنت بـه ينزى اسرائيل وأنا من المسلمين ، الآن ، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ، فاليوم ننجيكَ بيدك لتكون لمن خلفك آية وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون » (١) •

(١) يونس : ٩٠ — ٩٢ •

٦٦ — وبعد ذلك البيان الذى حاولنا به الوصول الى بعض اسرار المعانى القرآنية التى تعلو ولا يعلى عليها ، واليانعة الثمار الدانية القطوف فى اعلاها ، والثروة الخصبة المملوءة حياة فى أبنائها • كما قال البليغ العربى القرشى نريد أن نشير اشارة الى ما وصل اليه تفكيرنا فى اجمال ما سبق ، فنجد :

اولا - اتساق العبارة فى المقابلة بين العلو المصطنع والالتصاق بالأرض ، الذى يفيد مع هذه المقابلة اللفظية أنه سيطر على الأرض واستمكن فيها وتحكم حتى ساغ له أن يقول : « ليس لى ملك مصر ، وهذه الأنهار تجري من تحتى » (١) •

ثانيا - أن التعبير باستضعاف طائفة منهم فيه اشارة الى أن الضعف ليس طبيعيا فطريا ، ولكنه يكون بالاستضعاف وأن كل من يراد على الضعف لا يستسلم فيستضعف ، بل يقاوم ويناضل ، فيموت عزيزا ، أو يمنحه الله تعالى القوة وأن الرضا بالذل يؤدى الى الموت ، وطلب العزة يؤدى الى الحياة ، وكما قال خليفة رسول الله أبو بكر رضى الله تعالى عنه : « اطلب الموت توهب لك الحياة » •

وثالثا - أن الاستضعاف يؤدى الى الموت لا محالة ، ويكون الموت على نحو لا كرامة فيه ، وصوره سبحانه وتعالى بقوله تعالى :

« يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم » فهو موت ذليل فيه خسة الذل ، وقتل النخوة ، أما الموت فى سبيل الكرامة فهو موت عزيز كريم ، ورحم الله الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده اذ يقول : « ان موتا فى سبيل الحق هو عين البقاء ، وحياة فى ذل هى عين الفناء » •

رابعا - أن القوة تكون للقوى بتمكين الله تعالى وبمشيئته ، وذلك بأن يهيىء الأسباب ليستبدلوا بضعفهم قوة فيمنحهم الأمن ، وذلك بأن يجعلهم يشعرون بأنهم سادة ، وليسوا عبيدا ، وهذا يتضمنه التعبير بقوله

(١) اللزخرف : ٥١ •

تعالى «ونجعلهم أئمة» ، أى يجعلهم مسيطرين على أنفسهم ، كما نوهنا فيما ذكرنا من قوله تعالى كما من الله تعالى على بنى إسرائيل ان يجعلهم مالكين لأنفسهم مسيطرين على أمورهم اذ قال تعالى : واذا قال موسى لقومه يا قوم انكسروا نعمة الله عليكم ، اذ جعل فيكم أنبياء ، وجعلكم ملوكا ، وآتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين « (١) ومعنى جعلهم ملوكا انه سبحانه وتعالى جعلهم احرارا يملكون شئون أنفسهم • ويتولون أمورهم لا مسيطر يسيطر عليهم • هذه نظرات الى النص القرآنى الكريم فى بعض شأن فرعون وماله ، ومن يجرى فى حكم شعبه على طريقته ، ويتحكم فى الرقاب تحكمه ، ونجد فيه جمال اللفظ ، وجمال القصص ، والألفاظ التى تشع منها المعانى كأنها الضياء المتلألئ والماء العذب النмир الذى ينساب فى النفس المؤمنة ، والله سبحانه هو العلى الحكيم ، وكلامه هو النور المبين الهادى الى رب العالمين •

قوة البلاغة فى الأسلوب من كلمات متألّفة

٦٧ — يقول الخطابى فى رسالته فى اعجاز القرآن فى بيان البلاغة القرآنية : « اعلم أن عمود هذه البلاغة التى تجمع لها هذه الصفات هو بوضع كل نوع من الألفاظ التى تشتمل عليها فصول الكلام موضعها الأخص الأشكل به الذى اذا أبدل مكانه غيره ، جاء منه اما تبديل المعنى الذى يكون منه فساد الكلام ، واما ذهاب الرونق الذى يكون منه سقوط البلاغة ؛ ذلك أن فى الكلام ألفاظا متقاربة فى المعانى ، يحسب أكثر الناس انها متساوية فى افادة بيان مراد الخطاب كالعلم والمعرفة ، والحمد والشكر ، والبخل والشح ، وكالنعوت والصفة ، وكقولك اقعد واجلس وبلى ونعم ، والأمر فى ترتيبها بخلاف ذلك ، لأن لكل لفظة خاصة تتميز بها عن صاحبها » •

وهكذا يسترسل فى بيان التفرقة بين الألفاظ ، ويضرب الأمثلة فى القرآن ، وفى اللغة فى التفرقة بين الألفاظ التى يزعم انها تدل على معنى

(١) المائدة : ٢٠ •

واحد يؤديه كل واحد منها من غير افتراق فى المؤدى مع أن المؤدى مختلف متباين *

وانه يذكر أن ألفاظ القرآن مختارة تدل على أدق معانيها ، فمثلا ذكر عن اخوة يوسف عليه السلام أنهم قالوا أكله الذئب ، ولم يقولوا افترسه ، لأنهم لو قالوا افترسه لطالبهم ببعض أثره ، والاكل افناء الجسم فى جسم *

وان الخطابى ليقول فى بحثه القيم : « اعلم أن القرآن انما صار معجزا ، لأنه جاء بأفصح الألفاظ فى أحسن نظم التاليف مضمنا أصح المعانى من توحيد له عزت قدرته ، وتنزيه له فى صفاته ، ودعاء الى طاعته ، وبيان بمنهاج عبادته من تحليل وتحريم ، وحظر وإباحة ، ومن وعظ وتقويم ، وأمر بمعروف ونهى عن منكر ، وإرشاد الى محاسن الأخلاق وزجر عن مساوئها ، واضعا كل شئ منها فى موضعه الذى لا يرى شئ أولى منه ، ولا يرى فى صورة العقل أمر أليق منه » *

وإذا كانت ألفاظ القرآن ومعانيها لها ذلك المكان الأسمى الذى لا يمكن أن يناهذ الى سمائه انسان أو جن ، شرقى أو غربى ، فإن فى القرآن مع جمال الألفاظ ورونق الأسلوب ، خاصة لا يصل اليها أحد فى الألفاظ والأسلوب والمعانى *

وقد قسم الخطابى الكلام البليغ الى أجناس ثلاثة ، ومراتبها فى نسبة التبيين متفاوتة ودرجاتها فى البلاغة متباينة غير متساوية «فمنها البليغ الرصين المجزل ، ومنها الفصيح القريب السهل ، ومنها الجائن الطلق السهل ، وهذه أقسام الكلام المفاضل المحمود ، دون النوع الهجين المذموم الذى لا يوجد فى القرآن شئ منه البتة » *

وان هذا الكلام لا يمكن أن يمر من غير أن نبدى عليه ملاحظة لاحظناها ، انه يفرض أن الكلام البليغ يتفاوت بتفاوتة فى الجزالة والسلاسة والسهولة ، وهذا يوم أن القرآن الكريم تتفاوت بلاغته ، وهذا الزعم باطل ، فالقرآن كله رتبة واحدة فى البلاغة فى المنزلة التى لا يمكن أن يسمو اليها

بليغ ، لأن البلاغة أن يكون الكلام موافقا لمقتضى الحال ، فالعبارات الجزلة القوية تكون فى موضع الانذار ، والعبارات السهلة غير المسترسلة تكون فى التبشير ، والعبارات المسترسلة فى مواضع التنبيه الى وجوب التفكير والتدبير ، وكل بليغ فى موضعه ، ولا يختار سواه ، فلا تكون عبارات الانذار كعبارات التبشير ، ولا تكون عبارات الدعوة الى التأمل كعبارات التهديد والتخويف ، هذه ملاحظة أبديناها ، على عبارة الخطابى ، وكان حقا علينا أن نبديها فلا نجعلها تمر بغير تعليق .

وان الخطابى قد بين أن القرآن الكريم قد اشتمل على الأجناس الثلاثة فى عبارات قيمة حازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصه ، وأخذت من كل نوع من أنواعها شعبة ، فانظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتى الفخامة ، والعذوبة ، وهما على الانفراد كالمضادين ؛ لأن العذوبة نتاج السهولة ، والجزالة والمتانة فى الكلام تعالجان نوعا من الموعورة ، فكان اجتماع الأمرين فى نظمه مع نبر كل واحد منهما عن الآخر فضيلة خص بها القرآن ، يسرها الله بلطف قدرته من أمره ، ليكون آية بيّنة ودلالة على صحة ما دعا اليه من أمور دينه ، وانما تعذر على البشر . الاتيان بمثل لأسباب ؛ منها أن علمهم بجميع أسماء اللغة العربية وبألفاظها التى هى ظروف المعانى والحوامل لها غير كامل ، ولا تدرك أفهامهم جميع وجوه النظم التى بها يكون اثتلافها ، وارتباطا بعضها ببعض ، فيتوصلون باختيار الأفضل من الأحسن من وجوهها الى أن يأتوا بكلام مثله ، . . . وانما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة لفظ حامل ، ومعنى قائم ، ورباط لهما ناظم .

وانا نوافق الخطابى فى أن عدم قدرة البلغاء من الناس على الاتيان بمثل القرآن من أسبابه نقص علمهم باللغة ، جزلها وسهولها ، وعدم علمهم بالمعانى وأنى يكون علمهم بجوار علم الله تعالى الذى أحاط بكل شيء علما .

ونقول من ناحية ثانية : أن البلغاء من الناس يختلفون جزالة وسهولة واسترسالا ، تبعا لطبائعهم وبيئاتهم وما يتجهون اليه ، فالفرزدق كان يميل الى اختيار الألفاظ القوية ، أو الحوشية ، ويقتحم بذلك الوعر من القول وقالوا انه كان يحاول أن ينهـج نهـج البدويين من الجاهليين ، وجريـر يتخير

السهل العذب من الألفاظ ، وكذلك كان الأمر فى شعراء الجاهلية فامرؤ القيس كان يتخير الوعر الجزل من الألفاظ ، وهو يقيم فى الصحراء العربية ، ولانت الفاظه لما كرثته الكوارث ، ورحل الى انقرة ، وهكذا ٠٠ فكان من البلغاء من البشر من غلبت عليهم عذوبة اللفاظ ، ومنهم من غلبت عليه جزالتها وقوتها ، بل وعورتها ، ويختلف الرجل الواحد باختلاف حاله ، وتغير البيئات عليه ٠

هذا فى بلاغة البشر ، أما القرآن فبلاغته من عند الله خالق كل شيء القادر على كل شيء ، والخالق للناس وبيئاتهم ، فكان فى كلامه المبين ، كل اجناس القول ومناهج البيان بلا تفاوت فى البلاغة القرآنية ، وان اختلفت ألوان اللفاظ واجناسها بين جزل قوى ٠ وعذب سهل ، وكلام مرسل ينساب فى النفس انسياب النмир ، وكل فى موضعه ٠

التلاؤم :

٦٨ — يقصد بالتلاؤم فى الأسلوب أن تتألف مخارج الحروف والكلمات كما ذكرنا ، والانسجام فى النغم بينها ، ويعد القاضى عبد الجبار أن تأخى النغم فى الألفاظ والحروف من حلاوة الكلام ومخسناته ، ولكننا نقول انها بالنسبة للقرآن الكريم من تأثيره فى النفوس ، فهو فى القرآن طريق الوصول الى القلوب ، وان نظمته على ماسنين يسير هو وأسلوبه بالفاظه ومعانيه الى القلوب لياخذها من طبعها الأرضى ليعلو بها الى الأفق السماوى ٠

ويذكر أبو عيسى الرمانى فائدة التلاؤم فيقول : « والفائدة فى التلاؤم حسن الكلام فى السمع ، وسهولته فى اللفظ ، وتقبل النفس لمعناه ، لما يرد عليها من حسن الصورة ، وطريق الدلالة ، ومثل ذلك مثل قراء الكتاب فى احسن ما يكون الخط والحرف وقراءته فى اقبح ما يكون من الحرف والخط ، فذلك متفاوت فى الصورة ٠ وان كانت المعانى واحدة ٠ »

وان الكلام يذاق كما يذاق الطعام ، فكلما كان التنسيق والتلاؤم حسن فى الذوق ٠

وان لغتنا العربية لغة نطق ابتداء ، وصارت من بعد لغة كتابة ، ولم

تتفصل عنها خاصتها ، فهي نطق وكتابة ، ولذلك كان لمخارج الحروف أثر في فصاحة الكلام . ولاشك أن مخارج الحروف مختلفة منها ما يكون في أقصى الحلق ومنها ما هو من أدنى الفم . ومنها ما هو في الوسط بينهما ، فالتلازم فيها بأن تكون الكلمة حروفها متقاربة المخارج ، والكلمات متقاربة المخارج ليسهل النطق على اللسان ، وتتقبله الأسماع .

فإذا اضيف إلى ذلك التأخر في المعاني كان التلازم المكامل ، والأسلوب الرائع ، وذلك ما جاء في القرآن .

٣ - تصرف البيان

٦٩ — اختلف مناهج البلغاء كتاباً وشعراً ، كل يجيد منها ما معينا ويمتاز فيه ، ويكون من الأوساط في غيره أثر دون الأوساط ، فمنهم من يجيد الوصف ، ويحكي الأشياء لقارئه كأنه يراها ، ومنهم من يجيد القول الوعر العنيف ، ولا يكون منه السهل اليسر ، ومنهم من يجيد شعر الغزل ، ولا يجيد غيره ، ومنهم من يجيد القول الساخر ، ولا يجيد القول المجاد كما نرى في بعض كتاب العصر ، ومنهم من يجيد الكتابة هي السياسة ، فإذا كتب في غيرها هان وابتذل ، ومنهم من يجيد الكتابة في التحليل ، وإشارة التامل ، وهكذا ، وكل من يجيد الدخول إلى الكلام البليغ في أكثر من باب أو بابين ويكونان متناقضين ، غير متناقضين .

أما القرآن المعجز الذي هو فوق قدر البشر ، فإن البلاغة فيه في كل أبواب القول ، وهي في كل باب تعلو علوا كبيرا عن المجيدين في هذا الباب وحده ، ولذلك كان تصرف القول فيه من تهديد وإنذار وتبشير ، وإشارة للتامل ، ودعوة للتفكير في آيات الله تعالى الكونية والقرآنية ، والتفكير في النفس وفي الحس ، كل ذلك من دلائل الإعجاز وسره .

ولقد قال سبحانه في ذلك : « ولقد صرفنا في هذا القرآن ليعتبروا ، وما يزيدهم إلا فقورا » (١) أي أن التصرف لزيادة التنبيه ، وكلمة زاد تنبيههم

(١) الاسراء : ٤٦ .

بالحق وإرشادهم ازدادوا نفورا ، فزادوا كفرا وقال تعالى « ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ، فأبى أكثر الناس الا كفورا (١) أى أن الله تعالى صرف في القرآن بضرب الأمثال وبيان الأحوال ، رجاء أن يؤمنوا ، ولكن سبق الكفر اليهم جعلهم يأبون الايمان بالله والخضوع له ، فزادوا نفورا عن الحقائق كما ينفر المريض السقيم عن الدواء الناجع ، والغذاء الصالح وقال تعالى « ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان أكثر شيء جدلا » (٢) ذكر الله تعالى انه يصرف القرآن بذكر الأمثال والأحوال ، ولكن الذين سبق الضلال اليهم يجادلون والجدل في الحق الموضح ، المبين يطمس الحقائق ، ويطفىء النور ، ويختفى نور الحق وسط الأقوال المتضاربة والأمواء المتنازعة .

وقال تعالى : « وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا ، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم نكرا » (٣) .

وقال تعالى : انظر كيف نصرف الآيات ، ثم هم يصدفون » (٤) .

وقال تعالى : « انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون » (٥) .

وقال تعالى : « وكذلك نصرف الآيات ، وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون » (٦) أى نصرف الآيات ليفقهوه ويدركوا الحق ان كانوا غير ضالين ، ولم يطمس على قلوبهم وليقولوا درست وتعلمت ويكذبوا ان طمس على قلوبهم ولم يؤمنوا بالحق . كما قالوا يعلمه غيره ، ورد تعالى عليهم بقوله : « لسان الذى يلحدون اليه أعجمي ، وهذا لسان عربى مبين » (٧) وقال تعالى : « كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون » (٨) .

-
- (١) الاسراء : ٨٩
 - (٢) الكهف : ٥٤
 - (٣) طه : ١١٣
 - (٤) الأنعام : ٤٦
 - (٥) الأنعام : ٦٥
 - (٦) الأنعام : ١٠٥
 - (٧) النحل : ١٠٣
 - (٨) الأعراف : ٥٨

٧ - وبهذه النصوص الكريمة تبين أن القرآن كان يصرف الآيات بمعنى أنه يتضمن الأمر بالتوحيد والتكليفات الشرعية التي بها صلاح المجتمع وتكوين مدنية فاضلة تحترم فيها حقوق الإنسان احتراماً كاملاً ، بأوجه مختلفة من البيان ، من تهديد وإنذار إلى تبشير ، وتوبيخ واستنكار ودعوة إلى التأمل في خلق الله تعالى ، وفي الأنفس ، ومن قصص يدرکہا أو الألباب لسياق العبر والمثالث ، وهكذا تتنوع أساليب القول ومناهج التأثير ، لمن له قلب أو القى السمع وهو شهيد .

وان التصريف في القرآن الكريم على ضربين أحدهما - في المعاني ، وثانيهما في الألفاظ والأساليب ، فأما للتصرف في المعاني ، فان المؤدى في جملته يكون واحداً ، ولكن يختلف في دلالاته بالنسبة للسياق ، فالقصة الواحدة كقصة نوح تذكر في القرآن في عدة مواضع ، ولكن لها في كل مرة عبرة ، وهذا تصريف في المعاني وإن كانت الألفاظ تختلف أو تتقارب أو تتحد العبارات في بعض الأحيان ، ولقد قال في تصريف المعاني الرماني في رسالته إعجاز القرآن : « وهذا الضرب من التصرف فيه بيان عجيب يظهر فيه المعنى بما يكتنفه من المعاني التي تظهره وتدل عليه ، وتصريف المعنى في الدلالات المختلفة قد جاء في القرآن في غير قصة . منها قصة موسى عليه السلام في سورة الأعراف وفي طه والشعراء . لوجه من الحكمة ، منها التصرف في البلاغة من غير نقصان ، ومنها تمكين العبرة والموعظة ، (١) »

٧١ - وأول تصريف في مناحي القول في القرآن يكون في السور ، فمنها الطويل التي يجد فيها القارئ أبواب العلم الإسلامي المختلفة من بيان الوحدةانية ، وبطلان الوثنية ، وتوجيه الأنظار إلى الكون ، وما فيه من دلالة على قدرة ، والأرض وما حوت من كنوز وزروع وثمار ، ومن اتصال الأرض بالسماء بالمطر الذي يكون غيثاً يحيى الأرض ، وينبت الزرع ، ويسقى كل حي ، ومن شرائع فيها المصلحة الإنسانية وكرامة الإنسان ، وتكريمه بالعقل .

(١) رسالة الرماني من مجموع الرسائل في إعجاز القرآن ص ١٠١ .

وفيها القصار التي يسهل على القارئ حفظها ، وإن يعيها صدره لما فيها من جمل قصار يسهل وعيها والاعتبار بها ، وذكرها في صلواته ، وفيها بيان الموحدانة وذكر اليوم الآخر ، وفي بعضها تجد أحكاما شرعية ، مثل قوله تعالى في سورة الكوثر « **إنا أعطيناك الكوثر فحمل لريك وانحر إن شئت لك هو الأثر** » ، ففيها ذكر لليوم الآخر ومقام النبي عليه السلام ، ومقام الشانئين الذين عادوه ، وعادوا الحق معه وحكم الأضحية •

واقرا قوله تعالى : « **والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر** » ، ففي هذه السورة القصيرة جماع الخصال الانسانية التي تصلح الاحاد والجماعات ، وهي الايمان الذي يعمر القلوب ، ويوجه الجوارح ، فلا صلاح لانسان أو جماعة الا اذا صلحت القلوب ، واثمر الايمان العمل الصالح في الاحاد ، وكانت الجماعة كلها للحق تتواصى عليه وتتعاون ، فما صلح قوم ضاع الحق بينهم ، وتخاذلوا في نصرته ، وإن السبيل الى احتمال اعباء الحق ، هو الصبر ، فإن الصبر فيه ضبط النفس ، والابتعاد عن الشهوات وجعلها خاضعة للعقل ، بحيث تكون أمة ذلولا لا سيذا مطاعا وما تخاذل قوم عن نصرة الحق الا لأن الشهوات قد استولت على نفوسهم ، وصار السائد على الجماعة الهوى المطاع ، والشح المتبع ، ولذلك نص الله سبحانه وتعالى على أن الجماعة المفاضلة هي التي تتواصى على الحق ، فلا يذل صاحب حق ولا يغلو أهل الباطل ، وتتواصى على الصبر ، وضبط النفس ، وقدمها عن أهوائها ، وشهواتها •

وفي القرآن السور المتوسطة التي ليست بالطوال ولا القصار ، ومنها ما يقرب من الطوال ومنها ما هو قريب من القصار ، وهي مشتملة على جل مقاصد الشريعة الاسلامية في عبارة موجزة ، مثيرة ، ولكن بوضوح ، ومبينة ، ولكن بإيجاز •

وكان الله سبحانه وتعالى بذلك التصريف في السور بين الطويل ، والمتوسط والقصير ، وكلها في أعلى درجات البلاغة يقدم مائدته الكبرى ، وهي القرآن للناس أجمعين ذوى العلم الذين يتسع علمهم للاحاطة بالسور الطوال وما فيها من علم بالشريعة وما فيها من علم المكون الذي لا يحيط

به من دونهم ، وهم أوتوا مدارك تسموا اليها ، وتستخرج من كنوزها
جواهر .

وأعطى الذين يشغلهم أسباب الرزق عن الاحاطة بقصار السور ، وفيها
غناء لا قصور فيه ، بل انه كمال فى كمال .

وبين هؤلاء وأولئك الذين يطلبون السور المتوسطة طولاً ، وهم
المشادون فى العلم الذين لهم من وقتهم ما يمكنهم أكثر ممن كانت لهم قصار
السور .

وقد يقول قائل هل تقسيم القرآن الى سور قصار وما بينها تنزيل من
الله تعالى !

ونقول فى الجواب عن ذلك : ان ترتيب السور بوحى من الله تعالى ،
وقد بينا ذلك فيما أسلفنا من قول فى جمع القرآن .

التكرار فى القرآن

٧٢ — كانت السور منها القصار ، ومنها الطوال ، وان الجميع بترتيب
من الرضى الالهى ولم يكن من عمل النبى صلى الله عليه وسلم من غير وحي ،
بل هو من توقيف الله تعالى ، ووحيه ، وان وضع الآيات بعضها بجوار بعض
من وحي الله تعالى ، اذ كانت الآية اذا نزلت على النبى صلى الله عليه وسلم
أمر بوضعها فى مكانها من السورة التى يعينها بالوحي . النازل عليه ،
والذى كان لا ينى عن الاتصال به فيما يتعلق بالقرآن الكريم ، وان ذلك من
الاعجاز اذ ان الآيتين المتلاصقتين مع انهما قد تكونان نزلتا فى زمنين
متباعدين ، نجد ان كل واحدة لقف للأخرى ، وهما صنوان متلازمان
متآخيتان ، وذلك من سر الاعجاز ودلائله ، اذ ان التناسق البياني بينهما
متصل ، والمعاني متلاقية ، وكل واحدة منهما تتم الأخرى فى الموضوع فى
أحيان كثيرة ، وفى التوجيه النفسى ، والتوالد المعنوى . بينهما ، بحيث لا يتصور
القارئ للقرآن الكريم ، أو المستمع لترتيبه والمدرك لغمه ؛ لا يحسب أن بينهما
فارقاً زمنياً فى النزول .

وبجوار طول السور وقصرها ، مع الاعجاز فى كلها قد نجد فى القرآن تكرارا ، وهو من تصريف البيان ، لا من الاطناب المجرد ، انما هو لمقاصد ولتوجيه النظر ، ومناسبة المقام ، ولقد لاحظ ذلك الأقدمون الذين تكلموا فى سر الاعجاز ، وقد قال فى ذلك الجاحظ فى كتابه الحيوان :

« وراينا الله تبارك وتعالى اذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحى والحذف ، واذا خاطب بنى اسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطا وزاد فى الكلام » •

وانا نقدر كلام الجاحظ حق قدره ، وان ذلك واضح فى كثير من آى القرآن ، وان الأعراب الذين يعتمدون على ذاكرتهم لأنهم أميون يناسبهم الكلام الموجز ، وأحيانا يغنى فيهم لمح القول ولحنه وإشاراته ، ولكن نلاحظ ثلاثة أمور :

أولها - أنه قال وزاد فى الكلام ، وانا لا نحسب أن هذه الكلمة تتفق مع بلاغة القرآن ولا مقامه ، فليس فى القرآن زائد ، وان أطنب فى القول ، لأن الزيادة تنسم بالحشو ، ومحال ذلك فى أبلغ القول الذى نزل من عند الله تعالى ، ولعله أراد معنى البسط والاطناب ، لا أصل الزيادة ، ولا يمكن أن يكون قد أراد الحشو ، ولكن مع كل نقول هذه العبارة ليست سائغة •

الثانى - أن الآيات المكية وقد كان الخطاب لمعبدة الأوثان ، فانا نجد فيها بسطا فى القول ، وخصوصا فى الاستدلال من الكون على أن الله سبحانه وتعالى خالقه ، وفى الاستدلال بعجزهم ، والالتجاء اليه سبحانه :

اقرأ قوله تعالى : « أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء ، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إلا أنه مع الله ، بل هم قوم يعدلون • أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا ، الله مع الله ، بل أكثرهم لا يعلمون ، أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ، الله مع الله ، قليلا ما تتذكرون • أمن يهديكم فى ظلمات الليل والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته الله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم

يعيده ، ومن يرزقكم من السماء والأرض الله مع الله قلة هاتوا برهانكم ، ان
كلتم صدقين » (١) •

وان هذا الكلام الكريم لا يمكن أن يكون خطابا لليهود وحدهم ، وانما
هو خطاب للعرب ، ولم يكن باللمح والاشارة • بل كان بالتصريح والعبارة ،
فلم يكن بالايجاز ، وان كان الايجاز القرآنى من نوع الاعجاز • بل كان
بالاطناب المتسق المبين ، وكان فيه بعض التكرار وهو تكرار فى موضعه ، لأن
التوجيه الى النظر فيما تحت أيديهم هو فى ذاته مقدمة للنتيجة وهى الوجدانية
للمعبود ما دامت وحدانية الخالق قد ثبتت بهذا الكلام ، فكان لابد أن تذكر
النتيجة أمام كل مقدمة ، لأنها وحدها دليل ، ولو لم تذكر النتيجة أمام كل
مقدمة ، لكانت النتيجة ثمرة لمجموعها ، مع أن كل واحدة منها صالحة لأن
تكون الوجدانية نتيجة لها ، دون أن تنضم معها غيرها •

الملاحظة الثالثة ، وهى مبنية على الملاحظة السابقة ، أن الايجاز
والاطناب يكون لكل موضعه ، ومقامه ، فكل مقام مقتضاه الذى توجه
احوال للبيان المعجز •

وقد لاحظنا أن مقام الاستدلال على الوجدانية من المواضع التى يحسن
فيها الاطناب ، وكلام الله تعالى اتجه الى ذلك ، كما رأينا فى الآية
السابقة ، وكما نرى فى سورة الرحمن فانها تذكير بنعم الله تعالى • وكل
نعمة كفروا اذ استعملوها فى غير موضعها ، وفى أمر الله تعالى ونهيه •
واذا كان جزاء النعم كفرا بالمنعم ، واشراك غيره معه فى العبادة ، فقد قال
تعالى فى سورة الرحمن : « الرحمن علم القرآن ، خلق الإنسان ، علمه البيان ،
الشمس والقمر بحسبان ، والنجم والشجر يسجدان ، والسماء رفعها ووضع
الميزان ، ألا تطغوا فى الميزان ، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ،
والأرض وضعها للأنعام فيها فاكرة والنخل ذات الاكمام ، والحب ذو العصف •
والريحان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، خلق الإنسان من صلصال كالفخار • »

(١) النمل ٦٠ - ٦٤ •

• وخلق المجان من مارج من نار فبأى آلاء ربكما تكذبان ، رب المشرقين ، ورب المغربين فبأى آلاء ربكما تكذبان ٠٠٠ الى آخر السورة الكريمة •

وهكذا نجد بعد كل نص سام تتبين فيه نعمة الخالق بديع السموات والأرض يكون تذكيرا بنعم الله ، ووجوب شكرها بالطاعة وتجنب المعصية ، والاقرار بوحدانية المعبود ، وألا يعبدوا غيره سبحانه وتعالى ، وفى ذلك إشارة الى أن كل نعمة من هذه النعم ، وبينة من هذه البينات توجب وحدها الشكر ، وتوجب الاقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى •

قصص القرآن من الناحية البيانية

٧٤ — ومن المواضع التى يحسن فيها الاطناب ، بل التكرار أحيانا قصص القرآن ، ولا نذكره هنا من ناحية أنه من وجوه الاعجاز فى ذاته ، فلذلك موضع خاص من القول ، إنما نذكره من ناحية التكرار فيه ، وموضع ذلك من سر الاعجاز ، وبلاغة القرآن التى لا تسامىها بلاغة فى الوجود ، وإن ذلك التكرار من تصريف القول الذى هو وجه من وجوه البيان القرآنى الذى قصد اليه الكتاب العزيز •

لقد تكررت قصص الأنبياء ، فنكرت قصة نوح عدة مرات بالاطناب أحيانا ، والأبجاز أحيانا ، وفكرت قصة عيسى عدة مرات ، وذكرت قصة إبراهيم عدة مرات ، وذكرت قصة موسى عدة مرات ، وأنه يبدو بادى الرأى أن ذلك من مكرور العقول • وفيه التكرار ، فما وجه البلاغة فى هذا التكرار •

إننا إذا نظرنا نظرة فاحصة تليق بمقام القرآن ، ومكانته فى البيان العربى ، نجد أن التكرار فيه له مغزى ، ذلك أن القرآن ليس كتاب قصص وليس كالروايات القصصية التى تذكر الحوادث المتخيلة أو الواقعة •

إنما قصص القرآن ، وهو قصص لأمر واقعة ، يساق للعب واعطاء المثلث ، وبيان مكان الضالين ومنزلة المهتدين ، وعاقبة الضلال وعاقبة الهداية ، وبيان ما يقاوم به النبيون ، ووراءهم كل الدعاة للحق ، فهو

قصص للعبرة بين الواقعات ، لا لمجرد المتعة من الاستماع ، والقراءة ، ولذلك قال الله تعالى فى آخر قصة نبي الله يوسف عليه السلام ، لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ، ما كان حديثا يفترى ، ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء ، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون « (١) »

ولكى يتبين للقارئ الكريم ، أن التكرار بسبب تعدد العبر التى هى المقصد الأول من القصص ، نذكر قصة ابراهيم وقصة موسى عليهما وعلى نبينا افضل الصلاة وأتم التسليم ، فانهما ذكرتا كثيرا فى القرآن الكريم .

قصة ابراهيم :

٧٥ — تذكرت قصة ابراهيم فى القرآن عدة مرات ، لتعدد العبر فيها ، وان ابراهيم كان أبا العرب ، فقصصه له مقامة عند العرب ، ونذكر من قصصه بعضه لا كله ، فانه ليس هذا مقام ذكره فى القرآن .

(١) أول ما نذكر من قصة ابراهيم ، هو ما يربطه بالعرب ، وما كان شرف العرب به وهو بناء الكعبة ، فقد ذكر هذا البناء الذى قام به ، وعاونه فيه ابنه اسماعيل عليهما الصلاة والسلام ، ويا ابراهيم واسماعيل تشرف العرب ، بانهم سلالتهما ، وبالبيت الحرام اعتزوا ، وعلوا فى العرب ، اذ كان مثابة للناس وأمنا ، وقد قال تعالى فى هذا البناء الذى قام بأمر ربانى :

« واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن ، قال انى جاعلك للناس اماما ، قال ومن نريتى ، قال لا يتال عهدى المظالمين ، واذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ، وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيئى للطائفين والعاكفين ، والركع السجود ، واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا ، وارزق اهلك من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ، قال ومن كفر فامتنعه قليلا ، ثم اضطره الى عذاب النار -

(١) يوسف : ١١١ .

ويؤنس المصير ؛ وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل
منا إنك أنت السميع العليم ، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة
مسلمة لك ، وأرنا مناسكنا ، وتب علينا إنك أنت القواب الرحيم » (١) .

ثم بين سبحانه وتعالى من بعد ذلك بعث النبي صلى الله تعالى عليه
وسلم ، وأنه كان استجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وبذلك
تتبين الصلة بين الاسلام ودعوة إبراهيم ، فإذا كان العرب يفتخرون
بإبراهيم عليه السلام ، فهذه دعوته قد استجيب في محمد صلى الله عليه
وسلم .

(ب) نجد بعد هذه القصة قصة النفس البشرية في نبى الفطرة إبراهيم
عليه السلام ، إذ النفوس ولو كانت مؤمنة تتمتع بكثرة الدليل ، لتزداد
إيماناً ، وإن كان أصل الإيمان قائماً ، فزيادة البينات تزيد المؤمن إيماناً ،
وتزيد الجاحد كفراً وعناداً .

واقرا قصة طلبه زيادة الإيمان : « وإن قال إبراهيم : رب أرني كيف
تحياي الموتى . قال أو لم تؤمن قال بلى ، ولكن ليطمئن قلبي ، قال فخذ أربعة
من الطير ، قصرنهم إليك ، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ، ثم ادعهن
ياتينك سعياً ، واعلم أن الله عزيز حكيم » (٢) .

ومن قبل ذلك في الذكر كانت قصته مع الملك عندما ناقشه في اثبات
وجود الله وكيف استطاع إبراهيم عليه السلام أن يفحمه إذ هو لا يؤمن
إلا بالمشسوس إذ قال تعالى : « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن
أتاه الله الملك ، إذ قال إبراهيم ربى الذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت ،
قال إبراهيم فإن الله ياتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت
الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين » (٣) .

(١) البقرة : ١٢٤ - ١٢٩ .

(٢) البقرة : ٢٦٠ .

(٣) البقرة : ٢٥٨ .

وترى فى قصة ابراهيم والطير انه صور النفس الانسانية ، ولو كانت
نفس نبي مؤمن يدعو الى اكتشاف المجهول ، وتعرف المستور ، والمؤمنون
يهديهم الله تعالى ، ومن لا يريدون الهداية يتركون فى غيهم يعمهون *

وفى قصة ابراهيم مع الملك نجد ابراهيم الأريب يأخذ بالطريق الذى
يحسم الخلاف دون الطريق الذى يحدث لجاجة من غير أقحام ، اذ الملك فهم
أن القتل امانة وتركه احياء ، فلم يسترسل رسول الله الفطين الأريب فى
تعريف للموت والحياة بل عمد الى ما يفحه حسيا ، قبهت الذى كفر
والله لا يهدى القوم الظالمين :

ومن هذا نرى انه ليس ثمة تكرار فى المعانى والعبر والعظات ، وان
كان الموضوع فى الأحوال الثلاث يتعلق بابراهيم عليه السلام *

(ج) ولنتقل الى قصة أخرى موضوعها يتعلق أيضا بابراهيم عليه
السلام ، وهو تدرج النفس الانسانية فى الاتجاه الى طلب الحقيقة الالهية ،
والايمان بالوحدانية كيف ابتدا ابراهيم عليه السلام تأمله فى الكون ليتعرف
من الموجود سر الوجود ، وعظمة الخالق ، فأول ما استرعاه نجم ساطع
تألق ، فحسبه ربه ، ولكن الرب موجود دائما ، فلما غاب نقر مما زعم ، ثم
راى القمر ، فحسبه كذلك ثم رأى الشمس ، وهكذا حتى هدى الى أن سر
الوجود يجب أن يكون غير هذا كله ، فاتجه الى الله ، واليك القصة كما
ذكرها القرآن ، وكما وقعت ، قال تعالى : « وأذ قال ابراهيم لأبيه آزر
أنتخذ أصناما آلهة ، انى أراك وقومك فى ضلال مبين ، وكذلك نرى
ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين ، فلما جن عليه
الليل رأى كوكبا ، قال هذا ربى ، فلما اقل قال لا أحب الأفلين ، فلما رأى
القمر بازغا قال هذا ربى ، فلما اقل قال لأن لم يهدنى ربى لأكون من القوم
الضالين ، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا اكبر ، فلما افلت ، قال
يا قوم انى يرى مما تشركون ، انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض
حنيفا وما أنا من المشركين ، وحاجه قومه * قال أتأجوني فى الله وقد

هدان ، ولا أخاف ما تشركون به الا أن يشاء ربى شيئا ، وسع ربى كل شيء
علما أقلنا تتنكرون » (١) •

ونرى من هذه القصة انها مغايرة تمام المغايرة لما سبق وان كانت غير معارضة لها ، بل هى متممة ، ولا تكرار فى القصص ، انما الموضوع ، وهو ابراهيم عليه السلام هو المتكرر ، ونرى انه ابتداء بنفى عبادة الأصنام على أساس ان البديهة تدعو الى ذلك ، وأن ضلال العقل هو الذى يؤدى الى عبادتها ، ثم أخذ يبين أن طريق اليقين يبتدىء بالشك فى صدق ما تضل فيه الأفهام ، فأخذ يعرض على عقله ما يتصور أن يكون فيه نفع ، فاتجه الى الكوكب المسارى ثم الى القمر المنير ، ثم الى الشمس السراج ، فوجد أن كل ذلك يافى ، ويجرى عليه تغير ، فاتجه الى خالق ذلك كله ، ولذلك يقول بعض العلماء ، ومنهم ابن حزم الظاهرى ان ادراك الله ضرورى اذا استقامت الفطرة ، ولم تتركس فى ضلال الأوهام •

(د) انتقل سيدنا الخليل من الاهتداء الى الله تعالى الى عمل ايجابى نحو الأصنام دفعه الشباب ونور الله الى أن يحطمها ، وهذا يجىء فى قصص القرآن الكريم ، فيذكر سبحانه أنه عقب أن نال ابراهيم رشده ، وهو فى حياطة الله ، تقدم ليثبت ضلال عبادتها وانها لا تضر ، ولا تنفع ، فحطمها ، ويقول سبحانه وتعالى فى ذلك :

« ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل ، وكنا به عاينين • ان قال لبيبه وقومه : ما هذه التماثيل التى انتم لها عاكفون ، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ، قال لقد كنتم انتم واباؤكم فى ضلال مبين ، قالوا أجنثنا بالحق أم انت من الملاعبين • قال بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن ، وانا على ذلكم من الشاهدين ، وتالله لأكيدن أصنامكم ، بعد أن تولوا مدبرين ، فجعلهم جذاذا الاكبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ، قالوا من هذا باليتنا • انه ابن المظالمين ، قالوا سمعنا ففى ينكرهم يقال له ابراهيم ، قالوا فأتوا به

على أعين الناس لعلهم يشهدون ، قالوا أنت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم ، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون ، فرجعوا الى انفسهم ، فقالوا انكم أنتم الظالمون • ثم نكسوا على رؤوسهم ، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ، قال افتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئا ولا يضركم ، اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون ، قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين ، قلنا يانار كونى بردا. وسلاما على ابراهيم ، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين (١) (صدق الله تعالى العظيم) •

هذه قصة من قصص ابراهيم عليه السلام • نكرها القرآن الكريم في موضع غير المواضع السابقة ، ولا نرى تكرارا فيها ، واذا كان قد ذكر في قصة تتبع الكواكب والقمر والشمس الحكم على ابيه وقومه بالضلال ، فقد ذكر ذلك مجملا في الاول ، اما هنا فقد ذكر المناقشة التي جرت بينهم في ذلك ، ثم ذكر تدبيره في حطم الأصنام ، واثبت عجز الأصنام بالدليل القاطع ، ثم نجاته من النار ، فكان بهذا مثبتا بالعمل أنهم لا ينفعون ولا يضررون ، ولما سألوه عما فعل بالأصنام قال متبهما : « بل فعله كبيرهم » ، فأنطقهم بضلالهم ان نكسوا ثم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وقد اثبت الواقع ايضا ان الله وحده هو الذى يضر وينفع ان جعل سبحانه وتعالى النار « بردا وسلاما على ابراهيم » •

وهنا لا نجد تكرارا مطلقا ، وان الموضوع واحد ، فهذه قصة ابراهيم ولكن فرقت في ابواب شتى لأن النسق القرآنى المعجز اقتضى ذلك ، ان يكون كل جزء مكونا لقصة ذات عبرة مستقلة فى ذاتها ، فهى قصة واحدة الموضوع ، فى قصص متعددة العبر •

(هـ) ولندخل الى جزء آخر من قصة ابراهيم ، ونراه مستقلا غير مكرر ، وهو صلة ابراهيم بابيه ، وكيف كان حريصا عليه مع رفق الدعوة واحسان البنوة ، وطرق الهداية الرشيدة ، يقول الله تعالى حكاية عن ابراهيم بعد ان صار صديقا نبيا •

(١) الانبياء : ٥١ - ٧٠ •

« واذكر في الكتاب إبراهيم انه كان صديقا نبيا ، اذ قال لأبيه يا ايت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ، ولا يغنى عنك شيئا ، يا ايت انى قد جاءنى من المعلم ما لم ياتك ، فاتبعنى اهدك صراطا سويا ، يا ايت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا ، يا ايت انى اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ، قال اراغب انت عن آلهتى يا ابراهيم • لئن لم تنته لأرجمك وأهجرنى مليا ، قال سلام عليك ساستغفر لك ربى انه كان بى حقا » (١) •

وهنا نجد رفق الدعوة التى تفيض بحنان البتوة فى عباراتها ، وفى نغماتها الهادئة ، وفى معانيها العاطفة ، ولا يمكن أن يوجد فى أى لغة فى أى كلام عبارات تفيض برفق الدعوة ، والعطف ، والرعاية بمثل هذه العبارات لأنها كلام المعلم الحكيم العزيز الكريم •

وبمقدار ما فى عبارات الابن من رفق واسترخاء واستعطاف كانت عبارات الأب كما صورها القرآن جفوة ، وكأنها الجنادل تصك الأذان ، ولم يمنع ذلك الابن العطوف من أن يعد أباه بأن يستغفر له ربه ، لأن له مكانة عند الله تعالى « انه كان بى حقا » •

ولكن الله تعالى يخبره بأنه ليس له أن يستغفر لأبيه ، لأن كل امرئ بما كسب رهين ، ولاتزر وأزرة وزر آخرى ، وكل انسان وما قدمت يداه ، ان خيرا فخير ، وان شرا فشر ، وقد نهى الله تعالى عن الاستغفار للمشركين ، وعفا عن ابراهيم اذ استغفر لأبيه ولكنه امره بالبراءة منه فقبلا ، وقال تعالى فى ذلك :

« ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ، ولو كانوا أولى قربنى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ، وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن مودة وعدما اياه ، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم » (١) •

(١) التوبة : ١١٣ - ١١٤ •

(١) مريم : ٤١ - ٤٧ •

هذه قصة إبراهيم عليه السلام قبضنا منها قبضة ، لكيلا يتوهم القارئ
للقرآن ، أو المستمع لتلاوته أن فيها معانى مكررة والفاظ مرددة ، ومنها
يتبين أنه لا تكرر قط فيها ، ولكن حكمة العليم الخبير تعالت كلماته اقتضت
ذكرها متفرقة الأجزاء فى مواضع ، لتكون كل عبرة بجوار خبرها فى القصة ،
ولو اجتمعت فى مكان واحد ، لاختلطت العبرة بالقصة الخبرية وما تميزت
كل عبرة تميزا يجعلها كونا مستقلا مقصودا بالذات ، وبقية الأجزاء التى
لم نرطب قلمنا بذكرها لا تكرر فيها بل كل واحدة لها عبرتها •

قصة موسى عليه السلام :

٧٦ — قصة سيدنا موسى ذكرت فى القرآن الكريم كثيرا ، لأنه هو
الذى نزلت عليه التوراة ، وفيها المبادئ المقررة فى الشرائع السماوية ،
وكثير من أحكام المعاملات فيها لم ينسخ ، بل جعلها صدق عليه القرآن الكريم ،
كما وصفه الله تعالى إذ قال سبحانه : «ومصدقاً لما بين يدي من التوراة» (١) •
ولأنها تبين أحوال اليهود ، ولأن فيها أوصافهم الحقيقية من الشك والتردد فى
الحق ، وخذلانه ، وماوسموا به من خنوع وخضوع الى آخر ما ذكره القرآن
عنهم ، وكل ذكر لهم يجيء معه ذكر لنبي من الأنبياء ، ففهم تجارب
الانسانية الفاسدة ، وحالهم فى هذه الأيام هى امتداد لما ذكره القرآن
من أوصافهم •

وان المتتبع لقصة سيدنا موسى فى القرآن يجدها متعددة العبر ، فى
جهاده ، وفى قومه ، وفيما لقيه ، وهو من أولى العزم من الرسل الذين
جاهدوا فى الله حق جهاده ، وفى كل واقعة من وقائع حياته عبرة • ولا
تكرار بالقدر الذى يتوهمه التالى للقرآن أو المستمع لتلاوته ، ولتنبس
قبسات من ميلاده الى جلاده مع فرعون الطاغية الذى كان من أغنى ملوك
العالمين . واشدهم طغيانا ، ولسنا نحصى كل المواضع بل نذكر ما يتوهم فيه
التكرار من قصد لجديد •

(١) آل عمران : ٥٠ •

(١) أول ما نتجه اليه هو ميلاده ، وما أحيط به من خوارق للعادات ، فقد قال تعالى فى سورة القصص : « وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه فى اليم ، ولا تخافى ولا تحزنى ، أنا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين : فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ، وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك ، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ، أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون . وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ان كادت لتبدي به ، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين . وقالت لأخته قصيه ، فبصرت به عن جنب ، وهم لا يشعرون . وحرمتا عليه المراضع من قبل ، فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم ، وهم له ناصحون ، فرددناه الى أمه كى تقر عينها ، ولا تحزن ، ولتعلم أن وعد الله حق ، ولكن أكثرهم لا يعلمون » (١) .

وفى هذه القصة نجد عدة خوارق للعادات اقترنت بنبى الله موسى عليه السلام فى نشأته . فقد ولد ، فخافت عليه أمه ، ان أن فرعون اللعين الذى يعد استأذا لكل طاغية فى الأرض ، كان يرهق بنى اسرائيل ، يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم لكيلا تكون منهم فى القابل قوة تناوبى حكمه ، وترد طغيانه ، ولكن الله تعالى ألهم نفس أمه الصافية ، أن تصنع له تابوتا ، وتلقى فيه فلذة كبدها ، وتدفعه الى البحر ، فكان الوحي أو الالهام صادقا كل الصدق ، مصدقا كل التصديق . فالتقطه آل فرعون ليكون المصير والمال أن ينجو ، وأن تكون رسالته عدوا للشرك ، وحزنا على آل فرعون ؛ ان أنه سيقاوم فرعون ، ويقتلعه من أرض مصر . وقد وهب قلب امرأة فرعون الرحمة لهذا الملقى فى اليم ، وقد ألهم الله أم موسى أن تتقصاه ، حتى تعرف أنه ال أمره الى بيت فرعون ، ويגיע الأمر الثالث الخارق للعادة ، فيمتنع الرضيع عن المراضع بأمر الله التكرينى ، وتعرف أخته التى تقصت أخباره . فقتله . وهى المترقبة المترصدة — على من يكفله ، تدلهم على أمه ، وبذلك يرده الله تعالى إليها ، كما وعد ، وهو أصدق الواعدين ، وقد اقترنت هذه الخوارق

بنشأة موسى ، كما تقتزن الخوارق بنشأة كل رسول من رب العالمين ، وقد رأيناها من بعده مقترنة بولادة محمد خاتم الأنبياء ، وآخر لبنة فى صرح النبوة ، مما هو مذكور فى السيرة النبوية العطرة ، وأن سورة القصص يرى التالى لها المتتبع للقصة أنها نكرت بالاجمال ولادته ونشأته فى بيت فرعون الى أن أرسله الله رسولا نبيا ، ولاقى فرعون فى عزمة المؤيد من الله تعالى ، وفيها ختام حياة فرعون ، وما انتهى اليه من غرق فى اليم .

ابتدأت بعد نشأته . ببيان أنه فهم طغيان فرعون ، ولظلمه لبني مصر عامة ، وتخصيصه بنى اسرائيل بظلم خاص . فيقول الله سبحانه : « ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ، وكذلك نجزي المحسنين ، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ، فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته ، وهذا من عدوه ، فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه . » قال هذا من عمل الشيطان ، انه عدو مضل مبين ، قال رب انى ظلمت نفسى فاعف عني فغفر له انه هو الغفور الرحيم ، قال رب بما أنعمت على فلان أكون ظهيرا للمجرمين « (١) .

أدرك موسى بنفاد بصيرته القدرة على الحكم على الأمور والعلم بمداخلها ، فأعطاه الله تعالى حكمة وعلما وخرج من سجن القصر الى حيث الشعب يتحسس الأمور ، ويتعرف مقتضياتها ، وغاياتها ومآلاتها ، فدخل المدينة فى وقت لا يعلم أهلها أنه من قصر فرعون ، ورأى الاسرائيلى الذى يدل ظاهر الحال على أنه من المظلومين ، يقتتل مع المصرى الذى يدل ظاهر الحال على أنه من الظالمين ، فاستنصر به الذى من شيعته على الذى من عدوه وقتله ولكنه ندم ، اذ قتل قبل أن يتبين ، وتاب الى الله ، واعتزم على ألا يعود لمثلها .

ولكن تتكرر المأساة ، وتعاوده رغبته الانتصار لمن هو من شيعته ، فينبهه الآخر الى أنه لا يصح أن يكون جبارا فى الأرض ، اذ جاء من شيعته من يستنصر به على مصرى آخر فيعرفه المصرى فينبهه .

(١) القصص : ١٤ - ١٧ .

عندئذ يحس الطبيب الأمين الذى أراد الله تعالى له أن يكون من المصطفين
الأخيار • بأنه صار فى خطر أن يبطش به فرعون وأعدائه ، وقد جاء
التنذير بذلك ، « وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ، قال ياموسى ان الملا
ياتمرون بك ليقتلوك ، فاخرج انى لك من الناصحين ، فخرج منها خائفا
يتربص • قال رب نجنى من القوم الظالمين » (١) •

خرج من المدائن الى حيث الأمن والاستقرار ، خرج الى الصحراء ،
حيث السماء الصافية ، والنور المشرق ، فتوجه تلقاء مدين ، وارتبطت حاله
بشعيب كبير مدين ، وخاطبه الله تعالى من وراء الشجرة ، وقد أنس نارا ذهب
ليصطلى هو وأهله بها ، فهداه الله تعالى ، وبعثه الى فرعون وقومه
ليلقى الطاغى الأول فى العالم • وأعطى المعجزة الأولى ، وكانت لأن الله تعالى
يخاطبه ، وقد قال الله تعالى لما أتى الى جذوة النار : « فلما أتاها نودى من
شاطيء الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى انى أنا الله
رب العالمين ، وأن الق عصاك ، فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ، ولم
يعقب ، ياموسى اقبل ولا تخف انك من الأمنين اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء
من غير سوء ، واضمم اليك جناحك من المهرّب ، فذاتك برهانان من ربك الى
فرعون وملائه ، أنهم كانوا قوما فاسقين ، قال رب انى قتلت منهم نفسا ،
وأخاف أن يقتلون ، وأخى هارون هو أفصح منى لسانا ، فأرسله معى ردا
يمصدقنى انى أخاف أن يكذبون ، قال سنشد عضدك بأخيك ، ونجعل لكما
سلطانا ، فلا يصلون اليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ، فلما جاءهم
موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى ، وما سمعنا بهذا فى
آبائنا الأولين ، وقال موسى ربى اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ، ومن
تكون له عاقبة الدار ، انه لا يفلح الظالمون ، وقال فرعون ياايها الملا ما علمت
لكم من الله غيرى ، فأوقد لى ياهامان على الطين ، فاجعل لى صرحا لعلى
أطلع الى اله موسى ، واتى لأظنه من الكاذبين • واستكبر هو وجنوده فى

الأرض بغير الحق ، وظنوا أنهم المينا لا يرجعون ، فأخذناه وجنوده فنبذناهم
فى اليم ، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » (١) •

الى هنا بين القرآن حياة الكليم عليه السلام من وقت أن نشأ رضيعا ،
وكيف ملأته عناية الله تعالى ، وهو يتدرج ، حتى صار شابا سويا ، قادرا ،
ورأى الظلم عيانا ، وصقلته الحاجة الشديدة ، حتى صاح صارعا الى ربه
« انى لما أنزلت الى من خير فقير » فصار من تربي فى ترف فرعون فى حاجة
الى عيش الكفاف ، ووجده فى أن يكون أجيرا لشعيب بمهر احدى ابنتيه ،
فالتقى فيه ترف النعمة ابتداء حتى زهد فيه ، لما تأشب حياته فيه من احساس
مرير بالظلم فاقبل على الشعب يعيش فى وسطه عيشا مريرا ، ولكنه هنىء ،
وحياة لاغية ، ولكنها فى راحة الضمير والوجدان •

عندئذ بدت أرهاص النبوة ، ثم كانت الرسالة ، وشعر بشدة التكليف
لأنه سيكون فى مواجهة فرعون الذى قتل من قومه نفسا ، والتقى فرعون
بطغوائه ، وجهله ، فحسب أن الله فى السماء الدنيا ، وأراد أن يتخذ الأسباب
للارتفاع اليه • ومع جهله بالحقائق الالهية استكبر هو وجنده ، فكان الجند
فى جانبه ، والشعب ليس فى جانبه ، أو هو مغلوب على أمره لا يحرك ساكنا
حيث يجب أن يتحرك ، ولا يدفع ظلما يجب أن يدفع ، ثم نزل العقاب
بفرعون وجنده ، قالقوا فى البحر • هذه قصة موسى رضيعا ، فشابا قويا ،
فأجيرا فتيا ، فمبعوثا نبيا ، فمجاهدا مجالدا ، حتى ادال الله تعالى من
الطاغى المتطغرس •

٧٧ — جاء بعد هذا الاجمال تفصيل لما ذكر بالاجمال من الوقائع ،
وكان فى التفصيل ذكر للنعم التى أنعم الله بها على موسى •

وأول تفصيل كان فى ذكر التائب للقاء فرعون ، فقد توقع أنه سيلقى
عنتا ، وما ذكر من بعض التكرار فالأنه لابد منه ليقوى موسى على اللقاء ،
ولينكر بالنعم التى أنقذته سابقا ، ليعلم أن الله تعالى معه ومؤيده ومنقذه ،

، ذكره بنعمه عليه رضىا ثم كيف ابتداء التكليف ، ثم كيف استعان بأخيه ، ثم كيف استعد للقاء الرهيب ، اذ قال : « رب اشرح لى صدرى ويسر لى امرى ، واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ، واجعل لى وزيرا من اهلى هارون اضى ، اشدد به ازرى واشركه فى امرى كى تسبحك كثيرا وتذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا ، قال قد اوتيت سؤلك يا موسى ، ولقد مننا عليك مرة اخرى » (١) ثم ذكره بعظم مننه المسابقة ليتأكد أن الله تعالى مؤيده بنصره ، وليعلم أنه مهما يكن أمر فرعون ، فان الله تعالى لن يمكنه منها .

ثم جاء التكليف بالرسالة ومخاطبة فرعون نتيجة للآيات التى ذكرها أولا ، ثم ذكرها ثانيا ليربط التكليف بها ، وهذا نص التكليف الخطير : « انهبنا الى شرعون انه طغى ، فقولوا له قولنا لعله يتذكر أو يخشى ، قالارينا ، اننا نذاف ان يفرط علينا أو ان يطغى ، قال لا تخافا اننى معكما أسمع وأرى ، فأتياه ، فقولوا انا رسولا ربك ، فارسل معنا بنى اسرائيل ، ولا تعذبهم ، قد جئتاك بأية من ربك ، والسلام على من اتبع الهدى » (٢) .

وقى هذا النص دعاهم الى التقدم برقيق القول ارشادا لسبيل الدعوة ، اذ هى تكون بالتى هى أحسن ليلين الطاعى وليسكن النافر ، وقد أبدى الله سبحانه الخوف من أن يطغى ، فوعدهما سبحانه بأنه سيكون معهما ، وقد سبق القول ، بسابغ نعمه ، وصادق وعده ، وكان لابد من ذكر ذلك عند دعوتهما الى ذلك الاقدام الخطير .

وقد كانت اجابة فرعون أن سالهما عن ربهما فأجابا قائلوا احدهما ومصداقاً من الآخر : « قال ربنا الذى اعطى كل شىء خلقه ثم هدى ، قال قما بال القرون الاولى ، قال علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى ، الذى جهل لكم الارض مهدا ، وسلك لكم فيها سبلا ، وانزل من السماء ماء ، فأخرجنا به ازواجا من نبات شتى ، كلوا وارعوا انعامكم ان قى ذلك آيات لاولى النهى ٠٠٠ » (٣) .

(٢) طه : ٤٣ - ٤٧ .

(١) طه : ٢٥ - ٣٧ .

(٣) طه : ٥٠ - ٥٤ .

وأخذا يذكران أسباب الهداية مبينين حقائق الوجود كله ، ولما تقدم
 موسى له بالعصا التي قلبت ثعبانا مبينا وقال سبحانه وتعالى : « ولقد آتينا
 آياتنا كلها فكذب وأبى » لم يفكر فرعون الا فى سلطانه ومن استرقهم ، فقال :
 أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحر يا موسى ، فلنأتينك بسحر مثله ، فاجعل
 بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى » (١) . التقى السحرة
 وموسى ، ووقعت المعارك بين الحق يؤيده الله ، والسحر يؤيده الباطل ،
 والله يطمئن عبده الرسول وقد رأى السحرة فيقول له : « لا تخف انك أنت.
 الأعلى » (٢) .

وقد كانت نتيجة المعركة بين الحق والباطل أن خر السحرة ساجدين لله ،
 وهنا تتجلى الحقيقة ، ويتجلى الفداء فى سبيل الحق والطغيان الفرعونى الذى
 يستكثر أن من المصريين من يدعن للحق قبل أن ياذن الطاغوت الأثيم ، وينذر
 بالعذاب العسير ، وقال : « آمنتم له قبل أن آذن لكم ، انه لكبيركم الذى
 علمكم السحر فلاقطعن ايديكم وأرجلكم من خلاف ، ولاصلبكم فى جذوع
 النخل ، ولتعلمن اينأ أشد عذابا وأبقى » (٣) .

وهنا تتجلى قوة الايمان لأنه اذا سكن القلب ، واطمأنت به النفس هان
 تهديد العباد ولما كان من فرعون ذى الأوتاد ، « قالوا لن نُؤثرك على ما جاءنا
 من البينات ، والذى فطرنا ، فاقض ما أنت قاض ، انما تقضى هذه الحياة
 الدنيا ، انا آمنأ بربنا ليغفر لنا خطايانا ، وما أكرهتنا عليه من السحر ، والله
 خير وأبقى ، انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا .
 ومن يات به مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى » (٤) .

وينتهى هذا الجزء من قصة موسى وفرعون بأنه مقصد قائم بذاته ،
 وهو تفصيل اللقاء بين الحق يؤيده الدليل ، وبين الباطل يؤيده الطاغوت .

(١) طه : ٥٧ - ٥٨ .

(٢) طه : ٦٨ .

(٣) طه : ٧١ .

(٤) طه : ٧٢ - ٧٥ .

وفيه قوة الايمان عند المؤمن ، وما جاء من ذكر لآلاء سبق بيان فيها
هلكى يتخذ من التأييد الأول والوعد به وصدق الوعد دليلا على صدق
الوعد الجديد ، وقد اشتدت الشديدة •

الدعوة فى أوساط الشعب

٧٨ — سرت الدعوة بين المصريين سريان النور فى الظلمة ، ومع قوة
فرعون الطاغية سرت الدعوة بين الشعب ، بل كان من ملأ فرعون نفسه
من أمن ، ودعا الى الايمان ، وتجربى المجاوبة فى ربوع مصر حاضرها
وريفها ، وفرعون يرعد ويبرق ، ويهدد ، ولا مستمع يستمع ، لأن الحق
أبلىح ، فإله تعالى يقول عنه : « فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء
الذين آمنوا معه ، واستحيوا نساءهم ، وما كيد الكافرين الا فى ضلال ، وقال
فرعون لزوجي أقتل موسى وليدع ربه ، انى أخاف ان يبذل دينكم أو ان يظهر
فى الأرض الفساد ، وقال موسى انى عذت بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن
بيوم الحساب ، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا أن
يقول ربهى الله ، وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه ،
وان يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم ، ان الله لا يهدى من هو مسرف
كذاب ، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض ، فمن نصرنا من بأس الله
ان جاءنا ، قال فرعون ما أريكم الا ما أرى ، وما أهديكم الا سبيلا الرشاد ،
وقال الذى آمن يا قوم ، انى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب • مثل دأب قوم
نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ، وما الله يريد ظلما للعباد ، ويا قوم
انى أخاف عليكم يوم القناد ، يوم تولون مدبرين ، ما لكم من الله من عاصم ،
ومن بضل الله فما له من هاد ، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم
فى شك مما جاءكم به ، حتى اذا هلك قلتم لن نبعث الله من بعده رسولا ،
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب » (١) •

(١) غافر : ٢٥ - ٣٤ •

استمرت المجاورة بين الذين آمنوا وبين فرعون ، وكان فرعون ومن معه يصدون عن سبيل الله تعالى • والذين آمنوا يدعون الى سبيل الرشاد » وقال الذى آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد ، يا قوم انما هذه الحياة الدنيا مقام ، وان الآخرة هى دار القرار الى قوله تعالى : « يا قوم مالى ادعوكم الى النجاة ، وتدعوننى الى النار تدعوننى لا كفر بالله واشرك به ما ليس لى به علم ، وانا ادعوكم الى العزيز الغفار ، لا جرم انما تدعوننى اليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وأن مردنا الى الله ، وأن المسرفين هم اصحاب النار ، فستذكرون ما اقول لكم ، وافوض امرى الى الله ، ان الله يصير بالعباد ، فوقاه الله سيئات ما مكروا ، وحاق بال فرعون سوء العذاب » (١) •

استمرت المجاورة بين الحق والباطل ، فى داخل الشعب المصرى ، وبين آل فرعون والمؤمن ، ولعله - والعلم لله وحده - أن الذين آمنوا من آل فرعون واهل مصر عدد قليل كالذين آمنوا بمحمد من بعد قد كانوا عددا قليلا ، ومن الضعفاء ، فكان لابد من هجرة موسى من مصر ، كما هاجر محمد من مكة الى المدينة ، وكان معه الذين اتبعوه باحسان ، ونالهم ما نالهم من الاذى •

خروج بنى اسرائيلى وموسى من مصر :

٧٩ — كان اتباع موسى عليه السلام من بنى اسرائيل الذى جاء لاستنقاذهم ، وبعث للدعوة الى الوحدةانية أولا ، واستنقاذ المظلومين من الظالمين ثانيا ، فكان لابد من الهجرة ، ومن اراد ان يلحق بهم من المصريين • لقد جاء الأمر بالهجرة وأن تكون ليلا ، كما كانت هجرة محمد عليه السلام خفية ، وقد سبق سبحانه وتعالى قبل الخروج قصة الدعوة الموسوية ، وما لاقته من فرعون وشيعته • ليتبين انه لا أمل فى ايمان غير الذين آمنوا من قبل ، لذلك جاء الأمر بالهجرة كما جاء بعد ذلك الأمر بالهجرة لمحمد

(١) : غافر ٣٨ - ٤٥ •

صلى الله تعالى عليه وسلم قال تعالى فى ذلك : « واوحينا الى موسى ان اسر
بعبادى ، انكم متبعون ، فارسل فرعون فى المداائن حاشرين ، ان هؤلاء
لشريمة قليلون ، وانهم لنا لغائظون ، وانا لجميع حذرون ، فاخرجناهم
من جنات وعيون ، وكنوز ومقام كريم ، كذلك واورثناها بنى اسرائيل ،
فاتبعوهم مشرقين ، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون ،
قال كلا ان معى ربى سيهدين ، فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر ،
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ، وازلقنا ثم الآخرين ، واندجينا موسى
ومن معه اجمعين ، ثم اغرقنا الآخرين » (١) .

انتهى امر فرعون بهذا الاغراق ، ولكنه لما ارشك على الغرق جاء اليه
الايمان متاخرا ، فكانت المعجزة ان الله ابقاه مثلا للآخرين وان الله سبحانه يقول
مفصلا مهلكه من غير تكرار ، وان ذكر المقدمات مفصلا ، قال سبحانه :
« وجاوزنا بنى اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا ، حتى
اذا ادركه الغرق ، قال امنت انه لا اله الا الذى امنت به بنو اسرائيل وانا من
المسلمين ، الآن وقد عصيت قبل ، وكنت من المفسدين ، فاليوم نجيتك
ببديتك لتكون لمن خلفك آية . وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون » (٢) .

انتهى فرعون ، ونلاحظ هنا ثلاث ملاحظات :

اولها : ان فرعون كان دائما يذكر جنوده على انهم الذين يوالونه فى
طغيانه ، وبمالئونه فى عدوانه ، وينصرونه ، والشعب لا يذكر فى مقام
المنصرة لفرعون .

وثانيها : ان الذين آمنوا من الشعب عدد لا يكون كثرة تهز ملك فرعون .
واذا كانوا كثرة لم يذكروا مع فرعون لانهم فريسته ، فلم ينصروا بكثرتهم
دعوة موسى ، وكانوا كشائنهم فيما يتعلق بملوكهم ان خالفوا الحق نافق
منهم من ينافق ، وتعلق من يتعلق ، والشعب وقف موقف النظارة ، ولذلك
كانت الهجرة اذ قل النصير المؤيد ، وكثر العدو المناهض .

(٢) يونس : ٩٠ - ٩٢ .

(١) الشعراء : ٥٢ - ٦٤ .

ثالثها : ان الله تعالى أجرى على يد موسى معجزات تتصل بمصر الزراعية كما ذكر في سورة الأعراف ، ولقد ذكر في السورة موسى وفرعون ، وذكرت هنا كما ذكرت في غيره العصا والسحرة وكررت لأنها المعجزة الكبرى التي تحدى بها ، كما كان القرآن الكريم يذكر كثيرا في القرآن لأنه المعجزة الكبرى التي جاء بها محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، فقد اختبر الله تعالى آل فرعون بمعجزات زراعية تتعلق بالزرع والضرع ، فقال تعالى : « ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ، فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ، وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ، الا انسا طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون ، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات هضصلات ، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ، ولما وقع عليهم المرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز الى أجل هم بالقوه اذا هم ينجثون * فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا ، وكانوا عنها غافلين » (١) .

وهكذا توالى المعجزات حتى بلغت تسعا ، كما قال تعالى : « ولقد اتينا موسى تسع آيات بينات ، فاسأل بنى اسرائيل ان جاءهم ، فقال له فرعون انى لأظنك يا موسى مسحورا ، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السموات والأرض بصائر ، وانى لأظنك يا فرعون مثبورا ، فأراد أن يستفزهم من الأرض ، فأغرقناه ومن معه جميعا ، وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الأرض ، فاذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا ، وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك الا مبشرا ونذيرا » (١) .

هذه قصة موسى مع فرعون ومع أهل مصر قد ذكرنا جزءا منها ، وهي في فصول متعددة من أجزاء القرآن الكريم ، ونلاحظ مع بلاغة القصص وقوة تأثيره الذى قد نتكلم عليه من بعد ، انه لا تكرر في جزء من القصة فلا يكرر

(١) الأعراف : ١٣٠ - ١٣٦ . (١) الاسراء : ١٠١ - ١٠٥ .

جزء بمعناه فى آيات واحدة ، بل يذكر أيضا بمعناه فى آيات أخرى ، وإن كل جزء من القصة اتجه فى معناه وجزئياته ، وغاياته ومراميها الى مقصد بل لكل جزء معنى سيق له لم يسبق له غيره ، وإذا كانت بعض العبارات أو المعانى تكرر ، فإن ذلك لبيان المقصد الأصلي من الجزء ، فمثلا رأينا فى لقاء موسى لفرعون ذكرت عبارات النعم وهو رضيع ، وكيف سهل الله سبيل العيش المرغيد ، ليبين له سبحانه أنه معه فى لقاء فرعون ، كما كان مع أمه فى اللقاء فى اليم ، ليلقى فرعون وهو رابط الجاش ، وهكذا نجد تكرار بعض المعانى ، لأنها ذكرت فى موضعها الأول مقصودة ، وذكرت فى موضعها الثانى تمهيدا لمقصده ، وتثبيتا لمغزاه ، فالتكرار لم يكن لمجرد التكرار ، بل هو تجديد للمعنى ، وليس ترديدا ، والفرق بين التجديد ومجرد التريديد أن التريديد يكون تكرارا لا غاية لها ، أو يكون لمجرد التوكيد ، أما التجديد فى تكرار اللفظ فإنه يكون لغاية بعده لا تتم الا به .

موسى مع بنى اسرائيل

٨ — قد قسمت قصة موسى فى القرآن الى قسمين : أحدهما ما كان وهو فى مصر يجاهد فرعون ويجالده ، وقد أشرنا فيه الى أنه لم يكن تكرار الا لتجديد الأمر ، أن يكون تمهيدا للمقصد من الجزء لا يتم البيان الا به ، أو هو مقدمة يتلوها الجزء الذى سيق له القول ، وكان لقصد غير الأول .

أما القسم الثانى فهو ما كان بعد الهجرة الى الطور ، وصار موسى مع بنى اسرائيل ، وقد خلصوا من فرعون وجنده ، وفى هذا القسم تلقى الألواح وعلم التوراة ، ولأقى المرارة فيها من بنى اسرائيل وضعفهم وتقليدهم كما لاقى من قبل الجهاد مع فرعون .

وفى قصة بنى اسرائيل مع موسى عليه السلام يتبين ما يكون عليه قوم قد مردوا على الخنوع ، وضعفت فيهم النفوس ، واستمرعوا الهون من الحياة ، ورضوا بالمكان الدون واستقروا فيه .

انتقل بهم موسى عليه السلام الى الطور ، فأرسل الله لهم السلوى والمن طعاما ، وأظّل الله تعالى عليهم بالغمام حتى لا تلفحهم شمس الصحراء ، ثم توالى عليهم النعم ، وتوالى خوارق العادات ، ولقد ذكرت الآيات القرآنية فى أول سورة البقرة بعض أخبارهم ، فقال تعالى :

« يا بني اسرائيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم ، وانى فضلتكم على العالمين (١) ، واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ، ولا يقبل منها شفاعه ، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ، واذا نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ؛ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ، وفى ذلك بلاء من ربكم عظيم ، واذا فرقنا بكم البحر ، فانجيناكم ، واغرقنا آل فرعون ، وانتم تنظرون ، واذا وعدنا موسى أربعين ليلة ، ثم اتخذتم العجل من بعده ، وانتم ظالمون ، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ، واذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون . واذا قال موسى لقومه ، يا قوم ، انكم ظلمتم انفسكم باثخانكم العجل ، فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم ، فتاب عليكم ، انه هو التواب الرحيم ، واذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون . ثم بعناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ، وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى ، كلوا من طيبات ما رزقناكم ، وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ؛ واذا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ، وادخلوا الباب سجدا ، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وستزيد المحسنين ، فبذل الذنب ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون . واذا استسقى موسى لقومه ، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ، قد علم كل اناس مشريهم ، كلوا واشربوا من رزق الله ، ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ، واذا قلت يا موسى ان تصبر على طعام واحد ، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وقومها وعدها وبصلها ، قال اتستبدلون الذى هو ادنى بالذى هو خير ، امبطوا مصر ، فان لكم ما سألتم ، وضربت عليهم الذلة والمسكنة ، وباعوا بغضب من الله ، ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ، ويقتلون النبيين بغير الحق ، ذلك بما عصوا ، وكانوا يعتدون ، ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل

(١) هو تفضيل نسبى ، وليس تفضيلا ذاتيا ، وذلك لأن الله اختارهم بقيادة موسى لمقاومة فرعون ، ولأنه فضلهم واختار بعض الانبياء منهم ، وقد عصوا فانكروا نعمة الله فاستحقوا سخطه .

صالحا ، فلهم اجرهم عند ربهم ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ، خذوا ما اتيناكم بقوة وانكروا ما فيه لعلكم تتقون ، ثم توليتم من بعد ذلك ، فلو لا فضل الله عليكم ورحمته لمكنتم من المضاسرين • ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت ، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين واذا قال موسى لقومه ، ان الله يأمركم أن تضبحوا بقرة ، قالوا انتخذنا هزوا قال اعود يا الله ان اكون من الجاهلين • قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي : قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر ، عوان بين ذلك ، فافعلوا ما تؤمرون • قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها : قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقنع لونها تسر الناظرين ؛ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون ، قال انه يقول انها بقرة لا تملأ من الأرض ولا تسمى الحرث ، مسلمة لاشية فيها ، قالوا الا ان جئت بالحق ، فنضحوها وما كادوا يفعلون • واذا قتلتم نفسا فاداراكم فيها ، والله مخرج ما كنتم تكتمون ، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او أشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء ، وان منها لما يهبط من خشية الله ، وما الله بغافل عما تعملون » (١) صدق الله العظيم •

وفى هذه النصوص السامية المعجزة الحكمة نجد القرآن الكريم يذكر بنى اسرائيل بأن الله تعالى خصهم بنعم لم يعطاها غيرهم ، وأنه فضلهم فى عصرهم بأن جعل منهم الذين يقاومون طاغوتا من أعظم طواغيت الأرض ، وخصهم بكثرة المعجزات التى تجرى على أيدي نبيهم الذى هو من أولى العزم من الرسل ، وأنه سبحانه جعل من ذرية يعقوب ابيهم انبياء كثيرين ومرسلين ، ومع هذه النعم المتضافرة ، والآيات المتكاثرة يكفرون بالنعمة ويبطرون معيشتهم ، ويتخذون تفضيل الله لهم تفضيلا نسبيا فى عصرهم ذريعة للكفر بالنعمة ، لا لشكرها ، وان الله قد أخذ عليهم الميثاق الا يعبدوا

(١) البقرة : ٤٧ - ٧٤ •

غيره ولا يؤمنوا الا به ، ولكن نفوسهم التى مردت على التقليد والخنوع للقرى ، سولت لهم أن يعبدوا العجل ، كما كان يعبد المصريون ، وفعلوا ذلك تقليدا ، وخضوعا للأهواء وتركوا وراءهم ظهريا أوامر الله تعالى الذى أنقذهم من ظلم فرعون الذى كان يذبح أبناءهم ، ويستحيى نساءهم ويأمرهم الله تعالى بأن يدخلوا متطامنين خاضعين فيحرقون كلام الله تعالى عن مواضعه ، ويمن الله تعالى عليهم بخير الطعام وأطيبه فيأخذهم الالف الى ما سونه ، ويستبدلون الذى هو ادنى بالذى هو خير ، لأنهم خاضعون لأهوائهم غير مستطيعين لرزق ربهم ، ويرون المعجزة نهارا ، وينعمون بها ، اذ يطلبون الماء فلا يجدونه فيأمر الله نبيه موسى الكليم بأن يضرب الحجر بالعصا ، فينبعث اثنتى عشرة عينا ، ويكون لفرقهم اثنتى عشرة مشاربهم « قد علم كل اناس مشربهم » (١) *

ومع هذه النعم المتوالية والآيات البينات الباهرة يأمرهم الله تعالى بالطاعات ويأخذ عليهم الميثاق ، ويؤكد به بأن يرفع عليهم الطور حتى يصير كأنه فوقهم تأكيدا للميثاق بالآية التى اقترنت به ، ومع ذلك لا يطيعون عامدين ، اذ يتولون معرضين عن ذلك البيان الموثق ، لأنهم قد طبعوا على الجحود ، وكانوا مضرب المثل فيه ، واذا كانت الآيات قد تضافرت بالبيان عليهم ، فان الله تعالى جعل فيهم ومنهم آية بينة تدل على أن الجحود لا ينشأ عن نقص الدليل ، بل يكون مع تضافر البينات ، فتزيدهم الآيات كفرا وعنادا *

وان الله تعالى يأمرهم بيوم السبت لكى يكون لهم راحة واستجماما ، وأن يبتعدوا فيه عن المادة ويعكفوا على انفسهم يهدونها ويفطمونها عن نواعى المساة ، فيذهب شرهم المادى ، ورغبتهم فى طلب المادة الى أن يعملوا فيه شرها وطمعا فيمسح الله تعالى نفوسهم قردة تنزو مثلها ، وخنازير تطلب الخماس طلبها *

« ان الله تعالى يختبرهم فى ايمانهم بأن يذبحوا بقرة ، ولكنهم تأثروا بالمصريين وما كانوا عليه من عبادة العجل ، يترددون فى ذبح البقرة فيجادلون

(١) سورة البقرة : ٦٠ *

فى نهبها متجاهلين أمرها ، ولو أتوا الى اى بقرة فذبجوها لكان فى ذلك الاستجابة الكاملة ، ولكنهم يثيرون الريب حول الطلب ، سألوا عن حقيقتها ، وعن كونها صغيرة أو كبيرة ، فأجيبوا ، ثم سألوا عن لونها ، فأجيبوا ، ثم سألوا عن كونها متخذة معلوفة للنساء والتوالد ، أم هى ذلول عاملة . فذبجوها وما كادوا يفعلون تقليدا للمصريين وتأثرا بأفكارهم ، وأوامهم فى دينهم •

هذه قصة بنى اسرائيل فى تلقيهم لأوامر الله تعالى ، وما جاء من القرآن خاصا بهم فى عهد موسى عليه الصلاة والسلام فهو لمقاصد اخرى من أجزاء القصة كما ذكرنا فى قصة موسى ذاته •

بنو اسرائيل والأرض المقدسة

٨١ — لم يكن بنو اسرائيل فى عهد موسى الا قوما أنزلهم الخضوع وضربت عليهم الذلة ، وأرخصتهم الطاعة الذليلة التى كانت رقا أو ما يشبهه ، وقد بدأ ضعف نفوسهم فى عهد موسى ، فقد أراد أن يدخل بهم الأرض المقدسة ، فضغقوا ووهنوا ، وتلمسوا لأنفسهم المعاذير ، وما هى الا معاذير المستكين المؤثر للاستكانة ، والرضا من الحياة بأبنائها •

طلبهم موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لهم أن يدخلوها ، ولنسمع الى كتاب الله تعالى يحكى حالهم من الجبن والخنوع والذل •

قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : « وإن قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم ، إذ جعل فيكم أنبياء ، وجعلكم ملوكا ، وأتاكم ما لم يأت احدًا من العالمين ، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم . ولا تردوا على أديباركم فتنقلبوا خاسرين ، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين ، وإننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ، فإن يخرجوا منها فإنا ندخلون • قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ، ادخلوا عليهم الباب ، فإذا دخلتموه ، فانكم غالبون ، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ،

قالوا يا موسى انا لمن ندخلها ابدا ماداموا فيها ، فاذهب انت وربك فقائلا
انا ههنا قاعدون • قال رب انى لا املك الا نفسى واخى ، فافرق بيننا وبين
القوم الفاسقين • قال ، فانها محرمة عليهم أربعين سنة • يتيهون فى الأرض ،
فلا تأس على القوم الفاسقين « (١) » •

هذا نص القرآن الكريم فى قصة جبن اليهود وتخاذلهم عن ان يدخلوا
الأرض المقدسة التى كتب الله سبحانه وتعالى عليهم أن يدخلوها ، ويجب
أن ننبه هنا الى أن المراد أن الله تعالى كتب عليهم أن يدخلوها ، لا أنه
كتبها لهم ملكا دائما مستمرا باقيا ، يطالبون بحقه ، وأن ذلك هو مفهوم
الكتابة ، ويستفاد من النص الكريم ذلك ، أن النص الكريم ليس فيه أنه
كتبها لهم ، بل كتب فقط عليهم أن يدخلوها ، اذ يقول سبحانه عن طلب
موسى منهم الدخول : « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم »
فالكتابة التى فرضها الله تعالى هو الدخول وهو واجب وليس بحق ، فلم
يكتب لهم أرضا ، بل فرض عليهم أمرا بدليل عودة الضمير على الدخول
الكتب لا على الأرض •

وإن منطق الحوادث يوجب عليهم أن يدخلوها ، ليقموا فيها شعائر
الموسوية ، اذ انهم خرجوا من مصر لعدم صلاحيتها لأن تقوم فيها شرائع
موسى ، كما لم تصلح مكة ، لأن تكون موطن الشرع الاسلامى الا بعد
تحطيم الأوثان ، وإن يمنع المشركون من دخولها ، لأنهم نجس لا يدخلون
المسجد الحرام بعد عامهم •

وإن دخولهم فيها كان لأجل اقامة التوراة فيها ، وجعلها الحكم الذى
لا ترد حكومته ، وما كانت لثواتهم ، فلم تكن لأنهم بنو اسرائيل ، بحيث
يكون الاستحقاق ذاتيا ، أو ميراثا يرثه الأخلاف عن الأسلاف ، وقد
انتهى عهد موسى ، وانتهى شرعه ، وحالت أحوالهم وتغيرت أمورهم
وليست الأرض ميراثا يؤخذ ، إنما الأمر هو الدخول لاقامة الشريعة

(١) المائدة : ٢٠ ، ٢٦ •

الموسوية ، وقد نسخت بشريعة محمد ، فصارت الخلافة النبوية الى محمد خاتم النبيين ، فقومه الذين يقيمون شرع الله هم أهلها ، والذين يجب عليهم أن يدخلوها آمنين مطمئنين ، فليست أرض الله ميراثا يورث للذوات ، انما هى مقام المشرع الناسخ لا المنسوخ •

ويلاحظ من بعد ذلك أمور ثلاثة قد اشارت اليها الآيات الكريمةات :
اولها - أن الاسترخاء والضعف النفسى قد أصابهم بسبب ترفهم أولا ، واستضعافهم ثانيا ، وطغيان فرعون فى حكمهم ثالثا ، وبأنهم حرموا حب اللداء ، وإذا حرم قوم حب اللداء هانت عليهم أنفسهم ورزقوا الوهن ؛ وكذلك بنو اسرائيل ، فقد خافوا من غير مخوف ، وماتت فيهم النخوة ، كما تدل الآيات الكريمةات •

وثانيها - أن ضعفهم أفقدهم قوة الايمان ، والشك فى حكم الديان ، حتى أنهم ليقولون لموسى عليه السلام اذهب أنت وريك فقاتلا انا ههنا قاعدون •
وذلك تهكم يدل على وهن ايمانهم ، كما وهنت نفوسهم •

وثالثها - أن الأمم لا تتربى الا بتعود خشونة العيش ، كما تعودت نعومتها ، وأن تذوق جشبه كما ذاقته خلالاته ، ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يدخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله تعالى عليهم أن يدخلوها فقال سبحانه «فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض» •

وهذا كما يبدو من الآية تحريم كونه ، أى أنه لا يمكن أن يستطيعوا الدخول الى الأرض المقدسة مقاتلين مجاهدين الا بعد أن يذهب عنهم ذل الوهن ، ويأتى جيل جديد قد ذاق طعم الشدة ، وعلم الحياة نضالا ، ولم يعلمها استكانة وضعفا ، والتقدير بالأربعين ، لا أحسب أنه يقصد به العدد ولكن يقصد به الكثرة التى تنشئ جيلا تربى فى شغل العيش وصلابة الحياة وقسوتها •

ولقد اخذ هذه الحقيقة القرآنية ابن خلدون ، وجعل أساس قوة الأمم شدة الحياة وصلابتها ، فانها اذا استرخت أдал الله منها بقوم أولى بأس شديد تربوا فى البدواة ، وذاقوا بأساءها •

٢ - قصص القرآن لون من تصريف بيانه

٨٢ — ذكرنا أن البيان القرآني فيه تصريف القول على ألوان متعددة متباينة في حقيقتها متلاقية في غايتها ، ولا يمكن أن يكون لكلام بشر مع سمو البلاغة ، ويلوغها المقام الذي لا يناص في كل أصنافها ، بل لا يمكن أن يبلغ الغاية في صنف واحد من أصنافها ، وقد ذكرنا ما في القرآن من اطناب من غير تكرار ، وذكرنا ما يتوهم فيه التكرار في القصص وبيننا أنه لا تكرار يعد ترديدا ولو على سبيل التوكيد ، إنما ما يتوهم فيه التكرار إنما هو تجديد المعنى لغاية أخرى ومقصد آخر ، وكان الذكر لما يقوم تكراره فيه كمال المعنى ، ولا يمكن أن يستغنى القول عنه ، إنما التكرار المردود يكون فيما لو حذق المتوهم تكراره ما نقصت الغاية ، وما اختل بيان المقصد ، وتكرار القرآن ليس على هذا بل هو تكميل لأبد منه ، وتتميم لا يستغنى عنه ، وذلك يكون في القصص ، وفي الاستدلال بآيات الله تعالى الكونية ، على وحدة من خلق وكون وأبزع ، وقد ضربنا على ذلك الأمثال .

والآن ننكر القصص القرآني على أنه لون من تصريف البيان القرآني ، وتغير أشكاله كما ذكر الله تعالى في القرآن ، « ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل » .

إن القصص القرآني فيه العبرة ، وما ذكرت قصة إلا كأن معها عبرة أن عبر ، وفيها المثالات لمن عصوا وتركوا أمر ربهم ، وفيها بيان ما نزل بالأقوياء الذين غرهم الغرور ، والجبابرة الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد ، والله من ورائهم محيط .

وإن القصص فيه إيناس صاحب الرسالة المحمدية بأخبار أخوانه من المصطفين الأخيار ، وأثبت قوله ، فقد كانت تلك الأخبار الصادقة ما كانت لتعلم إلا لمن شاهد ، وما شاهد أحداثها وهو لا يزال في بطن الغيب ، كما قال سبحانه وتعالى عقب قصة مريم : « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم

يكفل مريم ، وما كنت لديهم ، اذ يختصمون » (١) . وكما قال تعالى فى قصة موسى عليه السلام ووقائعها ، فقد قال تعالى : « وما كنت بجانب الغربى اذ قضينا الى موسى الامر ، وما كنت من الشاهدين ، ولكننا انشأنا قرونا ، فتناول عليهم العمر ، وما كنت ثاويًا فى اهل مدين تتلو عليهم آياتنا ، ولكننا مرسلين ، وما كنت بجانب الطور ، اذ نادينا ، ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون » (٢) .

لم يكن محمد مشاهدا الاحداث التى جاء القرآن الكريم بقصصها ، وهى صادقة ، وثابتة فى الصادق من اخبار النبیین فى كتبهم التى يتداولها اهل الكتاب ، ولم يتناولها التحريف .

ولم يكن بمكة مدرسة لاهوت ، بل لم يكن بمكة يهود ، ولا نصارى الا خمار الحدوا بان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اخذ منه كذبا وبهتاننا ، فقال الله تعالى ردا عليهم « لسان الذى يلحدون اليه اعجمى ، وهذا لسان عربى مبين » (٣) .

وكانت مكة بلدا أميا ، ليس به علم ، ولا رياسات ، الا مباريات رياسية فى البیان ، وكان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب ، وقد قال الله تعالى وهو اصدق القائلين : « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ، ولا تخطه يمينك اذا لارتاب المبطلون » (٤) .

لذلك نقول : ان القصص القرآنى ذاته فيه اعجاز ذكره الكتاب جاء على لسان أمى لا يقرأ ولا يكتب ، اذ هو النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل .

ويتساءل أى تال للقرآن من أين جاء محمد بهذا القصص الحق ، وهو لم يشاهد وقائعه ، ولم يقرأها ، لأنه لم يكن قارئًا ، انه من عند الله العزيز الحكيم علام الغيوب ، وبذلك كان القصص الصادق من التحدى .

(٢) القصص : ٤٤ - ٤٦ .

(٤) العنكبوت : ٤٨ .

(١) آل عمران : ٤٤ .

(٣) النحل : ١٠٣ .

للصريف البياني في قصص القرآن :

ذكر الله تعالى الحقائق الإسلامية في القصص ، فلم يكن عبرة فقط ، بل كان بيانا لحقائق الاسلام ، فتجد فيه بيانا لعقيدة التوحيد ، والبرهان عليها جاء في سياق القصص عن النبيين السابقين . فقد رأيت في قصص سيدنا ابراهيم عليه السلام ، كيف كانت الدعوة الى التوحيد ، وكيف أبطل عبادة الأوثان بأنها لا تضر ولا تنفع ، وأنه جعلها جذاذا الاكبرها لهم . وأنهم أرادوا عقوبته بالحرق بالنار ، فجعلها الله تعالى بردا وسلاما على ابراهيم .

واقرا بعض القصص عن سيدنا نوح الأب الثاني للبشر ، ترى الأدلة على التوحيد بأن تجد في بعضها أدلة التوحيد تساق للضالين ، ويوجه انظارهم الى الكون وما فيه فقد قال تعالى :

« قال يا قوم انى لكم نذير مبين ، ان اعبدوا الله واتقوه ، واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم » ويؤخركم الى أجل مسمى ، ان أجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ، قال رب انى دعوت قومي ليلا ونهارا ، فلم يزدهم دعائى الا فرارا ، وانى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم ، وأصروا ، واستكبروا استكبارا . ثم انى دعوتهم جهارا ثم انى اعلنت وأسررت لهم اسرارا ، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا ، يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويمددكم بأموال وبنين ، ويجعل لكم جنات ، ويجعل لكم انهارا ، مالكم لا ترجون لله وقادرا ، وقد خلقكم أطوارا ، ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا ، وجعل القمر فيهن نورا ، وجعل الشمس سراجا ، والله أنبتكم من الأرض نباتا ، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا ، والله جعل لكم الأرض بساطا ، فاسلكوا منها سبلا فجاجا » (١) .

الم تر فى هذه النصوص السماية تسلية واضحة للنبي صلى الله عليه وسلم ، اذ فيها بيان ما لقيه نوح ، وكيف كانت الأدلة القاطعة لا تزيدهم الا

نفورا من الحق وفرارا من اتباعه ، واصراراً على الباطل ، وفى كل ذلك عزاء للنبي صلى الله عليه وسلم لثلاث تذهب نفسه حشرات على كفر الكافرين وجحودهم بعد الأدلة القاطعة •

ومع هذا العزاء الروحى ، والعبرة التى تريح الدعاة الى الحق ، نجد فى السياق البرهنة على التوحيد وأن الله تعالى وحده هو الخالق ، وأنه بالتالى المستحق للعبادة وحده ، فلا معبود سواه •

وسوق الأدلة على التوحيد فى سياق قصة ، يجعله يسرى الى النفس من غير مقاومة ، وتكراره يجعله يخط فى النفس خطوطاً ، وتعمق الخطوط فيكون الإيمان •

وانك لترى الدعوة الى التوحيد واضحة فى قصة يوسف عليه السلام . فهو فى السجن يدعو الى التوحيد وعبادة الله وحده ، ويجعل سلواه ، وهو فى السجن الدعوة الى الوحدانية ، وسوق الأدلة ، فالله تعالى يحكى عنه انه يقول لصاحبه فى السجن : « قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتأويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمنى ربى ، انى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون ، واتبع ملة اباى ابراهيم واسحق ، ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شئ » ، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ، ولكن اكثر الناس لا يشكرون ، يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتنوها انتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ، ان الحكم الا لله ، أمر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ، ولكن اكثر الناس لا يعلمون (١) •

انظر الى الاستدلال القيم على أن الواحد الأحد خير من ارباب متفرقين ، يتيه العقل فيهم ، وانهم لا حقائق لهم تتعلق بالالوهية ، ثم يذكر ذلك عقب أن بين تأويل ما عجز عنه المؤمنون من رؤى ، وقال انه قد علمه ربه •

(١) يوسف : ٣٧ - ٤٠

ثم انظر الى هذا القصص وذكر التوحيد يجيء فى اثناء السجن بسبب
فرية نسائية افترينها عليه ، ويجيء فى وسط قصة نسوة المدينة ، انه يكون
طريقا ، فيكون له تأثير أقوى وأشد .

٤٨ — وليس القصص القرآنى فيه اثبات أن الله وحده هو المستحق
للعبادة ، وبطلان عبادة الأوثان التى هى أسماء سموها هم وآبائهم ما أنزل
الله تعالى بها من سلطان ، بل فيها اثبات الموحداية أمام الذين يدعون ألوهية
المسيح عليه السلام .

واقرا قصة عيسى عليه السلام ، فان فيها الدليل على انه ليس الا عبدا
للله تعالى ، ولقد قال سبحانه وتعالى فى ذلك : « يا أهل الكتاب لا تغلوا فى
دينكم ، ولا تقولوا على الله الا الحق ، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول
الله ، وكلمته الملقاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ، ولا تقولوا
ثلاثة انتهوا خيرا لكم ، انما الله واحد سبحانه أن يكون له ولد ، له ما فى
السموات وما فى الأرض ، وكفى بالله وكبيرا ، لمن يستنكف المسيح أن يكون
عبدا لله ، ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم
اليه جميعا » (١) .

ونرى من هذا أن نذكر قصة عيسى أو نذكر جزء منها اقترن ببيان
وحدانية الله ، واثبات بطلان أن الله تعالى ثالث ثلاثة ، وساق الدليل ، وهو
أن الله تعالى خالق كل شيء وله كل ما فى السموات والأرض ، وصلة كل
مخلوق كمثل له وإن اختلف طريق غيره ، فصلة المسيح عليه السلام بالله من
حيث الخلق والتكوين كصلته بأى مخلوق سواه ، ولا يؤثر فى هذه الصلة
التكوينية أنه عبد ممتاز ، وأنه رسول من رب العالمين ، وأن كانت طريقة
تكوينه أنه وجد من غير أب ، فان ذلك لا يجعله الها أو ابن اله ، كما قال
تعالى فى مقام آخر فيه إشارة الى قصة عيسى ، اذ قال الله تعالى : « ان مثل
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ، ثم قال له كن فيكون » (٢) .

(١) النساء : ١٧١ ، ١٧٢ .

(٢) آل عمران : ٥٩ .

واقرا قصة اخرى لسيدنا عيسى عليه السلام ، فقد قال الله تعالى :
« وحسبوا ألا تكون فتنة فعصوا وصموا ، ثم تاب الله عليهم ، ثم عصوا
وصموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون ، لقد كفر الذين قالوا : أن الله
هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم
انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ، وماواه النار وما للظالمين من
أنصار . لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ، وما من اله الا اله واحد ،
وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم . افلا يتوبون
الى الله ويستغفروته والله غفور رحيم ، ما المسيح ابن مريم الا رسول ، قد
خلت من قبله الرسل ، وانه صديقة كانا يأكلان الطعام ، انظر كيف تبين لهم
الايات ، ثم انظر اني يؤفكون ، قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا
ولا نفعا والله هو السميع العليم » (٣) .

وهنا نجد الرد على من يجعلون المسيح الها ، لقد نفى الدعوى من
اصلا اذ بين ان المسيح الامين لم يدعيها ، ولا يمكن ان يدعيها فقد كان هو
داعيا الى التوحيد ، نافيا للشرك بربوبية الله ، وانه كسائر الناس مخلوق وان
الله ربه كما هو رب الناس جميعا ، وبين سبحانه بطلان دعوى الألوهية له
ولاهما بانهما محتاجان ، ويأكلان الطعام كسائر الناس ، والله تعالى غنى
لا يحتاج ، وليست له صفة الحوادث من طعام وغذاء ، وبين ثالثا انه لا يضر
ولا ينفع الا باذن من الله تعالى خالقه من غير أب ، وانه من بعد ذلك عبد
لا يستنكف ولا يستكبر .

ونرى ان نفي التثليث واثبات بطلانه بالدليل ، جاء فى ضمن قصة ،
فكان تصريفا فى الاستدلال ، اذ ان سوق الدليل فى ضمن قصة يجعله أكثر
سريانا فى النفس ، وانسيابا فى أطرائها .

الحث على المعاملة الطيبة فى القصص :

٨٥ — وانه مما جاء فى القصص أن دعوة النبيين عليهم الصلاة
واتم السلام جاءت للخير الى حسن التعامل ، واصلاح الأرض ، وإن اصلاح

(٣) المائدة : ٧١ ، ٧٦ .

الأعمال والنفوس ومنع الفساد فى الأرض من أعظم المقاصد فى الشرائع السماوية بعد عبادة الله تعالى ، والايمان باليوم الآخر ، وإذا كان ذلك فى ضمن قصة استمكنت فى النفس واتجهت الى مداخلها من غير تعويق من ملاحاة جديدة ، غير ما كان فى عهد النبى الذى ذكرته القصة •

اقرأ قصة شعيب عليه السلام ، فقد قال تعالى : « والى مدين أخاهم شعيبا ، قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ، قد جاءتكم بينة من ربكم ، فاقفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس اشياءهم ، ولا تفسدوا فى الأرض بعد اصلاحها ، ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ، وتصدون عن سبيل الله من آمن به ، وتبغونها عوجا وانكروا ان كنتم قليلا فكثركم ، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين • وان كان طائفة منكم آمنوا بالذى أرسلت به ، وطائفة لم يؤمنوا ، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين » (١) •

أما ترى فى هذا النص القرآنى الذى تتضمنه قصة شعيب عليه السلام دعوة صريحة الى ناحية عملية ، تتصل بالاصلاح الاجتماعى ، ومنع الفساد فى الأرض ، والقيام بحق الأمانة فى التعامل •

وفى موضع آخر من قصة شعيب نجده يكرر الدعوة ، ثم يبين سبحانه كيف تقاوم دعوة الحق بالاصرار على الشر ، وكيف كان الاصرار عليه الى أن يديل الله تعالى بما ينزل بالعصاة ، وبما يؤدى الى فساد اخلاق الأمة ، لقد قال الله تعالى حكاية لقول شعيب : « قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان ، انى اراكم بخير ، وانى اخاف عليكم عذاب يوم محيط ، ويا قوم اوقوا المكيال والميزان بالمقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ، ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ، بقية الله خير لكم ، ان كنتم مؤمنين ، وما انا عليكم بحفيظ ، قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آبائنا ، او ان نفعل فى اموالنا ما تشاء انك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم

أرايتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا ، وما أريد أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه ، ان أريد الا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب » (١) •

ونرى من هذه المجاوبة أنهم يصرون على ما هم عليه ، ويعدون ارشادهم الى الحق فى المعاملة ، تدخلا فى شئونهم المالية ، وكأنهم يظنون أن شئون المال لا صلة له بالتدين ، كما يجرى على السنة بعض الذين لا يريدون بالدين الحق وقارا ، ويبين سيدنا شعيب عليه السلام انه اذ ينهاهم ، هو أول من يتمسك بالأى يفعل مانهى عنه ، اذ يقول : **وما أريد أن أخالفكم الى ما أنهاكم عنه** » وفى ذلك إشارة الى أن من يدعو الى امر يهدمه ان خالفه فى عمله ، وأن الاستجابة الى الداعى الى الخير تقتضى أن يكون الداعى مستجيبا له وهكذا ، فان الله تعالى يأخذ على بنى اسرائيل ، أنهم يأمرؤا الناس بالبر ، وينسون أنفسهم ، فقد قال تعالى **« أتأمرون الناس بالبر ، ويتنسئون أنفسهم وانتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون »** (٢) •

ميزان العدالة فى الحكم :

٨٦ — ويبين الله سبحانه وتعالى بطريق القصص القرآنى — لأنه من تصريف البيان ، كما أشرنا — أن مقياس الحكم العادل ادراك الحق ، والا يجعل القاضى أو الحاكم للهوى سلطانا فى الحكم • فان كان الهوى كان الشطط فى الحكم ، ومظنة الوقوع فى الظلم ، وان كان الحاكم لابد أن يكون مدركا للحق فلا بد من عنصر العلم ، وإبعاد الهوى •

واقرا قصة داود عليه السلام الذى أعطاه الله الملك والحكمة ، فاقرأ العبارات السامية التالية :

« وهل أتاك نبا الخضم ، اذ تسوروا المحراب ، اذ دخلوا على داود ففزع منهم ، قالوا لا تخف ، خصمان بقى بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ، واهدنا الى سواء الصراط ، ان هذا أخى له تسع وتسعون

(٢) البقرة : ٤٤ •

(١) هود : ٨٤ — ٨٨ •

تعجبة ، ولى نعمة واحدة فقال اكفلنيها ، وعزنى فى الخطاب ، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه ، وان كثيرا من الخططاء ، ليبقى بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داوود انما افقناه ، فاستغفر ربه ، وخر راکعاً واناب ، فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب ، يا داوود انا جعلناك خليفة فى الارض ، فاحكم بين الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » (١) .

هنا نجد القصة عن نبي الله داود عليه السلام تتضمن ثلاثة أمور فى التنبيه على كل واحدة منها تنبيه الى امثل الطرق للوصول الى العدل فى الاحكام .

اولها : انه سبق الى الحكم من غير أن يستمع الى كلام الخصم ، فقصى لأحد الخصمين ، قبل أن يستمع الى كلام الآخر فان ذلك درجة الظلم . بل قد يكون ظلماً .

ثانيها : انه لم يكتف بالحكم فى القضية المعروضة ، بل عمم الحكم ، والقضاء يكون فى القضية المدروسة ، ولا يتجاوزها .

الامر الثالث ، وهو يفصل التفرقة بين الحكم الظالم والحكم العادل ، ان الحكم العادل لا يكون بالهوى والشهوة واما الحكم الظالم فانه يكون تحت سلطان الهوى والشهوة وان الملوك والحكام المستبدين يكون مصدر شرهم أهوائهم ، فهم يتبعون أهواءهم فيما يحكمون به ، وما ينزلونه بالناس ، فهم يسنون النظم تبعاً لأهوائهم « ويطبقونها تبعاً لأهوائهم ويجعلون شيعتهم تسارع الى تنفيذ أهوائهم ، ولا يفهمون المصلحة الا تابعة لأهوائهم ، فاذا نهى الله تعالى نبيه داود عن اتباع الهوى وهو خليفة حاكم ، فانما نهاه عما يؤدى الى فساد الحكم ، وبهذا يتبين أن حكم الهوى كان مصدر فساد الحكم فى الماضى ، كما هو مصدر الفساد فى كل الأزمان »

ونذكر ذلك فى قصة من قصص القرآن يزيد المبدأ تبيناً وتأكيداً ، وقد بينا أن ذكر أى أمر فى قصة يجعله يسرى فى النفوس ، ويدخل الى الضمائر ان كان فيها استعداد للحق .

ولا شك أن هذا كله يدل على أن القرآن يصرف فيه سبحانه البيان تصريحاً ليكون أقرب الى التأثير والدفع الى العمل ، وليس ذكر القصص للعبرة فقط ، بل هو مرشد وهاد مع ذلك الى اقوم السبيل ، والله أعلم .

بيان بعض الأحكام بالقصص القرآنى :

٨٧ — من صور التصريف البيانى بالقصص القرآنى بيان ببعض الأحكام الشرعية فان ذلك يثبت هذه الأحكام ويدعمها ، لأنها تكون أحكاماً متفقاً عليها فى كل الشرائع السماوية ، وبيان أنها غير قابلة للنسخ ، وأنها مؤكدة ثابتة . وفى القصة تكون حكمة شرعيتها قائمة والغاية منها ثابتة ، ولنذكر من ذلك قصة قابيل وهابيل ولدى آدم .

فقد قال الله تعالى فيها : « واقتل عليهم نباً ابنى آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ، ولم يتقبل من الآخر ، قال لاقتلنك ، قال انما يتقبل الله من المتقين ، لمن بسطت الى يديك لتقتلنى ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك ، انى أخاف الله رب العالمين ، انى أريد ان تبوء باثمى وإثمك ، فتكون من أصحاب النار ، وذلك جزاء الظالمين ، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله ، فاصبح من الخاسرين ، فبعث الله غراباً يبحث فى الأرض ، ليريه كيف يوارى سوءة أخيه ، قال يا ويلى أعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فوارى سوءة أخى ، فاصبح من النادمين » (١) .

هذه القصة تثبت أن الخيرة والحسد يؤديان الى الاعتداء ، وأن ذلك يحدث بين أقرب الناس بعضهم لبعض ، وأنه لا علاج للحسد باخراجه من النفوس ، فهو فيها دفين ، نعم انه مرض ، ولكنه مرض لا يمكن أن يكون منه شفاء ، والناس ليسوا سواء فمنهم شقى وسعيد .

(١) المائدة : ٢٧ - ٣١ .

وإذا كان الأمر كذلك فلا علاج الا ببتز من استكن فى قلبه ان تعدى استجابة له ، والاعتبار فى النظم لصالح الجماعة ، لا لصالح الاحاد فقط ، ولذلك قال الله تعالى عقب ذكر قصة ولدى آدم :

« من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض ، فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ، ثم أن كثيرا منهم بعد ذلك فى الأرض لمسرفون » (١) •

وانا لنرى هذا القصص المحكم قد ارتبط فيه الحكم بسببه ، فهو فى جزء من القصص ذكر سبحانه ما كان بين الأخ وأخيه من محاربه فطرة الأخوة الرابطة ، وأنه حمل نفسه حملا على ارتكاب جريمته ، اذ هى مخالفة للطبائع السليمة ، ولذلك قال سبحانه وتعالى « **قطعت له نفسه** » حتى اذا تمت الجريمة رأى بشاعتها فى جثة أخيه ، فاراد أن يواريه فضل ، حتى رأى غرابا يبحث فى الأرض ليوارى جثة غراب مثله ، وعندئذ بدا له جهله ونم اذ رأى غرابا هو أحن على أخيه منه ، وهو أعلم كيف يوارى سوءة أخيه •

وما كانت أمور الناس لتترك فوضى ، يجرم من يجرم ثم يندم ، فكانت شرعية القصاص ، لأن الاعتداء بالقتل اعتداء على حق الحياة فى كل انسان ، ومن قتل نفسا بغير حق فهو على استعداد لقتل غيرها ففى عمله تعريض للنفوس الانسانية لاعتداء المعتدين المفسدين ، ومن أحياها بالقصاص من القاتل ، فكأنما أحيا الناس أجمعين ، كما قال تعالى : « **ولكم فى القصاص حياة** » (٢) •

وان هذا يدل على أن شرعية القصاص شرعية ازلية خالدة باقية ، وأنها كانت فى الشرائع السابقة ، ولم تخل شرعية من شرائع النبيين الكرام منها ، ولقد ذكرت بحكمتها ؛ ونتيجتها ، وهى احياء للأمة واهمالها اهانة لها •

(١) المائدة : ٣٢ •

(٢) البقرة : ١٧٩ •

ولا شك أن ذلك تصريح بياني قرآني في بيان الأحكام .

وقد جاءت الأحكام أكثر تفصيلا في بيان القصاص في الأطراف مع النفس في قصص عن بني إسرائيل ، والتوراة وما جاء فيها . ولننقل على القارئ الكريم ما جاء في ذلك ، وإن كنا سنتلو أكثر مما تلونا من الماضي ، ولقد قال الله تعالى في وصف بعض بني إسرائيل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرادوا أن ينفروا من حكم التوراة في مجرم ارتكب جريمة لاجئين إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاسبين أن عنده حكما أخف من حكم التوراة ، لهرى في نفوسهم . قال تعالى : « سماعون للكذب الكالون للسحت ، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والريانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ، فلا تخشوا الناس واخشون ، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسمن بالسمن ، والجروح قصاص ، فمن تصدق به ، فهو كفارة له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم الظالمون ، وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ، ومصدقها لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ، ول يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون . وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ، ومهيما عليه . فاحكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن لببلكم فيما آتاكم ، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا . فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ، وإن احكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أهواءهم ، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله

أن يصيبهم ببعض ذنوبهم • وإن كثيرا من الناس لفاسقون ، أفصم
الجاهلية ييغون ، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون » (١) •

وترى من هذا النص الكريم بيانا للأحكام الشرعية الخاصة بالقصاص
فى تفصيل محكم مستقر مقنع ، فهو يجعل القصاص فى الأطراف ، كما هو
ثابت فى النفس ، بل انه يثبت القصاص فى الجروح ، ويوثق الأحكام بأنها
نفذت فى الانجيل ، اذ جاء الانجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة ، ويوثقها
بأن القرآن مصدق لما جاء فى التوراة ، ولكن له هيمنة ، وسلطان ، يبقى
ما يبقى ، وينسخ ما ينسخ ، وما يثبت انه نسخ من أحكامها ، فهو منسوخ ،
لأن له الهيمنة الكاملة •

وفى القصاص الشريعة باقية • وفى التوراة كما هو فى القرآن جواز
العفو عن القصاص ، اذ يقول سبحانه « فمن تصدق به ، فهو كفارة له » •
والقصاص ثبت بالقرآن ، فالله تعالى يقول :

« يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر ، والعبد
بالعبد ، والأتشى بالأتشى ، فمن عفى له من أخيه شيء فأتباع بالمعروف ، وإداء
إليه بإحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب
أليم ، ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » (٢) •

وهكذا نجد ذكر الأحكام الثابتة التى لم يعترها تغيير ونسخ بطريق
القصاص نوع من تصريف البيان وتثبيت الأحكام •

(١) المائدة : ٤٢ - ٥٠ •

(٢) البقرة : ١٧٨ - ١٧٩ •

أسلوب القصص فى القرآن

٨٨ — قد ذكرنا فى القول السابق ما يختص به أسلوب القرآن من صور بيانية فى الفاظه فكل لفظ يعطى صورة بيانية ، يناسب المقام الذى ذكر فيه ، ويتجمع من الأسلوب صورة بيانية تكون الصور اللفظية أجزاء فيها ، وإن كان لها صفة الاستقلال ، ومن المجموع تتكون صور تصور المعانى ويكون لها أطراف فى اجتماعها وانفرادها •

وذلك ثابت فى أسلوب القصص ، كما هو ثابت فى كل أساليب القرآن الكريم من غير تخصيص فيها ، بل كلها درجة واحدة يعجز البشر عن أن يصلوا إليها ، فكل لفظ له اشعاع نورانى يشع منه ، وكل جملة ينبثق منها النور الإلهى الذى تنطفئ بجواره كل الأنوار •

ومع هذا فالقصص القرآنى باعتباره قصصا فيه اخبار عن أمم ووقائع وأنبياء يجادلون أممهم وأشخاص يعاندونهم وإن القصص يمتاز مع الصور البيانية التى تنبعث من الكلام مجردا ، صور أخرى تصور الأشخاص والوقائع والمشاهد فإذا ذكرت حال شخص صور تصويرا واضحا كأنك تراه وتشاهده ، والعبارات تصور حاله من خوف ، أو حنان ، أو انزعاج أو جحود ، وكأن المعانى صور واضحة فى الشخص المتحدث عنه ، ولو أن مصورا متحركا يصور الشخص فى مشهد من مشاهد الذعر ، ما كان أكثر تصويرا من الألفاظ القرآنية والأساليب فى تصويرها •

ولنذكر فى ذلك بعض ما تلونا من قبل ، لنعيد تلاوة حال أم موسى ، وقد ولدت ولدها ، وهى تعلم أن فرعون يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم ، وتضطرها الفطرة اللهمة التى كانت بمثابة وحى أو هى وحى لها أن تلقى رلدها فى اليم ، لأنها خير لها أنه يلقي لقدر الله تعالى وقضائه من أن يذبح بين يديها ، وهذا ما نعيد تلاوته ، وما أطيب القرآن فى إعادة تلاوته « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ، فإذا خفت عليه ، فالقيه فى اليم ، ولا تخافى ولا تحزنى أنا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ، فالتقطه آل فرعون ليكون

لهم عدوا وحزنا ، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ، وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا أو نتخذه ولدا . وهم لا يشعرون ، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ان كانت لتبدي به أولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ، وقالت لأخته قصبة فبصرت به عن جنب ، وهم لا يشعرون ، وحرمنا عليه المراضع من قبل ، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم ، وهم له ناصحون « (١) » .

ان القصة ترينا صورة أم مضطربة منزوعة خائفة لما أثقلت القل حمله ، فاذا انقال جديد ، انها تريد نجاته ، فيعلوها الاضطراب والخوف والفرع ، واذا الالهام يجيئها بالقائه باليم مع اثلاج قلبها بالآ تخاف ، والا تحزن ، ومن الله تعالى عليها بالاطمئنان بأنه سيعود اليها ، وهكذا يكون الاطمئنان فى موطن الخوف ، والقرار فى موطن الاضطراب ، والسكون فى موطن الهلع ، يغيب عنها فلذة كبدها فيفرغ قلبها ، ويغلب الفرع على الاطمئنان وهى تغالب حال الفرع بحال الاطمئنان الى ان وعد الله تعالى بالاطمئنان ويسطرع الأمران فى نفسها ، يغلب الالهام فتطمئن ، ويغلب الفرع القلبى فتكاد تبدي أمرها ، وتظهر سرها ، ولو علم به أعداؤه وأعداؤها أعداء الله تعالى ؛ ولكن الله تعالى يربط على قلبها بالصبر وهى تصبر ولكنها لا تسكن بل تتحرك بعمل ، فترسل أخته لتتقصى أخباره ، وتتعرف أحواله فترى المعجزة الكبرى ، اذ يمتنع عن المراضع ، حتى يعود الى أمه وتأخذ أخته الى الأم التى تضطرب بين اليأس والرجاء ، بين الأمل الباسم والحرمان الدائم .

اقرأ النص القرآنى ، وتراه مصورا لحال تلك الأم الرعوم ، فهل تجد مصورا متحركا أو واقفا يستطيع تصوير هذه الحال ، ولكنه القصص القرآنى المصور الذى نزل من عند الله تعالى .

٨٩ — ولعد الى قصة موسى وقد تربى فى قصر فرعون ، حيث الترف والبطر ، وفى جو الغطرسة والسلطان ومن يدعى لنفسه الألوهية ،

فهل شعر موسى بما يشعر به المترفون المترفون ، الذين يستعبدون الناس ولكنه في الوقت ذاته كان يعيش في أحضان قومه ، حيث كان على كثر مبرر يقتل فرعون أبناءهم ، ويستحيي نساءهم فهو البعيد عنهم بحسه القريب منهم بنفسه ، يعيش معهم ، وأن جفاهم في المسكن والاقامة ، ولذلك كان القريب في قصر فرعون المستانس بمن يؤويهم فرعون ، فيعيش معهم .

ولقد بدا ذلك على أكمله يوم أن بلغ رشده ، واستطاع أن يخرج من محبس فرعون في النعيم ، ويلقى الحياة التي يلاقيها قومه ، ولقد قص الله سبحانه وتعالى قصصه بعد أن بلغ رشده ، وصار رجلا سويا ، في أسلوب ينم على الرغبة في الجهاد وتحمل شدائد الحياة ، فيقول سبحانه في أحسن قصص مصور « ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها » (١) .

خرج موسى من الحبس ، ودخل المدينة ، وأهلها لا يتوقعون أن يخرج رجل في ظل القصر ، إلى حيث الشعب ، ينازل من ينازل ويسالم من يسالم إلى حيث الحياة اللامعة العاملة ، فكان ذلك مفاجأة ، عبر عنها القرآن بقوله « على حين غفلة من أهلها » ، خرج ونفسه مملوءة غيظا على الذين كانوا أداة في يد فرعون يسوم بهم الناس عذابا ، فوجد مصريا يقتل واحدا من شيعته فسارع إليه زعمه أنه اليهودي يعتدي عليه ، فاندفع فقتل المصري .

ولكنه وقد استرجع ضميره الذي كان في غفوة بسبب العداوة المستحكمة بين العنصرين ، وبسبب ما رأى من فرعون ومن معه من جند وأشباه ، وأهل مصر صامتون كدأ بهم عندما يرون ظلما عنيفا صارخا يقفون كالنظارة ، لا يتحركون لظلم واقع ، ولا لهم مستحکم مانع .

وتكررت المأساة بين اليهودي الذي استنصره بالأمس ومصري آخر فيقوى صوت الضمير على استغاثة اليهودي ، ويعلم أنه فرعونى ضال كثير الشكاس ، وأن المصري مظلوم في معاملته ، ولكنه مع ذلك تغالبه في نفسه

مشاعر ، فيهم بأن يبطش بالذى هو عدو لهما • عندئذ نطق المصرى لاثما ،
مذكرا بأنه يريد أن يكون جبارا فى الأرض ، وما يريد أن يكون من المصلحين
الذين يعملون على الإصلاح بين المتخاصمين من غير اضافة اعتداء الى
اعتداء . ويقول له فى عتب لاثم « ان تريد الا أن تكون جبارا فى الأرض ،
وما تريد أن تكون من المصلحين » (١) •

وموسى فى نفس حائرة بين عز الدنيا وقد تركه وراء ظهره ، وجعل
نداءه دبر أذنه ، وبين الحق والعدل والاخلاص وهو الى الثانى يميل ، ومن
الأول ينفر ، وبينما هو على هذه الحال يتردد بين ماض مريح ، وجديد يريد
أن يخوض فى شدائده ، ليعيش كما يعيش قومه ، فيشاركهم فى ضرائهم ،
وإذا التئير ينزده : « وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ، قال يا موسى ان
الملا ياتمون بك ليقتلوك ، فاخرج انى لك من الناصحين » (٢) قضى الأمر .
وانتهت الحيرة ، واستقبل الحياة الجديدة بلأوائها وجها لوجه ، ولنترك
القول لكاتب الله تعالى يذكر لنا حاله من بعد ذلك الانذار • اذ نجد التصوير
الذى تعجن عنه كل أدوات التصوير الساكن والمتحرك ، وهو يصور موسى
قد أحس بخطر قوم فرعون ، وفرعون ، وآل مصر ، يترقبونه ، فالله يقول
فى كلام مصور للأرواح والأشباح : « فخرج منها خائفا يترقب ، قال رب
نجنى من القوم الظالمين ، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربى أن يهيننى
سواء السبيل ، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ، ووجد
من دونهم اناثين تتودان ، قال ما خطبكما ، قالنا لا نسقى حتى يصدر الرعاء
وأيونا شيخ كبير ، فسقى لهما ثم تولى الى الظل ، فقال رب انى لما انزلت الى
من خير فقير » (١) •

تصوير للحيرة • فربيب النعمة خائف يترقب المتتبع ، والمترصّد ،
ويترجّح من ريف مصر وخضرته الى لفح الصحراء وجدها ثم هو يحس

(١) القصص : ١٩ •

(٢) القصص : ٢٠ •

(١) القصص : ٢١ - ٢٤ •

بالحاجة ، وهو الذى كان يتناول ويرمى ، واذا لفحته الشمس أوى الى الظل ،
لا يرجو الا الله ويعلم أن الله تعالى لا يتخلى عنه •

وانى مهما أحاول من تصوير للقصة بعبارتى ، فلن نصل الى ما يقع فى
نفس القارئ اذا تلاها مجردة من غير تعليق عليها ، انها تصور ربيب النعمة
فى صورة كأنها المرثية ، وكأنها مشاهدة محسوسة ، وليس أخبارا مكتوبة
أو مقلوة •

انه حائر ، فيفاجأ باحدى المرأتين تأتية تمشى على استحياء ، وهى تدعوه
الى أبيها ليجزيه أجر ما سقى لهما ، ويذهب الشاب القوي الى الشيخ
الضعيف ، وهنا يرى الشجرة الوارفة ، فى وسط الصحراء ، ويجد الحياة
الزوجية ، وراحة الحياة بعد شقائها ، ويذوق طعم الدنيا ، ولم يكن فى بيت
فرعون يذوقها ، ذلك أن النعيم معنى نسبى لا يذوقه الا من ذاق الألم فى هذه
الدنيا ، والنعيم من غير ألم يرنقه يكون راحة عفنة ، فموسى عليه السلام ،
بعد أن نال عيشه بالكد واللغوب ، وعاش بين الرجاء والخوف أحس بطعم
الحياة وبمعناها ، وتاهب للرسالة ، لأن الرسالة لا تكون الا لمن اصطفاها الله
تعالى ممن ذاقوا طعم الحاجة وعزة الحق ، ولم يترفوا بالنعيم ، وكذلك
أمر النبيين والصديقين ، وكذلك كان تاريخ كل الأنبياء ، وخصوصا أولى
الحزم من الرسل •

هذا وانا نطالب القارئ أن يقرأ أى جزء من قصة موسى فانك تراه
مصورا للموقف الذى يعرض له أبدع تصوير ؛ وكأنك تشاهد • ولا تسمع
وتتلو • وانه لهو القصص الحق •

٩ • — وانك اذا قرأت مجادلة المشركين مع نبي من الأنبياء ، كنوح
وإبراهيم وعيسى • وشعيب وهود ، تحس بأنك تشاهد مشهدا مرثيا ، لا أنك
تستمع الى كلام متلو ، فتنقل أنت وعقلك وجوارحك كلها الى هذا المشهد
الكريم الذى يصور عقلية الذين يجادلون ، وما يبذله الرسول ، وما يتحمله
فى سبيل اقناعهم ، أو إلزامهم كلمة التقوى ، ولا يريدها ، اقرأ مجادلة نوح
عليه السلام لقومه ، وهم يجادلون فى الله ، ونوح يريد أن يهديهم بأمر الله

تعالى ، وائل قوله تعالى « ولقد أرسلنا نوحا الى قومه انى لكم نذير مبين »
 الا تعبدوا الا الله ، انى أخاف عليكم عذاب يوم اليم ، فقال الملأ الذين
 كفروا من قومه ، ما نراك الا بشرا مثلنا ، وما نراك اتبعك الا الذين هم
 أرذلنا بآدى الرأى ، وما نرى لكم علينا من فضل ، بل نظنكم كاذبين ، قال
 يا قوم أرايتم ان كنت على بينة من ربى وأتانى رحمة من عنده ، فعميت
 عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ان
 أجرى الا على الله ، وما انا بطارد الذين آمنوا ، انهم ملاقوا ربهم ، ولكنى
 أراكم قوما تجهلون ، ويا قوم من ينصرنى من الله ان طردتهم ، افلا تذكرون
 ولا اقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ، ولا اقول انى ملك ، ولا اقول
 للذين تزددى أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ، الله أعلم بما فى أنفسهم ، انى
 اذا لمن الظالمين ، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ، فأتنا بما تعدنا
 ان كنت من الصادقين ، قال انما يأتىكم به الله ان شاء ، وما أنتم
 بمعجزين » (١) .

هذا مشهد من مشاهد القول تجد فيه مناقشة قوية بين دعوة الحق ،
 وجحود أهل الباطل ، وقرأه كانه مصور أمام البصيرة وترى فيه صاحب
 الحق يدلى بالبيئات ، والحق وحده أبلغ ، وترى فيه أهل الباطل يتخذون
 من الحس دليلا على الحق ، وحسنهم كاذب ، فيستدلون على أن الدعوة ليست
 دعوة حق بأن أتباعها الفقراء الأرذلون فى أعينهم الذين يزدرونهم والنبي
 عليه السلام يجادلهم بالتى هى أحسن ، وهو يسوق البيئات ، ولكنهم
 يتبرمون بدعوة الحق .

ولاشك أن العبارات لا تدل على المعانى المقصودة فقط ، بل وضعت
 الألفاظ ، ومعانيها ، وأطرافها فى بيان مصور يسكن به الخيال والنفس ، كانه
 واقع محسوس ، لا قصص متلى فقط .

وبعد ذلك بين الله تعالى لنوح أنهم لا يؤمنون ، ولم يبق الا أنزال العقاب.
 بهم ، وقرأ صورة العقاب تراه قصصا مجردا ، ولكنه مشهد واضح بيت.
 يصل الى درجة المرئى للقارئ المتنبه . اقرأ قوله تعالى :

(١) هود : ٢٥ ، ٢٣ .

« وأوحى الى نوح أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن ، فلا تبئس بما كانوا يفعلون ، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مقرقون ، ويصنع الفلك ، وكلما مر عليه مئلا من قومه سخروا منه قال : ان تسخروا منا ، فانا نسخر منكم كما تسخرون ؛ فسوف تعلمون من بعثه عذاب بخزيه ، ويحل عليه عذاب مقيم ، حتى اذا جاء امرنا ، وفار القنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل ، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم ، وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يابني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ، قال ساوى الى جبل يعصمني من الماء ، قال لا عاصم اليوم من أمر الله الا من رحم ، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ، وقيل يا أرض ابلعي ماءك وياسماء اقلعي وغيضي الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ، ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من أهلي وان وعدك الحق وانت أحكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من أهلك انه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم اني أعطك ان تكون من الجاهلين ، قال رب اني أعوذ بك ان أسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم » (١) •

ذلك هو بعض قصص نوح عليه السلام من وقت ان يؤس من ايمانهم وأخبره ربه العليم الحكيم أنه بلغ الحجة وحقق الرسالة ، وأنه لن يؤمن أحد من قومه لم يكن قد آمن • وأن العقاب نازل لا محالة ، وترى كل نص من نصوص هذا الجزء من القصة مصورا ببيانها لما أنزله تعالى ، فترى جزءا يصور كيف أخذ نوح يبني سفينته ، والقوم ينظرون اليه ساخرين غير عالمين بالعقبة التي تنتظرهم ، والغاية التي قدرها الله تعالى من هذا البناء والخيال يرى الصورة من وراء العبارات كأنها بين يديه حقيقة بالعيان ،

وليس خيرا من الأخبار ، وإن كان يذكر فى أعلى صور القصص المصور ،
ثم ترى الايذان بالابتعاد عن موطن الغرق ، وقد فار التتور ، وإنى قد
أدرك من هذا أنها كانت تسير بالبخار إذ فار التتور فتحركت بعد أن فار ،
والله تعالى أعلم بمراده ، وإن كان اللفظ دالا ، بل هو مصور لتتور فار
فحرك ببخاره ما حرك من آلات تسير السفينة ، وتجرى بهم فى موج كالجبال
والقارئ يرى فى هذا صورا تثير الخيال ، وتجعل الخبر مرثيا أو كالمراثى ؛
وإن ذكر الموج فى هذا المقام يصور كيف كان السيل عارما ، وأنه لم يكن
غيثا حتى لم يبق الا من خرج بالسفينة نجيا .

ثم نجد فى ذلك القصص أمرا معنويا مصورا كأنه ملموس ، وهو حنان
الأب ، ورفقه بولده ، فقد رأينا فى النبى المجاهد عاطفة الأبوة تملأ ، فينادى
ابنه وكأننا نسمع النداء فى مشهد من مشاهد الأبوة ، ثم نجد الابن ، وقد
غره غرور الصبا ، والابتعاد عن التصديق ، حتى حسب أنه بمنجاة من الغرق
إذ اعتصم بجبل أوى إليه ، وحال بينه وبين أبيه الموج ، فكان من المغرقين
والأب تنفطر نفسه ، فتغلبه شفقة الأبوة عن رؤية أمارات الموت ، ويتجه
الى ربه بأكياء حزينا إذ نجا أهله الا ابنه ، فيقول ، وكأننا من فرط التصوير
نسمع ابن الأب ، بعد أن نجا كل من فى السفينة ، وقد استوت فى طريقها
وهلك المظالمون ، يضرع الى ربه يقول « أن ابنى من أهلى » ، وكان قد وعده ربه
بأن ينجي أهله ، فيقول أن وعدك الحق ، وأنت أحكم الحاكمين ، وهنا نجد
رب العالمين يبين أنه داخل فى عموم الكافرين ، لأنه كفر ، وأهلك هم الذين
آمَنوا ، ولم يعارضوك . ويقول سبحانه : « أنه ليس من أهلك ، أنه عمل غير
صالح ، فلا تسألن ما ليس لك به علم ، انى أعظكم أن تكونن من الجاهلين » .
تعارض العطف مع الواجب ، فتحت قوة العاطفة الأبوية نطق بما نطق
فنبهه الله تعالى الى الواجب ، ولم ينبه غافلا ، ولكنه نبه يقظا مؤمنا ضارعا
وإن كان قد ناجى ربه بصوت البشرية ، قتاب ، وقال « رب انى أعوذ بك أن
أسالك ما ليس لى به علم ، والا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين » .

القصص الحق المصور فى أهل الكهف :

٩١ — ومن أروع القصص القرآنى المصور فى صدقه ، وسرد حقائقه قصة أهل الكهف التى هى آية وحدها فى التصوير البيانى القصصى الصادق ، وهى فى كل جزئية تصور الأمر كأنه مرئى بالحس ، لا مذكور بالخبر وحده واقرأ قوله تعالى : « أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ، إذ أوى الفتية الى الكهف ، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ، وهبنا لنا من أمرنا رشدا ، فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا ، ثم بعثناهم لنعلم أى المذبذبين أحصى لما لبثوا أمدا ، نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه الها ، لقد قلنا إذا شططا ، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ، واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيىء لكم من أمركم مرفقا ، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة منه ، ذلك من آيات الله ، من يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل قلن تجد له وليا مرشدا ، وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ، ولملئت منهم رعبا ، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما ، فليأتكم برزق منه ، وليتلطف ، ولا يشعرن بكم أحدا ، انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم ، او يعبدوكم فى ملتهم ولن تفلحوا اذا أبدا ، وكذلك اعثرنا عليهم ، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ، إذ يتنازعون بينهم أمرهم ، فقالوا ابنوا عليهم بناينا ربهم أعلم بهم ، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ، قل ربي أعلم بعدتهم ، ما يعلمهم الا قليل ، فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ، ولا تستفت فيهم منهم أحدا ،

ولا تقولن لشيء انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ، واتذكر ريك اذا نسيت ،
وقل عسى ان يهدينى ربى لأقرب من هذا رشدا ، وليثبوا فى كهفهم ثلاث مائة
سنتين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما ليثبوا له غيب السموات والارض ابصر
يه واسمع ما لهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكمه احدا » .

هذه قصة اهل الكهف ، والرقيم ، وهو الحجر الذى رقم عليه انه رمز
لأولاهم ليكونوا عبرة ، وليكونوا دليلا ناطقا ، على الايمان بالبعث والنشور
وان الذين يجحدون بهما يرونهما عيانا فيهم ، اذ بعثهم الله سبحانه وتعالى ،
وقد حسبوا انهم مضى عليهم يوم أو بعض يوم .

والقصة الكريمة كما ذكرها القرآن الكريم فى قصصه الحق لها مشاهد
تذكر كأنها ترى ، وكأن الانسان يعاين وقائعها ، فى أسلوب قرأنى قصصى
تؤخذ منه مغزى القصة فى غير التباس ، ولا ارتياب .

المشهد الأول : اواء فتية آمنوا بربهم ، وزادهم الله تعالى هدى ،
وقد فروا من الوثنية الى الوجدانية ، ومن الوثنيين الى جوار ربهم ، وقد
ربط الله على قلوبهم . فاستمسكوا بايمانهم ، واعتصموا بربهم ، وكان
الايمان قد سكن وعاء القلب ، فربط الله تعالى بالصبر حتى لا يخرج من
وعائه الذى استقر فيه ، واطمان ، فلا يتشع أمام أى حادث ، وان الايمان
اذا سكن واطمانوا ، كانت رحمة الله تعالى ان ضرب على اذانهم بمعنى انه
خيم عليها ، فاصبحت لا تسمع لغو الحديث ، وانهم اذا آووا الى الكهف
قطعهم الله تعالى عن لغو الوثنية وظلم اهلها ، فاجتمع لهم الانزواء عن
الناس ، والبعاد عنهم بالحس ، فلا يرون الناس ، ولا يسمعون عنهم .
وساروا فى غيبوبة كأنهم الموتى ، وليسوا أمواتا ، وتحسبهم ايقاظا وهم
رقود ، وكل ذلك فى تصوير قصصى كأن التالى للقرآن يراهم ، وهم يهرعون
الى الكهف يأوون راجين الرحمة والرشاد ، مبتعدين عن الآثام ، وما فى
الدنيا ، وقد زادهم الله تعالى ، فجعلهم رقودا ، وهنا نجد الصورة واضحة

أن ناسا يظن أنهم أيقاظ ، وهم رقود ، وقد بقوا على ذلك سنين عددا تجاوزت ثلاثمائة .

والمشهد الثاني : بعثهم ، وقد اختلف الناس فى أمر المدة التى استمروها فى الكهف ، وقد مرت الأجيال ، وهم يحسبون أنهم أيقاظ ، فقد استمروا كما ذكر فى القرآن الكريم ثلاثمائة سنة وزادوا تسعا .

ويجىء بعد البعث الكلام فى المدة التى مكثوها ، والسبب فى اختيار ماوأم ، فقص الله خبرهم بالحق تفصيلا بعد أن ذكره اجمالا ، لقد قاموا من سباتهم ، وهم يرددون إيمانهم بالله تعالى ، واعتراضهم على أقوامهم ، ويحكون ما كان منهم مع أقوامهم « هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين » وأن قومهم اعتزلوهم ، وهم لا يعبدون الا الله تعالى ، وترى الصورة القصصية واضحة بينة ، هادية مرشدة تصور الملاحاة بينهم وبين أقوامهم ، حتى اعتزلوهم معتمنين بربهم ، مؤمنين به ، وهذا المشهد كل أجزائه واضحة ، حتى انه يصور الكهف ومن فيه وخرجوا منه فى مشهد واضح بين ، هو كالعيان بتصوير القرآن الكريم .

والمشهد الثالث : منظرهم وهم رقود ، وحال الكهف ، وصورته ، فهم فى فجوة منه ، يتجهون فيه الى الشمال والشمس تخرج لهم من الشرق يمينا ، وتدع الكون فى غربهم . فالشمس والهواء ، يحيطان بهم ، وذلك أصلح مكان ، إذ يستقبل الشمس فى غدوها طالعة ، وفى غروبها رائحة ، والهواء من البحر يجىء اليهم ، فينعشهم نسيمة العليل . فأسباب الحياة الطيبة قائمة ومهيأة لهم ، وهم رقود ، وإن كان الرأى يحسبهم أيقاظا ، والرصف القصصى مصور المكان كأن القارئ للقرآن يراه ، وهو يتلو كتاب الله تعالى . وانهم فى هذه المنامة يتقلبون كالأيقاظ الأحياء بارادة الله تعالى وأمره الكونى « ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال » ولا يترك القرآن الكريم من الصورة المكانية شيئا الا بينته ، وصوره ، فيذكرهم وكلبهم يحرسهم وهو بالوصيد ، وهو فجوة بالجبل الذى فيه الكهف ، فالتصوير القصصى كامل يرى فيه القارئ صورة للمكان ، وكأنها مصورة بصورة باهرة ، وليست كلاما متلوا ، ولكنه كلام الله تعالى العزيز الحكيم .

وان المكان فيه رهبة ، وحالهم فيها هيبة ، لو اطلعت عليهم لوليت
منهم فرارا ، وللثت منهم ربعا .

المشهد الرابع : الذى تصوره القصة ، وقصص القرآن كله حق لا ريب
فيه ، وهو تيقظهم بعد الرقدة ، وحالهم ، وقد رأوا الحياة اللاغية التى
كانوا عنها غافلين ، وكانوا فيها راقدين ، وأول سؤال توجهوا به ، سألوا
به انفسهم ، كم لبثوا فى منامهم ، وقد سألهم هذا السؤال واحد منهم ،
فقالوا كأنهم مجمعون لبثوا يوما أو بعض يوم ، ولكنهم كشأنهم لم يتخبطوا .
ولعلمهم ظنوا أن المدة أطول من ذلك ، ولذلك قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ، وهنا
نجدهم اتجهوا الى الحياة يطلبون رزقهم ، ومعهم نقود فضية قد ضربت منذ
تسع وثلاثمائة سنة تكشف للناس عن أمرهم ، وكانوا ككل أهل الايمان أهل
تسامح ، فقد طلبوا من مبعوثهم أن يتلطف ، والا يشعر بهم احدا ، حتى
لا يكون منهم اذى ، ويظهر أنهم بهذه النقود عثر الناس على أمرهم ، وعرفوا
حقيقتهم ، وكان الهام الله بذلك ليعرف الناس حقيقتهم وتكون حياتهم فى
الكهف ورقدتهم فيه دليلا محسوسا على أن وعد الله تعالى بالقيامة حق ،
ولذا قال سبحانه : « وكذلك اعرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ، وأن
الساعة لا ريب فيها ، اذ يتنازعون بينهم أمرهم ، فقالوا ابناؤا عليهم بنيانا ،
ربهم أعلم بهم ، قال الذين غلبوا على أمرهم لننخذن عليهم مسجدا »
وهذه كلها مشاهد فى القصة تعين فيه أحداثها فى قصص محكم .

التصريف فى صور العبارات القرآنية

٩٢ — من اذل شيء على بلوغ القرآن أعلى درجات البلاغة ،
تصريف المعانى والألفاظ فى كل باب من أبواب القول ، وقد أشرنا الى
ذلك فى أول كلامنا فى بيان تصريف الكلام القرآنى ، وتصريف القول
يتناول الألفاظ ، وتصريف الألفاظ يتضمن لا محالة تصريف المعانى ، لأنه
لا مرادف فى القرآن ، ولا يوجد لفظان يؤيدان معنى واحدا ، من حيث
الاحكام والدقة ، ولا يوجد أسلوب يؤدى معنى يؤديه الأسلوب الآخر ،
وان كان يبدو بادى الرأى أن المعنيين يتحدان فى جوهر المعنى ، ولكن عند

التأمل فى الاشارات البيانية التى تشير اليها الألفاظ ، التى تطيف حولها ، وتشع منها ، تجدها مختلفة ، وأن كل تغيير فى العبارات القرآنية عن أخواتها فى مثل موضوعها يحدث تغييرا فى المرامى ، ولح القول ، حتى الوقوف والفواصل تؤدى باختلاف نغمها ما لا تؤديه مثيلاتها مما هو فى موضوعها ، وأن النغمات القرآنية التى تتخالف أحيانا تكون كل نغمة فى مقامها ترمى بموسيقاها الى اشارة لا تسمى اليها نغمة أخرى لآية فى هذا الموضوع نفسه .

ولنضرب فى ذلك بعض الأمثال فى الاختلاف فى الأسلوب ، والموضوع واحد ، وتغير المعانى قوة ورفقا • وكل فيما يناسبه •

الاستفهام والنفى :

٩٣ — لا شك أن النفى المجرد والنفى بطريق الاستفهام ، كلاهما يدل على أصل النفى • ولكن النفى بطريق الاستفهام أقوى دلالة فى معنى النفى ، لأن النفى بالاستفهام فيه معنى أن المخاطب سبق الى النفى ، فكان النفى من القائل ، والاقرار به من المخاطب ، اقرأ قوله تعالى فى ادعاء المشركين أن الله تعالى حرم بعض الأطعمة ، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله : « قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؛ ان تلبصون الا المظن ، وان أنتم الا تخرصون ، قل فله الحجة البالغة ، فلو شاء لهداكم أجمعين ، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا ، فان شهدوا فلا تشهد معهم ، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ، والذين لا يؤمنون بالآخرة ، وهم يربهم يعدلون (١) ، الا ترى أن هذا الاستفهام للنفى ، اذ المعنى الجملى « ما عندكم من علم بأن الله تعالى حرم عليكم ان أنتم الا تخرصون » تتوهمون ما ليس له حقيقة واقعا •

ولا شك أن المجيء بصورة استفهام فيه مزيتان أحدهما تنبيه الى انه كان يجب عليهم قبل أن يعتقدوا أن يتعرفوا الدليل الذى يسوغ لهم العلم حتى

(١) الأنعام : ١٤٨ — ١٥٠ •

لا يقولوا على الله ما لا يعلمون • والثانية - أن في الاستفهام حملا لهم على أن يقولوا بالنفي ، وفوق ذلك كله فإن سياق الكلام فيه توبيخ لهم لأنهم بنوا عقائدهم على أمور باطلة ، لا أساس لها من حق ولا علم ، وأن هذا نوع من الاستفهام الذي يراد به النفي يعبر عنه علماء البلاغة بأنه استفهام انكاري ؛ لانكار وقوح موضع الانكار ، وهناك انكار يقال له انكار الواقع ، وهو يكون في معنى التوبيخ على ما وقع على أنه لا أصل له •

اقرأ قوله تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ، والطيبات من الرزق » (١) • وهذا انكار لما وقع منهم ، وانكار الواقع توبيخ ، ذلك لأن المشركين كانوا يوجبون الطواف عراة ، وكانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، والله سبحانه وتعالى نفى ذلك التحريم الواقع منهم بهذه الصيغة « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » والنفي بصيغة هذا الاستفهام فيه مبالغة ، لأن فيه إشارة إلى أنه لا يسرغ لعقل أن يكون منه ذلك للتحريم ، لأنه عمل غير معقول في ذاته ، إذ المؤدى : لا أحد حرم زينة الله من لباس ساتر ، ولا أحد يحرم طيبات الرزق التي لا خبث فيها من حيث الحقيقة ، ولا من حيث المعنى ، مادام طريق الكسب طيبا ، وأن الله لا يأمر إلا بالقسط الذي يتفق مع الفطرة ، ولذا قال تعالى من بعد ذلك : « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والأشام والمبغى بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » (٢) •

وقال سبحانه من قبل هذه الآيات : « قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، وادعوه مخلصين له الدين ، كما بدأكم تعبدون ، فريقا هدى ، وفريقا حق عليهم المضلالة ، أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ، ويحسبون أنهم مهتدون ، يابنى آدم خذوا زينتك عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » (٣) •

(٢) الأعراف : ٣٣ •

(١) الأعراف : ٣٢ •

(٣) الأعراف : ٢٩ - ٣١ •

٩٤ — وقد ذكر عبد القاهر فى كتابه دلائل الاعجاز الحكمة فى سبب تسمية الاستفهام بالانكارى ، سواء اكان لانكار الوقوع بمعنى النفى أو لانكار الواقع ، بمعنى التوبيخ ، فقال رضى الله تعالى عنه .

« واعلم أننا وان كنا نفسر الاستفهام فى مثل هذا الانكار بالنفى ، فان الذى هو محض المعنى أنه ليتبين السامع ، حتى يرجع الى نفسه ، فيخجل ويرتدح ، ويبين الجواب ، اما لأنه قد ادعى القدرة على فعل ما لا يقدر عليه ، فاذا ثبتت على دعواه قيل له فافعل فيفضحه ذلك ، واما لأنه هم بأن يفعل ما لا يستصوب فعله . فاذا روجع فيه تنبه ، وعرف الخطأ ، واما لأنه جوز وجود أمر لا يجوز مثله ، فاذا ثبت على تجويزه وبخ على تعنته ، وقيل له فأرتاه فى موضع وفى حال ، وأقم شاهدا على أنه كان فى وقت . ولو كان يكون للانكار ، وكان المعنى فيه من بدء الأمر لكان ينبغى الا يجىء فيما يقوله عاقل : انه يكون حتى ينكر عليه ، كقولهم اتصعدا بى الى السماء ، أتستطيع أن ننقل الجبال ، الى رد ما قضى من سبيل .

ومؤدى هذا الكلام ان الانكار اذا كان نفيا لوقوع أمر ، فمؤداه ان الأمر لا يقع ، ولا يعقل أن يقع ، فهو نفى مؤكد ، اذ هو ليس نفيا للفعل فقط ، بل هو نفى له مع بيان أنه لا ينبغى ولا يجوز أن يقع ، واذا كان الفعل قد وقع فهو توبيخ على الوقوع ، واستنكار له ، كما رايت فى قوله تعالى : قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده ، والطيبات من الرزق » (١) ويلاحظ أن الانكار سواء اكان انكارا للوقوع بمعنى النفى أم انكارا للواقع بمعنى التوبيخ ، فان فيه حمل الفاعل على الاقرار بالنفى أو اثبات ما اوجب التوبيخ .

٩٥ — ومن الاستفهام فى القرآن ما يكون لبيان الاستحالة ، وهو يقارب فى معناه منفى انكار الوقوع الى حد أنه يكون احتمال غير معقول ، ومن ذلك قوله تعالى « أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى » ، بمعنى أنك تخلق فيهم بصرا يبصرون به ، وان هذا فيه استفهام انكارى ، وفيه استعارة

(١) الزخرف : ٤٠ .

تمثيلية ، فقد حثت حالهم بحال الأصم الذى لا يسمع ، أو فى أذانه وقر .
وبحال من فقد البصر ، وأن من يطلب هدايتهم كمن يطلب السمع من الأصم ،
أو يطلب الابصار ممن فقد البصر ، فالاستفهام لاستحالة موضوع السؤال
وانه لا يقع .

ومن ذلك أيضا الاستفهام الذى عبر به القرآن عن حال الجاحدين
الذين يتوهمون أن الفقراء فى الدنيا لا يمكن أن يكونوا هم أول المهتدين
متوهمين أن الفضل بسعة الرزق وكثرة المال ، لا بالتقوى والمسارة الى
الخير ، فالله تعالى يصور حالهم بهذا الاستفهام ، فيقول تبارك وتعالى :
« وكذلك فتننا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا » (١)
فالاستفهام على مقتضى نظرهم يوجب الا يكون الله تعالى من عليهم قبلهم ،
وذلك من فساد القياس ، ان قاسوا الفضل بمقياس المادة ولم يقيسوه بمقياس
الفضيلة والتقوى والمسارة الى الخير .

ومن الاستفهام الذى ينبىء عن استحالة الجواب ، قوله تعالى أمرا
نبيه :

« قل أئدعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد
أن هدانا الله ، كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران له أصحاب
يدعونه الى الهدى ، أثنتا قل أن هدى الله هو الهدى ، وأمرنا لنسلم لرب
العالمين (٢) » فالاستفهام هنا واضح انه لبيان استحالة أن يدعو النبى
صلى الله تعالى عليه وسلم ما يدعون من دون الله تعالى ، وأن حالهم فى
عقيدتهم الباطلة ، كحال من يسير فى بدياء وقد استهوته الشياطين الصارخة
قاندفع الى غير هدى حتى تاه فى المهمة القفر ، وله أصحاب ينادونه فلا
يستجيب لهم لأن الباطل قد ضرب على قلبه ، ولأن استهواء الشياطين قد
غلب عليه .

(١) الأنعام : ٥٣ .

(٢) الأنعام : ٧١ .

ومن قبيل الاستفهام الداخِل على ما لايجوز التخيير فيه ما جاء على لسان ابراهيم عليه السلام ، وقومه يحاجونه يريدون أن يردوه ، فقد قال تعالى « وحاجه قومه قال اتحاجوني فى الله وقد هُدى (١) » .

ومن الاستفهام الذى يدل على استحالة موضوعه ما ذكره سبحانه وتعالى من أنه يرجع الى السيد المسيح عيسى عليه السلام يوم القيامة ، اذ يقول سبحانه : « واذا قال الله : يا عيسى ابن مريم ، ائتت قلبت الناس اتخذوني وامى الهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق ، ان كنت قلت قد علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ، انك انت علام الغيوب ، ما قلت لهم الا ما امرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم ، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ، فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم ، وانت على كل شىء شهيد . ان تعذبهم فانهم عبادك ، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم (٢) » .

وهنا نجد تلك المجاوبه التى اعلما سبحانه وتعالى انها ستكون بينه وبين المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة واثم التسليم كان الاستفهام فيها لبيان استحالة أن ابن مريم قال لهم اعبدوني وامى الهين من دون الله ولذلك جاءت الاجابة على السؤال باستحالة موضوعه ، وأنه ما كان ولا يمكن أن يكون من عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام .

٩٦ — ومن الصيغ الاستفهامية تلك التى تجىء فى القرآن الكريم ما يكون للانفهام ، والرد ، كالرد بالصيغة الاستفهامية ، اذ يقول سبحانه وتعالى عنهم : « وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ، قل فلم يعذبكم بذنوبكم ، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، والله ملك السموات والأرض وما بينهما ، واليه المصير (٣) » .

وان ذلك الاستفهام مع دلالاته على استنكار قولهم فيه دالتان أخريان :

(٢) المائدة : ١١٦ - ١١٨

(١) الأنعام : ٨٠

(٣) المائدة : ١٨

أحدهما اعلامهما بأنه سيُعذبهم بذنوبهم وأنهم مأخوذون بما يقتربون من سيئات ، وما يجترحون من مآثم ومظالم • الثانية - الدلالة على أن عمل الخير له ثوابه ، وعمل السوء له عقابه ، وأن من يقول غير ذلك فهو مبطل ، وما كان لهم أن يدعوا محبة الله ، وأنهم منه بمنزلة الأبناء من الآباء ومع ذلك يعصونه ، وينشرون في الأرض الفساد •

فهذا استفهام مع ما فيه من أحكام واستنكار يتضمن معاني سامية فيها التهديد لمن يعصى ، والتبشير لمن أطاع •

وهناك لون من ألوان الاستنكار منصبا على المساواة الظالمة بين الخير الأدنى ، وما هو أعلى منه ، كما في قوله تعالى : « أجعلتم سقاية الحاج ، وعمارة المسجد الحرام ، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ، لا يستويون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين (١) »

لقد كانت قريش تتنافس على السقاية وسدانة البيت الحرام ، وتسابق الى عمارته ان احتاج الى عمارة ويحسبون أن ذلك يجعل لهم فضلا على الناس ولو كانوا مشركين ، وقد قرر سبحانه أن الايمان بالله ورسوله ، والجهاد في سبيله ، والتقدم لغداء الحق ونصرته لا يساويه مجرد السقاية والسدانة والعمارة ، ولو كان لبيت الله الحرام الذي هو مثابة للناس وأمن ، فالايامن والعمل الايجابي لنفع الناس وحماية الحق والذود عنه ، هو في المكانة السامية وقد أتى سبحانه بذلك في صيغة استفهام انكارى ، وهو منصب على التسوية بين الأمرين ، وهو استنكار فيه توبيخ ، وفيه ابطال للباطل ، واحقاق للحق ، واعلاء لشأن الايمان والجهاد ، وأنه فوق كل شأن •

ومن الاستفهام الذى يحكى عن المشركين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ما يذكر على سبيل الاستغراب ، وظن الاستحالة • ومن ذلك قوله تعالى

(١) التوبة : ١٩

حكاية عن المشركين : « وقالوا أنذا كنا عظاما ورفاتا أنذا لمبعوثون خلقنا جديدا ، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خاكا مما يكذب في صدوركم ، فسيقولون من يعيدنا ، قل الذى فطركم أول مرة ، فسيفهمون اليك رؤوسهم ويقرولون متى هي قل عسى أن يكون قريبا (١) »

ومثّل ذلك قوله تعالى : « وإن تعجب فعجب قولهم أنذا كنا ترابا أنذا لفي خلق جديد ، أولئك الذين كفروا بربهم ، وأولئك الأعداء في أعناقهم ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (٢) » .

وإن هذه الاستفهامات هي من قبيل الإنكار ، والاستغراب ، فترى المشركين يعلنون إنكارهم للبعث ، ويستغربون أن يكون ، يستغربون البعث في ذاته ، ويقرنون ذلك بحال الذين يموتون من بعثة أجسامهم بعد أن يصيروا رفاتا ، ويضيفون الى استغراب البعث في ذاته ما يقررونه في اعتقادهم من أحوالهم ، يحسبون أنها تبرر الإنكار ، أو تزيد الاستغراب ، فيسألون من الذى يبعثهم من مراقدهم ويوهم قولهم أن ذلك غريب .

وفي سورة الرعد في النص الذى نقلناه يستغربون ويتعجبون يبين الله تعالى أن موضوع العجب هو عجبهم ، لأن البعث فيه سر الوجود ؛ إذ أنهم لم يخلقوا عبثا ، وإذا كان الابتداء ليس فيه عجب ، فالاعادة ليس فيها عجب أيضا ، فالاستغراب موضوعه استغرابهم هم .

وإنا نجد في كل الأمثلة التى ذكرناها في الاستفهام تصريفا في القول يوجد جدة في جملة عن سابقتها ، وأنه لو كان النفي أو الاستغراب والتعجب أو الاستنكار والتوبيخ بلغة واحدة ماكان التنويع في التعبير ، الذى هو ميزة لكل كلام . فضلا عن ابلغ كلام راته الانسانية ، لأنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وأنه بديع في نسقه ، في أعلى درجات

(٢) الرعد : ٥١

(١) الاسراء : ٤٩ - ٥١

من الابداع ، وانه كما قال الكافر الذى سمعه : يعلو ، ولا يعلو عليه ،
وانه ذو القطوف الدانية ، والجمال دائما •

٩٧ — ومن الاستفهام ما يكون تقريراً للواقع ، وذلك يكون فى الحال
التي تستوجب العجب ، أو توجب الاستنكار ، اذ يكون الواقع المقرر مستنكراً ،
لأنه ليس من صنيع أهل الايمان، ولا مما تستسيغه الفطرة السليمة، أو تستحسنه
الأخلاق الحكيمة ، اقرأ قوله تعالى : « رأيت الذى يكذب بالدين ، فذلك الذى
يدع اليتيم ، ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم
ساهون الذين هم يراءون ويمتنعون الماعون (١) »

وان هذا الاستفهام التقريرى الذى يؤكد الرؤية العالمية من النبى صلى
الله تعالى عليه وسلم ، فان معنى أرايت ، لقد رأيت الذين يكذبون بالدين ،
وان مجيء العبارة بطريق الاستفهام فيه تأكيد لمعنى الرؤية لأولئك الذين
اتصفوا بهذه الصفات الغربية التي تتماسك كل صفة مع أختها ، كانتها ملازمة
لها لا تفترق عنها ، وكأنها منها ، فالتكذيب بالدين هو صفة الجاحدين، لا يؤمنون
بالحق ولا يهتدون بهديه ، وأولئك دأبهم النفرة من الناس ، والا تكون فيهم
رحمة بالضعيف ، فهم يقهرون اليتيم ويذلونه ويرهقون ، ويمتنعون كل عون ،
اذ يمتنعون الذكوات التي هي عون الأقوياء للضعفاء ، وهم لا يتذكرون ربهم ،
ولا يدنون منه ، حتى فى الصلاة ، وصلاتهم ويل عليهم ، وليست قربة لهم ،
وهي محسوبة عليهم على أنها من السيئات ، ولا تحسب لهم على أنها من
القربات ، وهم فى أعمالهم يراءون ، والرياء شرك خفى ، ومن تصدق برأى
فقد أشرك ، ومن صام برأى فقد أشرك •

وان موضع الاستفهام هنا لا يغنى عنه التقرير المجرد ، لأن مؤدى
الاستفهام ان المخاطب قد سئل عن الرؤية مثلاً ، فأجاب عنها بالاجاب ، فكان
تقرير الواقعة باقرار من المسئول ، فهو تقرير معه التصديق وهو مع ذلك تنبيه

(١) سورة الماعون

الى الصفات المردولة التي اتصف بها أولئك الجاحدون بأصل الدين ، من قهر
اليتيم ، ومنع المسكين ، والصلاة المساهية عن معنى القرب الى الله تعالى ،
وهم يراءون الناس ويمنعون كل عون حقيقى .

ومن الاستفهام التقريرى الذى يثير الانتباه الى الحقائق التى يتضمنها
قرله تعالى : « قل أرايتم أن أخذ الله سمعكم وأبصاركم ، وختم على قلوبكم
من اله غير الله يأتاكم به انظر كيف نصرف الآيات ، ثم هم يصدفون ، قل أرايتم
أن اتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة ، هل يهلك الا القوم الظالمون (١) » .

ان هذه الآيات الكريمات فيها عدة استفهامات أولها تقريرى ، وهو
تقرير الرؤية كأنهم سئلوا عنها . فأجابوا بالإيجاب ، فكان التقرير
مؤيدا بالاقرار ، وكان حكما مؤيدا بالدليل ، وهو الاقرار سلطان الأدلة
والاستفهام كان موضع الاستفهام الأول ، وهو قوله تعالى « ان أخذ الله سمعكم
وأبصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتكم » وهو استفهام فى معنى
النفى ، فهو انكارى ، أى انه لا اله غير الله يأتكم فهو يتضمن مع النفى
اقرارا من السامعين بأنه لا اله غيره وإثارة العجب ممن لا يقرون بهذه الحقيقة
فهى موضع البرهان وقد تضمن النص الكريم استفهاما ثالثا لتوجيه النظر
الى ما يصرفه القرآن من أدلة مختلفة ، وذلك الاستفهام توجيهى تنبيهى
تقريرى ، وهو قوله تعالى : « انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون » فقوله
كيف نصرف الآيات فيه توجيه النظر الى تصريف للآيات ، وجاء بصيغة
الاستفهام لتصوير التصريف فى الآيات التى أنزلها الله تعالى ، أو كانت
فى الكون ، وما كان ذلك التصور لها ليتحقق اذا لم تكن الدعوة الى النظر ،
ثم الاستفهام المسدى يأخذ النظر ليضعه على ذلك التصريف ، ثم كان
الاستفهام متضمنا معنى الاستنكار لحالهم ، ان انهم مع تصريف الآيات
وجعلها فى صورها جديدة تسترعى الالتفات والاتجاه الى ادراكها ،
والتنبيه لها ، ومع ذلك - لكثرة جحودهم ولجاجة الباطل فى نفوسهم -

(١) الانعام : ٤٦ ، ٤٧

يعرضون ، ولا تستولى عليهم نفوسهم ، كشأن الفكرة الجديدة ، فانها تسترعى
 الافهام وتأخذ بالألباب ، ولكنهم عموا ، فلا يجديهم تصريف ، ولا يأخذ بالبأبهم
 تحديد الأسلوب لأنهم معرضون ، انك لا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين .
 وفى النص استفهام تقريرى على منهاج لا يعرف الا فى القرآن ، فأنى لم
 اقرأ كثيرا فى غير القرآن ذلك المنهاج الاستفهامى اذ يقول سبحانه « **أرايكم**
ان آتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون (١) » ، فالتعبير
 فى الاستفهام – أرايكم – ليس مشهورا فى الأساليب العربية ، ونجد هنا
 الخطاب تكرر فيه ، فالتاء المفتوحة خطاب ، والكاف خطاب ، التاء خطاب
 للمفرد ، والكاف خطاب للجمع ، والتاء متجهة الى مخاطبة النبي صلى الله
 تعالى عليه وسلم ، والكاف متجهة الى خطاب الجمع ، فاجتمع خطاب النبي
 صلى الله تعالى عليه وسلم ، وخطاب الجماعة ، وذلك لأن فى الاستفهام تقريراً
 لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام وتقريراً لرؤية كل المخاطبين بالقرآن الكريم.
 وكان لابد لاجتماع الخطابين ، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ليقـرر
 الواقع وهو علمه عليه السلام ، وتقرير الحقيقة الثابتة للناس اجمعين ، وهى
 ان عذاب الله الذى يجىء بغتة فى خفاء ، أو جهرة فى وضح النهار لا يهلك
 الا القوم الظالمون فهو جاء لأجلهم منصبا عليهم ، وهنا أمران يجب التنبيه
 اليهما .

– أولهما – أن الزمخشري ، ومن حاكاه ، كالبيضاوى وغيره قالوا
 ان الكاف حرف لتأكيد الخطاب لا موضع لها من الاعراب فهى ليست
 ضميراً ، ولكنها من الحروف التى تبنى على غير محل من الاعراب ، وحجتهم
 أن رأى استوفت المفعولين من غير تقدير الكاف فى موضع الضمير ، ونحن
 نميل الى أنها ليست زائدة ، لتأكيد الكلام ، وليست حرفاً ، ولكنها اسم بمعنى
 انفسكم ويكون تأويل القول على هذا أرايت انفسكم ، وجميع ليشمل كل الناس ،

وكل المخاطبين ، وعلى هذا التأويل يكون المعنى أرايت أيها النبی الناس ، وقد صاروا عرضة لعذابيع الجميع أم يخص الظالمين الذين ظلموا انفسهم وظلموا الناس وظلموا العقل فضلوا واضلوا كثيرا ، واقسدوا فى الأرض والله لا يحب الفساد .

— الأمر الثانى — ان قوله تعالى : « هل يهلك الا القوم الظالمون » فيه استفهام انكارى بمعنى انكار الوقوع ، والمعنى لايهلك الا القوم الظالمون . واقتران الكلام بالوصف يدل على سبب استحقاق الهلاك ، وهو الظلم ، فبظلم منهم هلكوا ، وكان ذلك تأكيدا للنفى بذكر السبب فى انهم اختصوا بالهلاك . ومن هذا النوع فى الاستفهام الذى اقترن بقاء الخطاب والكاف ، وكان كلاهما بالمفرد قوله تعالى : « ارايتك هذا الذى كرمت على لئن اخرتن الى يوم القيامة ، لاحتكن ثريته الا قليلا ، قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا (١) »

والله سبحانه وتعالى يحكى عن ابليس اللعين وهو يخاطب رب العالمين والاستفهام لتقرير الواقع ، لا لنفيه ، والكاف على قول الزمخشري هى تأكيد لمعنى التأكيد ، ونحن نرجح ذلك ، لأن التاء مفرد والكاف مفرد ، وهو تأكيد لفظى يتوافق المؤكد مع المؤكد فى الافراد والجمع ، اما الاستفهام السابق فمعنى التأكيد فيه بعيد ، للتحالف فى الافراد والجمع ، وهذا النوع من البيان لتصريف القول ، وقد ذكر طبيعة ابليس الفاسدة بأنه سيجعل ذلك الذى كرمه تعالى عليه الهلاك لذريته الا قليلا ، وهذا من غرور ابليس ، ومن يسكن الشيطان قلوبهم ، وهذا كقوله : « لاغويتهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين » ونلاحظ أن خول الاستفهام على رأى ، مع وجود ضميرى خطاب فى جملة واحدة أو على قول الزمخشري ضمير خطاب وحرف خطاب — هو

(١) الاسراء ٦٢ ، ٦٣

استعمال قرآنى ، لا أعرف أن العرب قد استعملوه كثيرا قبل القرآن ، وفيه من معانى الاستنكار أو التنبيه أو التعجب فى أبلغ صور • وإن هذا من سر الإعجاز ، ودليل على أن القرآن لم يكن علمه البياني عند العرب من قبله •

٩٨ — والاستفهام أحيانا يكون للتسوية « بين امرين ، ويكون هذا لبيان وحدة النتيجة والغاية مثل قوله تعالى « أن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرتهم لا يؤمنون (١) » وإن أداة الاستفهام فى هذه ليست للاستفهام الحقيقى ، ولا للانكار ولا للتعجب ، ولا لغير ذلك مما ذكرناه مقاصد للاستفهام ، وفى النص القرآنى تأكيد لاجود الذين كفروا ، والاشارة الى أنهم سبقوا الى الاجود ، فالأدلة مهما تكن قوية لا تجد مكانا فارغا لتمامها ولكنها تجد قلبا مملوءا جحودا ، فلا سبيل لأن يدخل الحق ، ومن ذلك قوله تعالى :
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص (٢) » •

فهنا كانت التسوية بين امرين من حيث الانتهاء الى نتيجة واحدة ، فإن الأمر الذى لا يكون ثمة مفر منه ، يستوى فيه الصبر والجزع من حيث أن كليهما لا يدفع المحذور ، وإن كان الصبر أجدى لأنه يوجد فى الجملة قرارا ورضا وتقديرا للأمر • كما قال عليه الصلاة والسلام « أن صبرتم أجزتم ، وإن جزعتم وزرتم •

وقد تكون ألف الاستفهام للتريديد بين امرين فى ظاهر القول ، وليست الغاية متحدة ، والعقل يقرر صدق أحدهما فى قوله تعالى : « أنتم أشد خلقا أم السماء بناها ، رفع سمكها فسواها ، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها » (١) فإن هذا الاستفهام ليس فيه تسوية بين امرين فى الحكم أو النتيجة والغاية ، بل المعقول يثبت أحدهما ، وينقض الآخر بدليل من العقل والحس ، فانه لا شك

(٢): إبراهيم ٢١

(١) البقرة : ٦

(٢) المنازعات : ٢٧ - ٢٩ •

أن الأشد خلقا هو الأكبر حسا ، والأعظم تأثيرا ، والأدق احكاما ، وهو السميع بما يتصف فيها ، وإذا كان سبحانه مالك السموات وارض ، وما بينهما ، وما فيهما ، من دابة فهو على ما يشاء قدير •

ومؤدى هذا الكلام نفى سلبي وحكم ايجابي ، فاما النفي السلبي فهو أن الانسان ليس اشد خلقا ، واما الحكم الايجابي ، فهو بيان سلطان الله سبحانه وتعالى القاهر فوق كل شيء •

وهذا النوع من الترديد انما يكون دائما لحمل المخاطب على الحكم الصحيح فهو لا يدل على التسوية ، بل يدل على التفرق في الحكم ولينطقوا بالصواب أو ليلتزموا به ، ان لم ينطقوا ، أو ليفهموا ان لم يسترشدوا وضلوا ، وهو استدلال على الحكم ومن ذلك النوع من الاستفهام قوله تعالت كلماته • « أفرايتم ما تمنون انتم تخلقونه أم نحن الخالقون ، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ، على أن تبذل امثالكم ، وتنشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون ، أفرايتم ما تحرثون انتم تزرعونه أم نحن الزارعون ، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتهم تفكهون ، انا لمغرمون • بل نحن محرومون ، أفرايتم الماء الذي تشربون انتم انزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ، أفرايتم النار التي توريون ، انتم انشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ، نحن جعلناها تذكرة ، ومناجاة للمقوين (١) » ونرى هذه الاستفهامات المتقابلة التي يجيء فيها بين الاستفهامين لفظ م التي تدل على التعادل بالمظاهر من اللفظ ، ولكنها ليست متعادلة من ناحية الحقيقة الثابتة فهي مقابلة بين حق وباطل ، للتنبيه على الحق بالدليل والتنبيه بالاستفهام بطريق التقابل ، فاذا كان التقابل بين أن يكونوا هم الخالقين لأنفس في ظهور الآباء وبطون الأمهات إذ أن الخالق هو

(١) الواقعة : ٥٧ - ٧٣ •

الله سبحانه : فالفطرة والبداة والحس تقرران الأول فالحكم بلا ريب ينتهى
بمقتضى التقابل هو أن الخالق هو الله سبحانه ، وكذلك الأمر فى الزرع ،
وكذلك الأمر فى الماء ، وكذلك الأمر فى النار .

فهو استفهام ليس على حقيقته ، ولا للانكار المجرد ، ولكنة للتنبيه ،
والاستدلال على الحق بالإشارة الى البطلان الذى يكون فى الجانب المقابل.
للحق ، فانه اذا بطل النقيض كان الحكم بصحة نقيضه ، فاذا كان التردد
بين كونهم الخالقين ، والخالق هو الله ، وتأكد بالحس بطلان وصفهم بالخلق
فقد ثبتت صفة الخلق لله تعالى ، وبذلك يكون الاستفهام للتنبيه والاستدلال ،
كقوله تعالى : « وانا أو اياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين (١) » .

ومن ذلك النوع ما حكاه الله تعالى عن سيدنا يوسف وهو يقول لصاحبه
السجن : « أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » (٢) فان هذا التقابل
بين باطل تثبت البداة بطلانه ، وإذا بطل أحد المتقابلين صدق فكان الاستفهام
للتنبيه الى الحق مؤيدا بالدليل القاطع .

٩٩ — والاستفهام للتنبيه كثير فى القرآن ، وكذلك لاثارة العجب حول
ما يدعون من ترهات وأباطيل وبيان وجه غرابتها ولا يمكن إحصاء ذلك ،
واستقراؤه وتتبعه ، ولكن يمكن ضرب الأمثال ، وما يذكر يكون شاهداً
على ما لم نرطب السنننا بتلاوته ، ولا أسمعنا بالاستماع له والانصات والتدبر
فيه .

اقرأ قوله تعالى : هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ، اذ دخلوا
عليه فقالوا سلاما ، قال سلام قوم منكرون ، فراغ الى اهله فجاء بعجل حنيذ ،
فقصرية اليهم قال ألا تأكلون ، فأوجس منهم خيفة ، قالوا لا نخف ، ويشروهم .

(١) سبأ : ٢٤ .

(٢) يوسف : ٢٩ .

بغلام عليم ، فاقبلت امراته فى صرة فصكت وجها ، وقالت عجوز عقيم (١) »
الى آخر القصة ، وترى القصة ابتدأت بالاستفهام للتشويق ، وللتنبية الى
الاستماع ، وقد ابتدأت بعبارة فيها اجمال لتكون تمهيدا لما يجرى بعد ذلك من
التفصيل .

ومن الاستفهام الذى للتنبيه الى قدرة الله تعالى ، وهم لا ينسكرون
الجواب فيكون الاستفهام للاقرار به وتقريره قوله تعالى : قل من يرزقكم من
السماء والارض ، أم من يملك السمع والأبصار ، ومن يخرج الحى من الميت
ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الأمر ، فسيقولون الله ، فقل أفلا تتقون ، فذلكم
الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأتى تصرفون ، كذلك حققت كلمة ربك
على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم
يعيده ، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ، فأتى تؤفكون ، قل هل من شركائكم من
يهدى الى الحق ، قل الله يهدى الى الحق ، أفمن يهدى الله الى الحق أحق ان يتبع ،
أمن لا يهدى الا أن يهدى ، فمالكم كيف تحكمون ، وما يتبع أكثرهم الا فلنا ان
الظن لا يقضى من الحق شيئا ، ان الله عليم بما يفعلون (٢) » .

ففى الآية الاولى كانت أربعة استفهامات عن الرزق من يرزقه وعن
يملك السمع والأبصار فيسلبهما ان شاء ويبقيهما ، ويردهما أن سلبهما ،
وسألهم عن يخرج الحى من الميت ومن يدبر الأمر ، فسيقولون الله فى اجابة
هذه الأسئلة ، فجاء الاستفهام الأخير فى هذه محرضا على التقوى ، اذ ان
التقوى كانت من نتائج اقرارهم بالاجابة الصادقة عن هذه الأسئلة التقريرية
التنبهية اذ أن العبادة لا تكون الا للمخالق وحده ، فالعبود الذى يستحق أن
يكون الها هو المخالق النافع الضار .

ونرى أن الأسئلة كانت اجاباتها بالايجاب لا بالسلب وبين سبحانه
وتعالى ما ترتب على الايجاب باقرارهم الصريح ، وهو أن تمتلئ قلوبهم بتقوى
الله تعالى ، فلا تعبد غيره .

(٢) يونس : ٣١ - ٣٦ .

(١) الذاريات : ٢٤ : ٢٩ .

وجاءت بعد ذلك الآيات استئلة الاجابة فى بعضها بالسلب لأنها خاصة:
بما يشركون بها عبادة الله سبحانه وتعالى من أوثان ، وغيرها •

الاستفهام الأول كان عن شركائهم هل يفعلون ما قرروا أن الله يفعله ،
ولسان حالهم أن يجيبوا بالسلب لأنهم يرون أنهم لا يضررون ولا ينفعون ،
وسألهم عن مبدأ الخلق ثم يعيده ، ولسان حالهم يقول الله •

وهكذا نرى أن الاستفهام فى كل هذه المقامات فى القرآن كان لاثارة
التنبيه الى الحقائق ، واذا انتهت العقول اتجهت الى طلب الحق فى غير عوج
بل بطريق مستقيم •

وانى احسب انه بعد أن نزل القرآن وأشرب الناس منهاهجه ومسالكه ،
كان من أجود الطرق التعليمية اثاره الانتباه بالاستفهام تنبيهها الى ما يوجه
الى التلاميذ من علم ، فكان استفهام القرآن موضحا أقوم المسالك للتنبيه الى
الحقائق واثارة الأفهام اليها ، وتفتيح الذهن لتدخل عليه المعانى ، والحقائق
العلمية •

• ١٠ — وان القرآن سلك فى الاستفهام مسلكا لم نره كثير الاستعمال
عند العرب من قبل نزول القرآن ، ولكنه شاع بعد نزوله من غير سمو الى مسلك
القرآن ، وهو دخول أداة الاستفهام على حرف النفى ، مثل قوله تعالى:
« أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف جئناهم ونزّلناهم ، ومالهم من فروج ، والأرض
مددناها ، وألقينا فيها رواسى ، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ، تبصرة وذكرى
لكل عبد متب ، وأنزلنا من السماء ماء مباركا ، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ،
والنخل باسقات لها طلع نضيد ، رزقا للعباد ، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك
الخروج (١) » •

(١) ق : ٦ - ١١ •

فأنت ترى من السياق القرآنى أن هُـمزة الاستفهام دخلت على لم التى هى حرف نفى ، فالاستفهام دخل على حرف نفى وجاء بينهما فاء هى للدلالة على أن السؤال مرتب على ما كان قبله ، وما قبله كان تعجباً من أمر البعث ، أن قالوا « أنذا متنا وكنا تراباً ، ذلك رجع بعيد » ، وأنهم كذبوا بالحق لما جاءهم . فكانت الآيات التى وليت الاستفهام رداً على تكذيبهم ، وفيها الدلالة على إثبات ما أنكروا ، فالفاء للدلالة على ترتيب الاستفهام لكنها أخرت عن أداة الاستفهام ، لأن الاستفهام له الصدارة ، فهى مؤخره عن تقديم فى نسق الترتيب الفكرى •

والاستفهام الداخلى على النفى مؤداه الحث على النظر ، لأن الاستفهام عن نفى النظر ، وتقرير عدم النظر ، فإذا كان الاستفهام ابتداء يقرر أنهم لم ينظروا ، وفى النظر تعرف آيات الله تعالى فى الكون ، فالاستفهام وحرف النفى يدلان على الإثبات ، وهو هنا طلب النظر ، فكان المعنى على هذا المنطق المستقيم ثبت أنكم لم تنظروا ، فالواجب أن تنظروا فالاستفهام ابتداء كما يبدو من سياق الكلام يقرر أنهم لم ينظروا ، لأن عدم النظر كان موضع الاستفهام ، ومن المقررات البلاغية أن الاستفهام دائماً يدخل على ما يكون موضع شك ، ويقدم فيه ما يكون موضع الشك ، فإذا كان موضع وقوع الفعل • كان الاستفهام مسلطاً على الفعل . مثل قول الموحدين للوثنيين : « اتدعوا من دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا (٢) » فهنا نجد موضع الاستنكار هو ذات الفعل ، فكان عقب أداة الاستفهام ، وإذا كان الفعل قد وقع ، وموضع الشك هو الفاعل ، فإنه يجيء وراء الاستفهام ، كقوله تعالى حكاية عن قوم إبراهيم إذ رأوا أصناماً جذاذاً ، قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا له « أأنـت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم » (١) فالفعل ثابت بالبيان أمامهم ، ولكن الفاعل هو الذى يريدون البحث عنه ومعرفته •

(٢) الأنبياء : ٦٢ •

(١) الأنعام : ٧١ •

وبهذا المنطق البياني نرى أن الاستفهام فى هذا النص أفلم ينظروا داخل على الفعل المنفى ، فإذا كانت المهمة للتنبيه أو التقرير ، أو التوبيخ ، لأنهم لم ينظروا ، وهو الزاجح فى نظرى فيكون لانكار الوقوع وانكار الواقع ، وإذا كانوا يوبخون لأنهم لم ينظروا ، فالتوبيخ يكون دعوة للفعل ، وحثا على النظر .

ومن الاستفهام الداخلى على النفى ، قوله تعالى فى قصص القرآن عن انبيائهم : « ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم ، قوم نوح ، وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله ، جاءتهم رسلهم بالبينات ، فردوا ايديهم فى اقفاهم وقالوا انا كفرنا بما أرسلتم به ، وانا لفى شك مما تدعوننا اليه مريب قالت رسلهم افى الله شك فاطر السموات والارض » (١) ونجد فى الاستفهام الذى صدرت به الآية الكريمة أن همزة الاستفهام دخلت على (لم) النافية ، فكان موضع الاستفهام عدم اتيان نبا الذين من قبلهم ، ولو سرنا على ما يقتضيه السياق اللفظى للنص السامى يكون الاستفهام عن عدم الوقوع ومعناه أنه لم يأتكم ، وإذا كان الاستفهام للتقرير أو التنبيه فمؤداه أنه لم يأتكم ذلك ، وفى هذا تشويق لمعرفة ، وتوجيه لطلبه ، ولذلك جاء من بعد ذلك النبا عن الرسل السابقين ، ويكون فى هذا تثبيت الخبر لمن يطلبه مصبغيا الى حقائقه ، معتبرا بعبره .

ولقد جرت بين كتاب علم البلاغة كلمة نفى النفى اثبات ، ويطبقونه على استفهام يدخل على فعل منفى فيكون الاستفهام داخلا على منفى ، والاستفهام نفى ، فيكون نفيا لنفى ، ونفى النفى اثبات ، وأن ذلك يسير اذا كان الاستفهام للانكار ، انكار الوقوع ، فيكون انكارا للمنفى فيكون اثباتا ، وقد قلنا انه حتى فى هذه الحال ، لا يخلو الاستفهام من تنبيه ، وقرار بما جاء الاستفهام عنه ، ولكن الاستفهام الداخلى على النفى يتضمن الحث على طلب الامر المنفى

(١) ابراهيم : ٩ - ١٠ .

الذى دخل عليه الاستفهام كما رايت فى قوله تعالى « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم » كما تلونا من قبل ، وقد يكون الى تلقى علم ما نفى فى حيز الاستفهام كما رايت فى الآية السابقة •

وقد يتضمن الحث على العمل ، والتحريض عليه اذا كان ذلك العمل غير محقق فى الوجود ، أو هناك شروع فى تحقيقه ، وذلك يكون غالبا عند نفى الأمر المستقبل كما نرى فى قوله تعالى : « الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول ، وهم بدعوكم اول مرة ، اتخشونهم ، فانه احق ان تخشوه ، ان كنتم مؤمنين ، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ، ويخذلهم ، وينصرهم عليهم ، ويشف صدور قوم مؤمنين ، ويذهب غيظ قلوبهم ، ويتوب الله على من يشاء (١) »

ونرى من ذلك ان الاستفهام دخل على النفى ، وهو عدم القتال أو عدم الامة له ، والاستعداد للتقدم ، فالمستفهم عنه عدم القتال والاستعداد له وقد وجدت أسبابه ، وتعددت موجباته ، فكان الاستنكار منصبا على النفى ، والاستنكار لحال مستمرة ، حث على تغييرها ، واذا كان الاستنكار على ما وقع توبيخا لمن أوقعه ، فالاستنكار لأمر لم يقع بظواهر الحال واستصحابها تحريض على تغييرها ، وتوجيه للالتيان بها •

وان الاستفهام الذى ينطبق عليه قول بعض الكتاب فى علم البلاغة وهو نفى النفى اثبات يكون فى مثل قوله تعالى « ألم يك نطفة من منى يمنى ، ثم كان علقة فخلق فسوى ، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ، اليس ذلك يقاسر على أن يحيى الموتى (١) » وترى من هذا ان الاستفهام دخل على النفى فكان انكاريا لنفى الوقوع ، فنفى على زعمهم القائل انه لم يك فى نشأته

(١) التوبة : ١٣ - ١٥ •

(١) القيامة : ٣٧ - ٤٠ •

من منى ، أو كانوا عن ذلك فى غفلة ساهين وكانوا فى حاجة الى التذكير ،
والاحساس بمبدئهم ، ليعرفوا منتهام ، وأن الذى أوجدهم من منى يمنى
اشخاصا ذكورا واناثا قادر على اعادتهم ، كما بداهم يعودون •

فالاستنكار لجهلهم هذه الحقيقة ، أو تجاهلهم ، وكانهم لا يعلمون ،
غاستنكر هذا عليهم فكان نفيا مستنكرا لحال التجاهل •

ولا شك أن هذا فيه تنبيه ، وفيه لوم على تجاهلهم تلك الحقيقة ، وبيان
أنه يجب عليهم أن يعرفوها ، ليكونوا فى تذكر دائم بقدرة الله تعالى فى تدرجهم
فى الوجود من أصلاب الآباء الى أرحام الأمهات ، ويعلموا بذلك قدرة الله تعالى
على الاعادة •

ومن الاستفهام الداخلى على النفى الذى من قبيل أن نفى النفى اثبات ،
التنبيه الى أن النبى يصنع على عين الله تعالى ، ويتولاه والا يكون فى يأس
من رحمة الله تعالى • ومن ذلك قوله تعالى : « ألم نشرح لك صدرك ، ووضعنا
عذك وزرك الذى انقض ظهرك ، ورفعنا لك ذكرك ، فان مع العسر يسرا ، ان مع
العسر يسرا ، فاذا فرغت فانصب ، والى ربك فارغب » (١) •

فان الاستفهام هنا لانكار الوقوع ، أى لانكار أن الله تعالى لم يشرح
صدر النبى صلى الله عليه وسلم ليتلقى الوحي الذى أوحى به اليه ،
واذا كان الانكار نفيا فالجواب للقول : قد شرحنا صدرك ، وكان الاستفهام
للفى •

١٠ — واننا فى ختام هذا البحث من التصريف اللبائى فى القرآن
نقرر بالنسبة للاستفهام فيه ، أن الاستفهام باب من تصريف القول فى القرآن ،
وفيه من اسرار الاعجاز ما فيه ، فمن الاستفهام ما يكون بعبارات تتفق مع

(١) الانشراح كلها •

النسق العربى السليم ، ولكنه لم يعرف بين البلغاء قبل القرآن وانى ارى ان اكثر صيغ الاستفهام التى جاء بها القرآن غير مسبوقة قبله ، وان الاستفهام كان يستعمل أحيانا كالتنبيه ، وأحيانا للاستدلال ، وأحيانا للتعجب ، وأحيانا ليوجه الأنظار الى الكون وما فيه ، وما يجرى بين الناس ، وان ذلك كله مما يدل على علو القرآن على مستوى ما كان عليه اكبر البلغاء ، وأقوامهم سلطانا فى الأسلوب العربى .

الحقيقة والتشبيه والاستعارة فى القرآن

١٠٢ — هذا باب من ابواب تصريف القول فى القرآن وضرب الامثال به ، والحقيقة فى اصطلاحنا ليست مقابلة للمجاز بكل فروعه فقط ، بل هى مقابلة للمجاز والتشبيه والاستعارة ، وهى ضرب من ضروب المجاز ، وإذا كان علماء البلاغة يعدون التشبيه من قبيل الحقيقة ، اذ ان أساس الحقيقة فى نظرهم ان يستعمل اللفظ فيما وضع له والتشبيهات التى تكون بأدوات التشبيه الألفاظ موضوعة فى مواضعها ، والمجاز الذى يقابل الحقيقة ان تكون الكلمة غير دالة على غير ما وضعت لعلاقة بين المعنى الاصلى ، والمعنى الذى استعملت فيه مع قرينة دالة على هذا ، وعدم ارادة المعنى الاصلى .

ذلك هو اصطلاح علماء البلاغة ، ولا غبار عليه ، ولكننا فى مقام الاجاز القرآنى نذكر الحقيقة — غير المجاز ، وغير التشبيه ، ونريد الحقيقة المجردة ، أى استعمال الألفاظ فيما وضعت له من غير ذكر مقابلة بين لفظ ولفظ طريق التشبيه الذى يجمّل المعانى أو يقربها ، أو يأتى بصورة بيانية تلتقى فيها الحقيقة مع اشارة خيال يكون كاطياف الصور .

فالحقيقة التى نطلق عليها حقيقة ونحن نتكلم فى القرآن ما تدل عليه الألفاظ فى أصل وضعها من غير مجاز ولا استعانة بتشبيه ، ولا مشاحنة فى الاصطلاح ، ونتكلم هنا فى الحقيقة والتشبيه ، والاستعارة التى هى التشبيه

من غير ذكر اداة التشبيه أو ما يدل عليه • وفى القرآن هذه الأمور كلها مع
أنواع المجاز المرسل الذى لم تكن العلاقة فيه بين المعنى الأصلى والمعنى
المجازى المشابهة بينهما •

١٠٣ — ان القرآن قد كان فيه التعبير بالحقيقة ، وهنا نجد السكاكى
يعتبر التعبير المجازى أبلغ من التعبير عن المدلولات بالألفاظ التى وضعت لها ،
وقد يكون ذلك فى غير القرآن ، ولكنه ليس على إطلاقه حتى فى غير القرآن ،
أما القرآن فليس فيه جزء أبلغ من جزء ولا أبين ، بل كل فى موضعه وفى
منهاجه ، بلغ أقصى درجات البلاغة التى لا تسامى ولا تناهد وليس فى طاقة
أحد من البشر أن يأتى بمثله •

ولا شك أن بعض الموضوعات القرآنية لا يكون للمجاز أو للتشبيه
موضع • بل أن المجاز والتشبيه فيها يخل بالبلاغة فيها حتى فى كلام الناس ،
وليس من النثر الفنى فيها التشبيه الا أن يكون للتقريب •

وان الحقيقة تستعمل فى كثير من مواضع القرآن كالأحكام الشرعية
التكليفية ، لأن بيانها يحتاج الى أن تكون الكلمة محدودة المعنى ليتم القيام
بموجبها ، وتكون الطاعة محدودة المعالم ، لا احتمال فيها ، إذ أن المطالبة بعمل
توجب تعيينه بما لا يوجد فيه احتمال لمعنى غير المراد ، ليتم التكليف على
بينة وعلم واضح بالمطلوب •

وكذلك القصص ، فإن القصص ذكر لحقيقة ما وقع لتسكون به العظة
الكاملة ، بحيث يتجه التالى للقرآن الى مغازى القصة • ومرامها من غير
تزيد ، كما رأينا فى كثير من القصص القرآنى فيما تلونا من قصص نوح
 وإبراهيم وموسى ويوسف: من قبله ، فانك ترى فيه الحقائق مجردة الا من
بيان وجه العبرة ، ولا تجد للمجاز والتشبيه الا قليلا •

وكذلك الاستدلال على الوحدانية بالنظر فى الكون وما اشتمل عليه ،

والنظر فى الشمس والقمر والنجوم المسخرات وهكذا ، مما يوجب الاتجاه مباشرة الى الحقائق •

٤ • ١ — وإن بلاغة الحقائق التى تذكر من غير استعانة بمجاز أو تشبيه لا تقل عن المواضيع التى كان فيها تشبيه أو مجاز بالاستعارة أو غيرها ، فإن ذلك يكون لمعان مقصودة ، وغايات أخرى وراء فكرة البلاغة التى هى وصف عام للقرآن كله من غير تفاوت ، لأنها تتعلق بكتاب الله العزيز الذى لا يستطيع أحد أن يتأتى بمثله ، ولو كان معه الجن والانس ، كما قال تعالى : « قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً (١) » •

ويقول فى ذلك الباقلانى ، فى كتابه اعجاز القرآن « ان عجيب نظمه ، وبديع تأليفه لا يتفاوت ، ولا يتباين ، على ما يتصرف فيه من الوجوه التى يتصرف فيها من قصص ، ومواعظ واحتياج ، وحكم وأحكام ، واعذار وانذار ، ووعد ووعيد ، وتبشير وتخويف ، وأوصاف ، وتعليم أخلاق كريمة وشيم رفيعة ، وسير ماثورة ، وغير ذلك من الوجوه التى يشتمل عليها ، وتجد كلام البليغ الكامل ، والشاعر المفسلق ، والخطيب المصقع يختلف على حسب الأحوال »

وبعد أن يبين اختلاف البليغ فيما يجددون من أبواب ثم يقصرون فى غيرها فيقول : « وقد تأملنا نظم القرآن فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه على حد واحد فى حسن النظم وبديع التأليف والوصف لا تفاوت فيه ، ولا انحطاط عن المنزلة العليا • ولا أسفاف فيه الى الرتبة الدنيا ، وكذلك تأملنا ما ينصرف فيه من وجوه الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة فرائنا الاعجاز فى جميعها على حد واحد لا يختلف وكذلك قد يتفاوت كلام الناس

(١) الاسراء : ٨٨ •

عند اعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتتا وتبيننا • ويختلف اختلافا كبيرا ونظرنا القرآن فيما يعاد ذكره من القصة الواحدة ، فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت ، بل هو نهاية البلاغة ، فعلمنا بذلك انه مما لا يقدر عليه البشر ، لأن الذي يقدرون عليه قد بينا فيه التفاوت الكثير عند التكرار وعند تباين الوجوه •

ونرى من هذا أن الاجماع على أن القرآن كتاب الله لا تتفاوت عباراته (١) لأنه من عند الله الذي لا تفاوت بين الأشياء عنده ولا فرق في البلاغة بين ما كانت الحقائق فيه تذكرة مجردة عن التشبيه ، والمجاز •

ولنذكر بعض آيات الأحكام التي تذكر الأحكام مجردة ، اقرأ آية المحرمات قال الله تعالى : « ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء الا ما قد سلف ، انه كان فاحشة ومقلا وساء سبيلا ، حرمت عليكم امهاتكم ، وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم ، وبنات الاخ ، وبنات الاخت وأمهاتكم الملاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة ، وامهات نسائكم وربائبكم في حجوركم من نسائكم الملاتي دخلتم بهن ، فان لم تكونوا دخلتم بهن ، فلا جناح عليكم ، وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم ، وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ، ان الله كان غفورا رحيما ، والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيما نكح ، كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، فما استمتعتم به منهن ، فاتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة ، ان الله كان عليما حكيما ، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيما نكح من فتياتكم المؤمنات ، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بائن أهلهن ، وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ، ولا متخذات اخدان ، فاذا أحصن ، فان آتين بفاحشة ، فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب ، ذلك لمن خشى العنت

(١) الاعجاز ٥ ، ٥٦ •

منكم ، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم (١) » •

هذه آية من آيات الأحكام لم يستعمل فيها المجاز ، ولا التشبيه ، ومع ذلك هى بالغة من البلاغة حد الاعجاز القرآنى ، فالتأخى بين الالفاظ والمعانى ثابت ، حتى ان كل كلمة فيها حكم ، تومىء الى التى تليها ، مع بيان الحكمة الشرعية ، والتعليل لبيان المحرمات التى حرمها وكانت حلالا فى الجاهلية فى زعمهم ، كزواج من كانت زوجة لأصل من أصوله ، وابتداً بها سبحانه لما لها من خطر وشان ، اذ يتبين تحريم ما أحلوا بزعمهم وما يبتدأ به الكلام يكون قوى التأثير ، وقد وصفه سبحانه بأنه فحش فى الواقع ، لأنه أمر غير مألوف فى الطبائع السليمة ، والأخلاق الكريمة ، وأنه ممقوت عند الناس لا يفعله رجل يألّف الناس ، بل يمقتونه ، ولذلك كان يسمى عند العرب (نكاح المقت) ، فمع ان الجاهلية ما كانت تحرمه بزعمها ، كانت تكرهه وتمقته ، ولا يفعله الكرام •

ولما جاء النص الكريم بتحريم الأمهات ، وهن الأصول من عل استشرفت النفس لمعرفة حال البنات ، أثحل أم تحرم ، فجاء التحريم فى وقت الاستشراف اليه ، والتطلع نحوه ، فكان البيان وقت الحاجة اليه وكذلك الأخوات وهن أولاد الآباء والأمهات ، والعلاقة بهن تلى العلاقة بالأولاد ، ثم جاء من بعد أولاد الأبوين ، وهن الأخوات ، أولاد الأجداد ، وهن العمات ثم الخالات فكانت كل طائفة ممهدة لذكر التى تليها، تجذبها اليها بمقتضى تداعى المعانى ، كل معنى يدعو اخاه ، وكل واحدة تلتحم مع اختها فى تآلف لفظى ، وتآخ معنوى •

ولقد كانت المرضع تعد اما ، كالأم النسبية ، لأن هذه اذا كانت قد حملته فى بطنها ، وغذته من دماها جنينا فتلك قد وضعته فى حجرها وغذته من لبنها رضيعا وأنشزرت عظامه ، وأثبتت لحمه ، كما كانت الأولى ، فكان من تداعى

(١) النساء ٢٢ - ٢٥ •

المعاني ، أن يذكر في إيجاز غير مخل ، الأمهات الرضاعيات من أولادهن ، ومن التقى معه على ثدى واحد •

وكان من مقتضى التناسق المعنوي أن تذكر بعد صلات النسب الصلات السببية ، وهى المصاهرة فابتدأ بأمهات الزوجات ، ثم اتجه الذهن بعد تحريم أمهات نسائكم الى الرباائب ، لأنه اذا ذكرت الأم تطلعت النفس الى ذكر حكم الميت ، فذكر بعد تحريم أمهات الزوجات ما يتعلق بتحريم بنات النساء ، وهن الرباائب ، وذكر حكمة التحريم وهو انهن فى حجره وكبناته •

واذا ذكرت أمهات الزوجات ، وبناتهن ، وزوجات الآباء ، يكون لتتيمم القول ، ولما يستدعيه قانون تداعى المعانى أن تذكر زوجات الأبناء اهن حلال ، أم لا •

وهكذا نرى أن المعانى كل واحدة تدعوها السابقة فتلاحقها فى اتساق ونسق جامع •

وكل ذلك فى نغم متآخ ، وفى صور بيانية من مجموع القول ، فعندما نقرأ الآيات من أولها الى آخرها ، تجد صورة بيانية ، لأسرة متكاملة ، ليس فيها تقاطع ، بل فيها تراحم ، وتواصل ومحبة ومودة فما كان ذلك التحريم الا لتكون المودة هى الواصلة فلا يفحش ابن مع أبيه ، ولا يمقت ولد أباه ، ولا يعتدى أب على ابن •

وان ما اختص به القرآن من تقابل بين الحقائق فى البيان ، وتوافق فى العبارات من غير منافرة ، ولا معاضلة ، متحقق ثابت لا مجال لانكاره ، وما اختصت به العبارات من اشراف وضياء ، تجده منيرا حول الكلمات •

واذا كنا قرأنا آيات الزواج وتكوين الأسرة ، فلنقرأ حكم الله اذا تنافر ودها ، وأصبح التفريق بينهما أمرا لا بد منه ، « وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته » فقد قال تعالى :

يأبىها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ، واحصوا العدة ، واتقوا الله ربكم ، لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله ، فقد ظلم نفسه ، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ، فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف ، واشهدوا نوري عدل منكم ، وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر . ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، أن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ، والملائكة ينسبن من المحيط من نسائكم . أن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والملائكة لم يحضن ، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ، ذلك أمر الله أنزله الميكم ، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ، ويعظم له أجرا ، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن وإن كن أولات حمل ، فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن ، واتمروا بينكم بمعروف ، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى . لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه ، فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا » (١) .

وترى من هذه النصوص القرآنية أنها تضمنت أحكاما كثيرة ، تضمنت أحكام الطلاق وأحكام العدة ، وأحكام الرجعة ، وأحوال المعتدات وتضمنت بعض أحكام الرضاعة ، وأحكام النفقات بين الأزواج ، وخروج المعتدات من بيوتهن .

وهنا نلاحظ ملاحظة نفسية قد نبه إليها القرآن الكريم في اللفظ تعبيرا وأعطف نص وكأنه بلسم لشفاء نفس مجروحة ، قد أرثتها حرقة الألم بسبب الفراق ، ذلك أن الآيات موضوعها الطلاق وهو لا يكون إلا إذا تعذر الوفاق ،

(١) الطلاق : ١ - ٧ .

فالنفس تكون مضطربة ، والبأس يكون مخيما ، والعلاقات تكون فى حال يائسة ، ولذلك نجد فتح باب الأمل لتلك النفس التى اعتراها يأس من الحياة الزوجية المسلمية • اذ يقول سبحانه بعد وضع الحدود ، وأن من يتعدها يظلم نفسه « **لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا** » (١) ، ثم يبين سبحانه وتعالى العدة ، ويبين أنها فيصل تفرقة ، أو عودة ، وأن المطلوب امساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، ويذكر أن الأمر قد يكون فى طياته ما يخرج النفس من مضطرب. الخلاف الى متسع الوفاق، فيقول سبحانه ، « **ومن يتق الله يجعل له مخرجا** » (٢). من ذلك المزدحم الذى تعترك فيه الأحاسيس والمشاعر بين عشرة طيبة أو فرقة لا ظلم فيها ، ويقول سبحانه وتعالى فى ذلك المقام أيضا « **قد جعل الله لكل شيء قدرا** » (٣) وبعد أن يبين سبحانه وتعالى العدة للأكيسة من الحيض ، ومن لم تره ، وهى ثلاثة أشهر ثم يبين عدة الحامل ، بعد أن بين عدة الحائل هنا ، ويقول لنفوس محرجة أسفة حزينة عرفت الحاضر والماضى قد فات ان خيرا وان شرا ، وهى تجهل القابل فهى تجهل ما يطويه ، فيقول سبحانه « **ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا** » (٤) ويذكر سبحانه وتعالى وجوب النفقة فى مواضع وجوبها ، وأحوال وجوبها ، والارضاء ، وجوبه ، ثم يبين مقدار الواجب ، على أن يكون على قدر طاقته ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، « **لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا** » (٥) •

وهكذا نجد العبارات القرآنية السامية فيها طمأنة النفس على ما يطويه المستقبل ، فيجعل لهم رجاء بمخرج يخرجهم ، أو يجعل من أمره يسرا ، وإن هذا النوع من القول هو الذى يقال عندما تتأزم النفوس ، وتقطع العلاقات بعد

(٢) الطلاق : ٢

(١) الطلاق : ١

(٤) الطلاق : ٤

(٣) الطلاق : ٣

(٥) الطلاق : ٧

،ود كان دائما أوكان يرجى له الاستمرار، ويشترط لتحقيق ذلك الأمر الذى فرج الله به المكروب التقوى والعمل الصالح ، وان هذين اذا تحققا فى تلك الحال طابت النفوس ورضيت بالواقع ان لم يكن منه مناص وغيرته بالايمان ان كان ثمة محل للتغيير •

وان هذا القرآن يهدى للتى هى اقوم ، ليعلم الذين يرون أسرة قد ضاقت صدور أهلها حرجا ، واستولى عليها من الحياة الزوجية الصالحة يأس وغلبت شدتها ، وذهب رخاؤها أن يفتح باب الرجاء فيها بعد اغلاق الآمال ، وان يكون ميسرا ، ولا يكون معسرا ، وأن يكون مبشرا ، ولا يكون منفرا •

وان تلك النصوص القرآنية السامية تجد فيها البلاغة التى تصل الى أعلى الدرجات فى ذاتها لا فى نسبتها ، فابتدا الله تعالى الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ثم خاطبت المسلمين من بعد مواجته ، وخوطبوا بالجمع للاشارة الى تكافل جمعهم ، وتضافرهم وتعاونهم على البر والتقوى فى المواطن الحرجة ، والاستعانة بالمشورة والرأى ، وقد أمر بالرفق بالمرأة ، فلا يطلقها الا وهى متصلة بحالة العدة ، لكيلا يرهقها باطالتها ، فتكون بين اليأس والرجاء فى قلق نفسى ، وهكذا استمرت الأحكام الرفيقة تبين الآيات منها حكما بعد حكم • وجمال التعبير يشرق دائما ، وحلاوة النغم تنساب فى النفس انسباب المنير العذب ، كما تنطلق الأحكام الى العقل والقلب فى اتعاظ واعتبار واهتداء الى الحق وفى انسجام فكرى •

واذا كان سرد الأحكام خصوصا فى موضع دقيق كأحكام الأسرة يكون بادئ الرأى فى كلام الناس جافا غير مشرق ، فان ذلك فى كلام الناس ، اما فى كلام الله تعالى فانه مشرق طيب الأعراق ، واضح القسمات فى نغم هادئ يطب للقلوب جفاؤها ، فيذهب ، وللنفوس فتقى الشح ، وهو عظة وهداية وتوجيه الى العدل المطلق المنظم للأسرة فى سلامتها وبقاؤها ، وفى فصلها وانتهائها ، وسبحان الله العليم الخبير •

التشبيه فى القرآن

١٠٥ — انتهينا الى أن التشبيه فى القرآن ليس هو مقياس البلاغة ، لأن البلاغة القرآنية العالية كما تكون فى حال التشبيه والاستعارة والمجاز ، تكون أيضا فى الكلام الخالى من كل هذا ، وأخص ما يكون ذلك فى آيات الأحكام ، وقد يكون فى القصص والاستدلال ، وغير ذلك مما نعرض له ، وقد تلونا عليه آيات من آيات الأحكام ، وجدنا فيها النص الكريم فى حقائقه ، وفى بعده عن كل المحسنات البديعية أعلى من كل كلام ، وهو بديع فى ذاته من غير حاجة الى البديع الصناعى ، او الاصطلاحى ، فانه فوق قدر البشر ، وفوق ما يصطنعه البشر ، وما يصطلح عليه العلماء ، وانه يتعلم منه ، وإن كان لا يحاكى ، ويؤخذ منه ، وإن كان الوصول الى مقامه غير ممكن .

ولنتكلم الآن فى تشبيه القرآن .

لقد ذكر الرماني فى رسالته النكت فى اعجاز القرآن : « التشبيه هو العقد على أن أحد الشئيين يسد مسد الآخر فى حسن أو عقل وإن ذلك التعريف يضع المشبه والمشبّه به فى مرتبة واحدة ، وإنى لا أرى ذلك ، ولا يراه علماء البلاغة الذين جاءوا بعد أبى الحسن الرماني المتوفى سنة ٢٨٦ هـ — فانهم يعرفونه بأنه جعل أحد الشئيين فى مقام الشئ الآخر لأمر مشترك بينهما . وهو فى ثانيهما أقوى مظهرا أو أبين مخبرا ، كما تقول على كالأسد فى الشجاعة ، فهو فى الأسد أظهر ، ولا يمكن أن يقال : « إن أحدهما يسد مسد الآخر ، صورة أو معنى » .

ولنترك التعريف مع رأينا فيه ، ولننظر فى قوله من بعد ، فهو يقول : « وهذا الباب يتفاضل فيه الشعراء ، وتظهر فيه بلاغة البلغاء ، وهو على طبقات فى الحسن ، فبلاغة التشبيه الجمع بين شئيين بمعنى يجمعهما ،

والأظهر الذى يقع فيه البيان بالتشبيه على وجوه « ويذكر وجوه التشبيه
وأنواعه فيقول فى ذلك :

« منها اخراج ما لا تقع عليه الحاسة الى ما تقع عليه الحاسة ، ومنها
اخراج ما لم تجر به عادة الى ما جرت به عادة ، ومنها اخراج ما لا يعلم
بالبدئية الى ما يعلم بالبدئية ، ومنها اخراج ما لا قوة له فى الصفة الى ما له
قوة فى الصفة ، فالأول نحو تشبيه المدوم بالغائب ، والثانى تشبيه البعث بعد
الموت بالاستيقاظ بعد النوم ، والثالث تشبيه إعادة الاجسام بإعادة الكتاب ،
والرابع تشبيه ضياء النهار » .

ولا شك أن هذه الوجوه لا تشمل كل أقسام المقسم ، فمن التشبيهات ما
ليس بوجه من هذه الوجوه كتشبيه غير الراضع بالراضع كما ترى ذلك فى
كثير من الآيات القرآنية ، وكالتشبيه الذى يقصد به بيان ما أكنه سبحانه
وما خلق وما دبر فهو تقريب بالمغيب عنا الى المعلوم لنا ، وما عند الله أعظم
وأكبر ، وقد يكون التشبيه لتقريب المعنى الكلى من المعنى الجزئى أو لتصوير
المعنى الكلى فى بعض جزئياته ، كقوله تعالى « **وَلِلَّهِ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ**
لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » (١) فإنه كان عقد المشابهة بين المعنى الكلى ، وهو المعنى
الجامع الذى يوضح به الحقائق بالأمثال التى ضربها
وبينها للناس ، ومن ذلك الأمثال التى تضرب لتقريب أصل الخلق والتكوين من
عقول المكلفين ، وهكذا وقد يكون هذا يتضمنه مطوى كلامه ، ولكنه غير بين .

ولقد قسم أبو الحسن الرمانى التشبيه بالنسبة للغرض منه الى قسمين :
فيقول التشبيه على وجهين تشبيه بلاغة وتشبيه حقيقة ، فتشبيه البلاغة
كتشبيه أعمال الكفار بالسراب ، وتشبيه الحقيقة نحو هذا الدينار كهذا الدينار
فخذ أيهما شئت » .

(١) الحشر : ٢١ .

ونحن نقول ان ذلك التقسيم يجوز أن يكون بالنسبة لكلام الناس ، أما القرآن الكريم ، فان كل تشبيهاته ، فيها البلاغة وفيها الحقيقة ، والمثل الذى ذكره وان كان فى أعلى درجات البلاغة هو الحقيقة ، فان التشبيه صادق فى الواقع لأن أعمال الذين كفروا هى السراب الذى له واقع ، ولكنه وهم يسير بإبصار ضال ، فكما أنه لا جدوى والمتعلق به لا يتعلق بأمر واقع ، فكذلك اذا رأوا أن أعمالهم فيها خير يعود عليهم فهم وأهملون ، والصفة المشتركة فى التشبيهين هى أن الوهم وهو ما ليس واقعا وتصوره على أنه واقع ، فقد تصوروا أن أعمالهم حسنة ، اذ زين لهم أمرا فظنوها أمرا حسنا ، كمن يرى السراب فيحسبه ماء وهو ليس بماء •

ولذلك نقول ان الوجهين محققان فى كتاب الله تعالى ، فى التشبيه القرآنى الحقيقة المصادقة ، والبلاغة القائمة المعجزة • وقد أتى بالأمثلة على وجه التشبيه التى ذكرها ، وتبعه الباقلانى فى كتابه اعجاز القرآن ، فلا ضير علينا اذا تابعناه ، كما تابعه من كان عصره على مقربة من عصره •

١٠٦ — وقد ذكر الرماني ، وتبعه الباقلانى مثلا للتشبيه الذى شبه فيه ما لا يقع عليه الحس مما يقع بقوله تعالى « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظلمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا (١) » •

هذا ما ساقه الرماني من الآية ، ولنتمه ببيان ما فيها من تشبيه ، فقد قال تعالى بعد ذلك « ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ، او كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج يده لم يكد يراها ، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » (٢) •

وقد علق الرماني على التشبيه الأول فى الآية الأولى ، فقال : « وهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة الى ما تقع عليه الحاسة ، وان اجتمعا

(١) النور : ٣٩ •

(٢) النور : ٣٩ — ٤٠

فى بطلان التوهم مع شدة الحاجة وعظم الفاقة ، ولو قيل يحسبه الرأى ماء ثم يظهر انه كان على خلاف ما قد رأى لكان بليغا ، وأبلغ منه لفظ القرآن لأن الظمان أشد عليه حرصا ، وتعلق قلب به ، ثم بعد هذه الأمنية حصل على الحساب ، الذى يصيره الى عذاب الأبد ، نعوذ بالله من هذه الحال ، وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من حسن التشبيه فكيف اذا تضمن ذلك حسن النظم وعذوبة اللفظ ، وكثرة الفائدة ، وصحة الدلالة » .

ولم يبين لنا الرمانى ، لماذا كان تعبير القرآن فى التشبيه حيث يرى السراب ، أبلغ من أن يقال يحسبه الرأى ماء « لم يبين بوضوح أوجه ذلك ، ونرى أن قول القائل يحسبه الرأى ماء يقصد التشبيه ، ولا يفيد الحاجة ، لأن النص فيه ما يفيد الرغبة فى طلب الماء وشدة الحاجة اليه ، وذلك محقق فى المشبه ، إذ أن الذين كفروا بآيات الله فى وقت حاجتهم الى عمل صالح يظنون أن عملهم هذا منه وهم محتاجون الى ما يتقدمون به الى ربهم من عمل صالح ، كالظمان يطلب الماء » .

وان التشبيه يدل على حيرة الكافرين ، حتى يتوهموا ما لا يقبل الوقوع واقعا وقد أكد حيرتهم ما جاء بعد ذلك ، اذ يقول سبحانه وتعالى : « أو كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ، اذا أخرج يده لم يكد يراها ، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور (١) » .

فاذا كان التشبيه الأول شبه حالهم بحال من يتوهمون فى عملهم خيرا ، فيكونون كالظمان يحسب السراب ماء لحيرتهم ، واضطرابهم وحاجتهم الى الماء ، فالمثل الثانى يصور حيرتهم ، بسبب أنهم فى ظلام دامس فقد شبه سبحانه وتعالى حالهم من حيث الحيرة والتباس الأمور عليهم ، وانقطاع

الامل وانهم يظنون الخير حيث لا مظنة ، أعمالهم بظلمة حالكة فوقها ظلمة مثلها ، وفوق هذه الظلمات سحب يوجد غمة • فليست أعمالهم خيرا ولكنها شر عظيم عليهم ، وهم يضاعفون من الظلمات بتوالي أعمال الشر فيهم ، وسيرهم فى طريق المغى الذى لا حـد له ، وقد تكاثف عليهم سوء ما فعلوا •

وخلصا ما يستنبط من التشبيهين انهم فى حيرة يطلبون ما ينجيهم فلا يجدونه ، واذا توهموه فى أمر زال الوهم بالحقيقة المبصرة ، وائهم بسوء أعمالهم فى ظلمات بعضها فوق بعض وهى فى نفوسهم ، وما يحيط بهم ظلمة داكنة لا يجدون بصيصا من الامل يفتحون اعينهم لرؤيته •

والتشبيهان يعطيان صورتين من البيان ، تدلان على كمال الحيرة وكمال الظلمة ، فالمثل الاول يعطى صورة عطشان يطلب الماء ، فيتوهمه فى سراب فيجرى وراءه عطشان صاديا ، حتى اذا أجهده المشقة وبعد المشقة لا يجد شيئا ، والثانى يعطى صورة لشخص كانت عليه الظلمات توضع واحدة فوق واحدة ، واذا كانت فيها فرجة يرجو منها الرؤية لا يصل اليه النور للسحاب الذى كانه الغمة ، ومن تشبيه الامر غير المحسوس بالامر المحسوس ، كالمثل السابق فى قوله تعالى : « مثل الذين كفروا يريهم يريهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف ، لا يقدرّون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد (١) » •

ويقول الرماني فى التعليق على التشبيه « فهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة الى ما تقع عليه الحاسة ، فقد اجتمع المشبه والمشبّه به فى الهلاك وعدم الانتفاع ، والعجم عن الاستدراك لمسا فـات ، وفى ذلك الحسرة العظيمة والموعظة البليغة » هذا كلام الرماني « وهو صدق ، وانى اذوق من التشبيه شيئا بيانيا آخر ، ذلك ان اولئك الكافرين كانوا يحسبون ان أعمالهم

لها اثر فى الوجود فى زعمهم • ويتوهمون وقوع ذلك وانهم قدموا ، ولكنهم يفاجئون بريح شديدة فى يوم عاصف ، تبدد ما كانوا عليه من احلام ، كانوا يتوهمون ان ما لهم فى الدنيا ينفعهم ، فلما جاء يوم القيامة بددت احلامهم ، فتقدموا عاطلين فى حلبة العمل الطيب وكان ذلك هو الضلال البعيد ، لأنهم زعموا باطلا ، ثم رأوا الحقيقة عيانا وفى ضمن القول عبر عن عملهم بأنه سراب ، أى أنه شيء ليست له قيمة ذاتية بل هو هباء فى ذاته •

١٠٧ — وقد جاء الرمانى بمثل فيه تشبيه مالم تجر به العادة بما تجرى به العادة ، وهو قوله تعالى فى توثيق الميثاق على بنى اسرائيل « وَاذْ نَقَّضْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ، خَذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَانْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١) » ، ويقول فى ذلك الرمانى « وهذا بيان قد أخرج ما لم تجر به عادة الى ما جرت به العادة ، وقد اجتمعنا فى معنى الارتفاع فى الصورة ، وفيه أعظم الآيات لمن فكر فى مقدورات الله تعالى عند مشاهدته لذلك أو علمه به ، ليطلب الخير من قبله ، ونيل المنافع بطاعته • »

هذا ما ذكره الرمانى فى معنى التشبيه • وهو تشبيه ما لم تجر به العادة ، الى ما جرت به العادة ، كأن التشبيه كان لغرض تقريب المعنى ، وتصوير الغريب كأنه قريب ، وذلك فى تشبيه الجبل مرتفعا كأنه ظلة ، وهذا المعنى فى ذاته صحيح ولكنه فيما أعتقد ، لا يصور معنى التشبيه من كل الوجه ، لأن رفع الجبل كان لتوثيق الميثاق عليهم ، وحملهم على الأخذ به وإثبات قدرة الله تعالى ، والقاء المهابة فى قلوبهم ، فالتشبيه بالظلة للدلالة على الاحاطة وتصويره لهم كأنه نازل بهم واقع عليهم ، ليعرفوا أن ميثاق الله له رهيبة وأن عليهم طاعته ، ولذلك قال سبحانه بعد أن رأوا الجبل مرفوعا عليهم

(١) الاعراف : ١٧١ •

وانه محيط بهم « خذوا ما آتيناكم بقوة - اى بعزم شديد - وانكروا ما فيه
لعلمكم نتقون » *

ومن هذا النوع الذى ذكره الرماني قوله تعالى : « انما مثل الحياة الدنيا
كماء انزلناه من السماء ، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام ،
حتى اذا اخذت الأرض زخرفها ، وازينت ، وظن أهلها انهم قادرون عليها
اتاهم أمرنا ليلاً أو نهاراً ، فجعلناها حصيداً ، كان لم تغن بالأمس ، كذلك
نفصل الآيات ، لقوم يتفكرون » (١) *

وقد أخرج الرماني التشبيه كالأية السابقة فى نظره ، فقال : « قد أخرج
ما لم تجربه العادة ، الى ما جرت به العادة ، وقد اجتمع المشبه والمشبّه به
فى الزينة والبهجة ، ثم الهلاك بعده ، وفى ذلك العبرة لمن اعتبر ، والموعظة لمن
تفكر فى أن كل فان حقير ، وإن طال مدته ، وصغير ، وإن كبر قدره » *

وما ذكره الرماني حق فى ايجازه ، ولكنه ناقص ، ونوضحه بعض
التوضيح فنقول ان التشبيه تصوير للحياة ، فان مثلها فى بهجتها ومسراتها ،
وهناؤها والسعادة فيها مهما تبلغ من المظهر البهى ، والزينة الباهرة ليس
لها بقاء ، وانما مآلها الى الفناء ، كمثل الماء ينزل من السماء فينبت النبات
الذى يأكل منه الناس مستمتعين ، والأنعام والدواب ، وانه ان يبلغ اقصى
زخرفه ونضرتة ومتعته ، وامتلاء أهل الأرض بالغرور ، وظنوا أن كل شيء فى
قبضة أيديهم جاءهم أمر الله ، فصار النبات هشيماً ، والانسان رميماً كان لم
يقم أحد بالأمس *

وان ما ذكره الرماني صادق فى ايجازه ، ولكنه لا يصور الصورة
التي يدل عليها التشبيه ، وهو يريك الحياة كالعروس فى جلوتها ، ثم كالهشيم
فى صغاره *

(١) يونس : ٢٤

ومن التشبيهات التى ساقها الرمانى قوله تعالى : « انا ارسلنا عليهم ريحا صريرا فى يوم نحس مستمر ، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر » (١) •

ويقول الرمانى فى بيان وجه التشبيه ، وهذا بيان قد أخرج ما لم تجر به عادة الى ما جرت به عادة وقد اجتمعا فى قلع الريح لهما واهلاكه اياهما وفى ذلك تروحد الآية الدالة على عظم القدرة ، والتخويف من تعجيل العقوبة •

وان هذا القدر الذى ذكره الرمانى متحقق ، ولكن لا يمكن أن يكون وجه التشبيه هو تشبيه ما لم تجر العادة به بما جرت به العادة فقط ، انما الألفاظ والاسلوب ، وما يثيره من صور بيانية تعلق به عن أن يكون مجرد اثبات ما لا تجرى به العادة الى ما تجرى • انما المقصود من التشبيه فيما نحسب تصوير عذاب الله تعالى ، فالله تعالى أرسل عليهم ريحا شديدة البرد ، فى يوم كله بأس وشدة ، وهو كالنحس عليهم ، طويل فى الامة ، ومستمر فيها ولو كان الزمن قصيرا ، ثم يصور الله تعالى نزع المشركين من غرورهم واعتزازهم بمالهم وطفوانهم ، وينزعون بعنف شديد لا يقوون فيه على الامتناع ولا الاصرار على البقاء ، كما تنزع مؤخرات وجذور نخل غاصت جذوره فى اعماق الأرض •

هذا بريق التشبيه المرعد الذى يصور ما ينزل بالمشركين الذين طغوا فى البلاد واكثروا فيها الفساد •

ومن التشبيهات التى ذكرها الرمانى على أنها تقرب ما لم تجر به العادة الى ما جرت به العادة ، قوله تعالت كلماته « فاذا انشقت السماء ، فكانت وردة كالدهان » (٢) •

(٢) الرحمن : ٣٧ •

(١) القمر : ١٩ ، ٢٠ •

وقال فى التشبيه قد أخرج ما لم تجر به عادة الى ما قد جرت به عادة ،
وقد اجتماعا فى الحمرة وفى لين الجواهر السنيالة ، وفى ذلك الدلائل على عظم
الشأن ونفوذ السلطان لتصرف الهمم الى ما هناك بالأمل •

وأن تصوير التشبيه ، وقصره على ذلك الوجه ، وهو تشبيه ما لم تجر به
عادة الى ما يجرى به عادة ربما يكون غير مصور لمعنى التشبيه ، وما يثير
من صور •

ان التشبيه تصوير لما يقع اذ تقوم القيامة ، فالسمااء ذلك البناء الذى
تجرى فيه الكواكب والنجوم ، كل فى مساره ، وهى البناء الذى بناه الله
تعالى شامخا عظيما ذا بروج صار وردة كالدهان •

وفى ذلك تصوير للدنيا اذ تقوم القيامة ، فتكون السماء لينة كالورد الذى
يشبه الدهن مبالغة فى ليونته التى تصل الى حد السبولة •

١٠٨ — ويسوق الرمانى أمثلة أخرى يتبين فيها تشبيه ما لم يعلم الا
بالنظر بما يعلم بالبداة من غير محاولة نظر واستدلال ، ومن ذلك قوله تعالى :
« وجنة عرضها كعرض السماء والأرض » (١) ، ويقول فى التشبيه هنا ،
« قد أخرج ما لا يعلم بالبداة الى ما يعلم ، وفى ذلك البيان العجيب بما قد
تقرر فى النفس من الأمور ، والتشويق الى الجنة بحسن الصفة مع مالها من
السعة وقد اجتماعا فى العظم » •

وانا نجد الآية الكريمة فى تشبيهها ليست من قبيل تشبيه ما لا يعلم
البداة بما يعلم بالبداة ، فاننا نرى أن كليهما لا يعلم بمجرد البدااة ، بل
يعلم بالنقل المصدق ، فهما سواء فى صلتها بالعلم الضرورى ، وانما اذا قيل
ان المراد تصوير العقول بما يتصور أن يكون مشهودا محسوسا ،

(١) الحديد : ٢١ •

والجميع باخبار الله تعالى ، لا بمجرد النظر ، سواء كان الأمر ضروريا أم نظريا • وانا اذا تلونا ما قبل هذا النص وما بعده وهو قوله تعالى : « **سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم (١)** »

ونرى من هذا ان المراد السعة فى النعمة ، وان السعة فى النعمة كالسعة فى المكان ، وهى تدل عليه ، ، والمراد من الكلام كله الحث على طلب مغفرة الله تعالى ، وان الكلام كله يصور الجنة ، بأنها خير الوجود كله ، وإنها أوسع ، وانه اذا كانت النار تسع كل المجرمين ، لأن لها سبعة أبواب لكل باب جزء مقسوم ، فالجنة تسع المتقين الأبرار ، لأنها واسعة عريضة كعرض السماء والأرض •

ومن التشبيه الذى ذكره الرماني على أنه تشبيه ما لا يعلم بالبداية الى مايعلم بها قوله تعالى « **مثل الذين حملوا التوراة ، ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا** » (٢) ثم قال : وهذا تشبيه قد اخرج ما لا يعلم بالبديهة الى ما يعلم بالبديهة ، وقد اجتمعا فى الجهل بما حملا ، وفى ذلك العيب لمن ضيع العلم بالاتكال على حفظ الرواية من غير ، ولستأ نرى فى الكلام ما يدل على أن المشبه لا يعلم بالبداية ، والمشبه به يعلم بالبداية •

ان الذى نراه ليس علم الرواية وعلم الدراية ، انما الذى تتجه اليه الآية الكريمة فى صدرها ونهايتها ، هو تشبيه علم لا يقرنه العمل ، بعدم العلم ، فهم يحملون علما لا ينتفعون به عملا ، بل يعملون بنقيضه ، يحملون علم الهداية ولا يهتدون ، كمثل الحمار يحمل اسفارا •

وكان تشبيههم بالحمار الذى يحمل اسفارا وهى غير صالح للانتفاع ،

(١) الحديد : ٣١

(٢) الجمعة : ٥ •

وفى التعبير القرآنى إشارة بيانية تبين أن العمل هو ثمر العلم ، ولا يقال انه قد نال من أخذه من غير عمل ، وذلك قوله تعالى « حملوا التوراة ثم لم يحملوها » أن الله حملهم التوراة علما لأجل العمل ، فعملوها ولم يعملوا بها . فكانوا غير حاملين •

١٠٩ — وقد ساق الرمانى من تشبيهات القرآن تشبيهات فيها المشبه يكون أضعف صفة من المشبه به فيلحق به لأنه أقوى صفة منها ، ومن ذلك قوله تعالى « وله الجوار المنشئات فى البحر كالأعلام » (١) ويقول فى ذلك « فهذا تشبيه قد أخرج مالا قوة له فى الصفة الى ما له قوة فيها ، وقد اجتمعا فى العظم الا أن الجبال أعظم ، وفى ذلك العبرة من جهة القدرة ، فيما سخر من الفلك الجارية مع عظمها ، وما فى ذلك من الانتفاع بها ، وقطع الأقطار البعيدة فيها ، وأن ذلك الكلام حق ، فانه اذا كان الجمع بين المشبه والمشبه به القوة ، فالجبل أقوى ، وإذا كان الظهور فالجبل أظهر ، ولكن يلاحظ أن المقصود من التشبيه لا يعنى به الرمانى كثيرا ، بل تكون عنايته بالأوصاف المظاهرة ، أو المقاصد القريبة • وأن المقصود فى هذا السياق هو بيان سر الله تعالى فى خلقه وتسخيره للإنسان ، فانه اذا كانت الجبال والأوهاد وجدها الإنسان كذلك ، وهى رواسى الأرض ، وبها ثباتها ، فان الجوارى ، وهى السفن التى تقارب فى علوها وفى قوتها واثقالها الجبال تجرى على الماء وهو يحملها مع أنه سائل لا صلابة فيه ، وتجرى فيه ، وتنقلهم الى بلد لم يكونوا واصلين اليه بغيرها ، فقدرته الله تعالى فيها أظهر ، لأنها منشأة ترى نشأتها ، وهى تجرى بأمر الله تعالى ولا يجرونها •

ويضرب الرمانى مثلا فيما يجرى فى المعنويات ، ومن ذلك قوله تعالى : « أجعلتم سقاية الحاج ، وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم

(١) الرحمن : ٤٢ •

الأخر» (١) • ثم يقول : « وفى هذا انكار لأن تجعل حرمة السقاية والعمارة كحرمة من آمن بالله وكحرمة الجهاد ، وهو بيان عجيب وقد كشفه التشبيه بالايمان الباطل والقياس ، وفى ذلك الدلالة على تعظيم حال المؤمن بالايمان ، وأنه لا يساويه مخلوق على صفته فى القياس • ومثله قوله تعالى « أم حسب الذين أجتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » (٢) •

ونجد الرماني فى المثال يأتى بالتشبيه منفيًا مستنكرًا ، كما أتى به محققًا موجهًا ، فان الاستفهام هنا لانكار الواقع ، فهم قد أثروا أن يكونوا عامرين للبيت ، قائمين بالسقاية والرفادة ، ، وتنافسوا على ذلك زاعمين أن فيه الخير كله ، وأنه قد يغنيهم عن الايمان بالله ورسوله والجهاد فى سبيله ، بل يزعمون أنهم بسدانة البيت الحرام ، والقيام على السقاية والرفادة افضل ممن آمن بالله وجاهد فى سبيله • والحقيقة انهما لا يستويان ، فالانكار للمشابهة والتساوى بينهما فضلا عن اعتبار السقاية والعمارة افضل وأشرف • والله سبحانه وتعالى أعلم •

هذا ما ساقه الرماني من وجوه التشبيه ، وقد نقلناها ، كما نقلها الباقلاى لأنها وجوه لها اعتبارها ، ولأن فيها ضبطا لأقسام التشبيهات القرآنية ، وان كانت غير شاملة لكل الأقسام ، بل انها ذات وجوه شتى •

ولكنه لم يتعرض الا قليلا لأغراض التشبيهات ومراميها ، وما تصوره من صور بيانية ، وما تتجه من بسط للمعاني النفسية ، وتوجيه للحقائق الكونية والروحية ، ووصف للملائكة الأطهار ، والأدبيين الأخيار •

ولنضرب بعض أمثلة لتشبيهات القرآن الكريم التى تجعل فيها المعانى كأنها صور محسوسة لافتة العقول الى الكون وما فيه ، اقرأ قوله تعالى فى تشبيه المنافقين وتردهم بين الحق والباطل ، وظهور ضوء الحق ، وعمى بصائرهم عنه فقد قال تعالى :

(٣) الجاثية : ٢١ •

(١) التوبة : ١٩ •

« مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله

بنورهم ، وتركهم فى ظلمات لا يبصرون (١) » ، وترى هنا تشبيه حال المنافق المضطرب بين الحق والباطل ، ولكن يريد الحق تابعاً لهواه ، فهو يطلبه ليستضيء بنوره ، ولكن لما أن يبدو النور ، حتى يصاب بالعمى بسبب الهوى الذى يسيطر على قلبه ، فيضىء النور ما حوله ، ولا يستضيء به ، وهو الذى استوقد النار ، ثم ينتهى أن يصير كالصم الذين لا يسمعون ، لأنه لا يستمع لنداء الحق ويصير كالبكى ، لأنه لا ينطق بالحق الذى يجب عليه أن ينطق به ، وكالاعمى الذى لا يميز بين الأشياء لأنه قد طمس الله تعالى على بصيرته ، فأصبح لا يميز بين باطل استهواه لفساد قلبه ، وحق قامت البينات عليه ، وفى الحكم عليهم بالصم والبكم والعمى تشبيهات فردية ، وهى تقوم على التشبيه

والتشبيه فى هذا النص تشبيه حال بحال ، والآية صريحة فى ذلك لأن الله تعالى يقول : « مثلهم كمثل الذي استوقد نارا » أى حالهم كحال الذى استوقد نارا ، فهو تشبيه تمثيلى شبهت حال المنافقين ، وأكثرهم من اليهود فى كونهم كانوا يتطلعون إلى نبي قد حان خيته ، وأدركهم إبانه ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، فلما بدا الضوء اضاء من حولهم ، ولم يستضيئوا هم به ، فلم يهتدوا بقول سمعوه ، ولا نطقوا بحق عرفوه ، ولا استرعتهم بينات راوها فكانوا صما بكما عميا .

وقد ضرب سبحانه وتعالى فى السياق القرآنى مثلاً بتشبيه آخر ، يمثل جانباً من جوانبهم ، فقال بعد التشبيه الأول « أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ، يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ، يكاد البرق يخطف أبصارهم ، كلما اضاء لهم مشوا فيه ، وإذا اظلم عليهم قاموا ، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ، إن الله على كل شيء قدير (١) »

(١) البقرة : ١٧

(١) البقرة : ١٩ ، ٢٠

وفى هذا المثل شبه سبحانه وتعالى حالهم بأمرين : كل واحد منهما تشبيه قائم بذاته ، أولهما : انه سبحانه وتعالى شبه حالهم بحال قوم أصابهم مطر شديد ينصب عليهم انصبابا ، صحبه غمام بعد غمام فيه ظلمة بعد ظلمة وفيه رعد وبرق ، وفيه الانذار بالعذاب الشديد ، فهم فى خوف ووجل يحسبون كل صيحة فيها الموت ، ويجعلون أصابعهم فى آذانهم حذر الموت ، وفى هذا تصوير للنفس منافقة ، فهى نفس تائهة فارغة دائما لا تستقر على أمر ، ولا تطمئن على قرار ، فهم فى اضطراب ، لأنهم لا يؤمنون بشيء ، والايمان هو المطمئن دائما ١٠ الا يذكر الله تطمئن القلوب ، واذا كان التشبيه السابق يصور حالهم فى طلب الدليل وعدم الأخذ به لغلبة الهوى ، وسيطرة الشهوة ، والجحود المروث، فهذا التشبيه يصور حالهم من هلع مستمر ، وخوف من غير مخوف ، ولذلك يقول بعض علماء النفس : ان النفاق منشؤه ضعف فى النفوس •

والتشبيه الثانى متفرع عن التشبيه الأول ، وان كان يصلح تشبيها قائما بذاته وهو ما أوما الله اليه تعالى بقوله « يكاد البرق يخطف ابصارهم » • وان هذا تتميم للأول ، وهو ايضا قائم بذاته ، فانه اذا كان الرعد يجعلون أصابعهم فى آذانهم به ، فالبرق الذى يصحب الصيبي شديد مفرع له برق يكاد يخطف ابصارهم ، ولكن كان هو تشبيها لحالهم ، وهى ان المنافق متردد دائما • فالبرق يخطف لهم فيمشون فيه ، ولكن سرعان ما تظلم عليهم نفوسهم فيقيمون حيث هم من نفاق ، ويختتم الله تعالى النص القرآنى فى هذا التشبيه المحكم ببيان قدرة الله تعالى وسيطرته عليهم ، وأنه سبحانه لو شاء لأفقدهم سمعهم وبصرهم حقيقة ، كما فقدوا سماع الحق استماع انصات ، وإدراكه إدراك طالب للحقيقة •

والتشبيه فى هذا المثل كسابقه ، تشبيه تمثيلى ، انه شبه حالهم فى ضعف نفوسهم واللبال بالسيطر عليهم واضطراب أحوالهم بحال قوم أصابهم مطر لم يكن غيثا منقذا ، بل كان مرهبا ومفزعا ، فكانوا فى خوف واضطراب من غمام

مظلم ، وريح عاصف ، ورعد قاصف ، وبرق خاطف ، وصاروا يجعلون أصابعهم
فى آذانهم حذر الموت ، فهو تصوير لضعفهم فى التشبيه الثانى الذى هو فرع
بالنسبة لما قبله تصوير لفرعهم من البرق ، وتصور لكون أسباب الهداية بين
أيديهم ، وهى فى ذاتها مضيئة ، ولكنها تظلم عليهم فيقيمون على نفاقهم ،
ويستمرون فى غيهم ، والله قاهر فوقهم ، لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم •

• ١١ — وقبل أن نغادر الكلام فى التشبيه الى الاستعارة ، وهى لون
من ألوانه لا بد أن نشير الى أمور ثلاثة :

أولها — ان التشبيه بلا شك من أسرار الاعجاز ، ويعدده المبالغى من
أسباب الاعجاز ، ولكن يعد الكلام فى القرآن من غير مجاز ولا تشبيه بأى لون
من ألوانه معجزا بلغ ذروة البلاغة من غير أن تعرف سببا واضحا يدرس على
أساسه ، وتتعرف أسرار البلاغة فيه من اشعاعه وليس معنى ذلك أن الاعجاز
ليس بيانيا ، بل هو بيانى ، ويبدو ذلك فى تساوق المعانى ، وأخذ الألفاظ
بعضها بحجز بعض فى أحكام قول • ونغم ورثين يكون أحيانا شديدا يضك
أذان المنذرين ، وأحيانا كأنه نسيم عليل يحيى النفوس ويشفى أسقام القلوب ،
وأحيانا يكون وصفا عميقا لخواطر النفوس ، وما يستكن فى القلوب ، وهذه
هى البلاغة فى القرآن التى تملو عن أن توضحها الأفهام كما يزيى ضوء الشمس
ولأ يعرف كنهه • وكما تحسن بالحرارة الدافئة ، ولا تعرف ماهيتها ، وأكش على
كل شئ قدير •

الأمر الثانى — ان تشبيهات القرآن أيا كان وجهها صـ صور بيانية ،
تتضح منها الحقائق الظاهرة ، والمعانى العاطفة ، كأنها أمور محسوسة مرئية ،
فإذا كان التشبيه بأمر محسوس كانت الصورة البينانية كأنها مرئية واضحة ،
فالتشبيه الأول من تشبيهات المنافقين تقرأه كأنك ترى رأى العين رجلا
استوقد نارا ، والسين والتاء للطلب ، وهما يدلان على أنه بذل مجهودا فى
طلب الضوء ، وعالج الأمور فى طلب اللوقود ، حتى وصل اليه بجهد ومشقة ،

ولكن ما أن اضاء حتى ثبت أنه لم يكن فى الضوء فائدة له ، فلم ير النور الذى طلبه ، وأصم أذنه عن الحق ، وانقبض لسانه فلم ينطق بحق ، والبيان القرآنى الكريم صور ذلك كأنك تراه ، لا تقرؤه تعالت كلمات الله •

والتشبيه بما تضمن من تشبيه فى آخره ، يريك صورة الضعف ، وما يحدثه النفاق فى النفوس من ضعف يجعلها تطير حول كل مطار ولا تطمئن على قرار ، فهى تسير برعونة نحو المطامع ، وتستخذى وتذل وتخنع أمام المفازع ، وقد شبههم يقوم نزل عليهم مطر ينصب انصبابا ، والظلمات قد صارت كسقف مرفوع فوقهم والرعْد بهزيمة يزعجهم ، والبرق يخطف أبصارهم ، وذلك تصوير كأنه المرئى ، وتبين معنى الخوف والاضطراب الذى يسكن قلوبهم ، ويجعلهم بين خوف يؤرقهم ، ومطامع تحركهم ، والشّر يحسوط بهم فى كل أحوالهم •

الأمر الثالث الذى تجده فى تشبيهات القرآن أننا نجده يقرب المعانى ، ويأخذ من التشبيهات الأدلة المفرقة بين الحق والباطل ، اقرأ قوله تعالى : « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ، فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستويون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون • وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يات بخير ، هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل ، وهو على صراط مستقيم » (١) ونرى أن التشبيه الأول من قبيل التمثيل ، وهو تشبيه حال من يعبد الأصنام إذ يسوى بينها وبين الخلاق العليم – بحال من يجعل العبد المملوك الذى لا يقدر على شيء بحال من رزقه الله تعالى رزقا حسنا ، وهما لا يستويان حالا وشأنا ، والنتيجة لا يستوى صنم لا يقدر على شيء بالله تعالى الذى يملك الوجود كله ، وهو على كل شيء قدير •

(١) النحل : ٧٥ ، ٧٦ •

وفى التشبيه الثانى كان التشبيه بين حال المشركين فى تسويتهم بين الله
القادر ، والحجر الذى لا يضر ، ولا ينفع ، وحال من يسوى بين رجل أكرم
وهو كل ، وبين رجل ينطق بالحكم ويقيم العدل لا يستويان ، فلا تصح عبادة
الأوثان وتسويتها بالله .

وان الله سبحانه وتعالى يقرب الحقائق بين قوم حسين بالمحسوسات ،
يضرب الأمثال بالتشبيهات لتقريب الحقائق ، وتوضيح الأدلة بما يقربها ، ولو
كان ذلك بالأشياء التى يستحقها المشركون ، وهى فى ذاتها ليست بحقيرة ،
ولكنها جلية ، لأنها من خلق الله تعالى ، ولقد قال الله تعالى فى ذلك :
« أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ، فأما الذين آمنوا
فيعلمون أنه الحق من ربهم ، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا،
يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا ، وما يضل به الا الفاسقين » (١) .

ويعد فان القرآن غذاء الأرواح ، ومائدة الله للنفوس مختلف ألوانها ،
وكلها طيب الثمرات ، نفعا الله به ، وجعله درعنا فى الأحداث التى تنزل بنا
نأوى عنده ونركن إليه ، ولا نعيش الا الى ضوئه .

الاستعارة

١١١ — الاستعارة ضرب من ضروب التشبيه وتكون العلاقة بين
المعنى الأصلي للفظ بالوضع الأصلي والمعنى فى الاستعمال المجازى المشابهة ،
فإذا قال القائل عن رجل شجاع معبرا عنه بكلمة الأسد ، أو قال عن رجل
خطيب شجاع انه على بن أبى طالب فان العلاقة تكون فى الاول الشجاعة التى
يضرب بالأسد المثل فيها ، وفى الثانى الشجاعة والخطابة .

(١) البقرة : ٢٦ .

- ٢٥٧ -

(م ١٧ - المعجزة الكبرى)

وعلى ذلك يكون بين التشبيه والاستعارة اتصال ، وإن شئت فقل انها طريق من طرق التشبيه أو هى تشبيه فيه مبالغة فإن المشبه يدعى فيها أنه فرد من افراد المشبه به ، ولذلك لا بد فيها من امرين : أولهما ألا تكون ثمة أداة تشبيه كالکاف أو الاستعمال أو أن يكون المشبه محمولا عليه والمشبه محمولا مثلا ، والا يكون المشبه مذكورا بأى صورة من الصور ، وثانيهما — أن يكون اللفظ الدال على المشبه به لفظا عاما كاسم جنس ، لكى يدخل المشبه فى عموم افراده بمظهر اللفظ ، كأن يقول تقدم للأعداء أسد له لبد ، فانتقم الله تعالى به منهم ، فإن قرينة القول تدل على أنه انسان ، وكأنك ادعيت أنه من افراد الاسد ذلك الرجل الشجاع الذى أطلقت عليه اسم الاسد .

وقد عرف أبو الحسن الرماني الاستعارة ، فقال : وهى تعليق العبارة على غير ما وضعت له فى أصل اللغة على جهة النقل للإبانة ، وهذا التعريف هو فى معنى ما ذكرنا ، غير أنه أشار الى أن الاستعارة نقل اللفظ من المعنى الذى وضع له الى معنى آخر لعلاقة المشابهة بين المعنيين . وهو فى المعنى ادعاء أن لفظ المشبه به اتسع حتى صار عاما ، فدخل فى عموم المشبه ، ويفرق بين المعنى بالوضع الأول والمعنى بالوضع الثانى بالقرينة ، فهى مانعة من ارادة المعنى بالوضع الاصلى .

والاستعارات فى ألفاظ القرآن كثيرة منها قوله تعالى : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ، وأخر متشابهات ، فاما الذين فى قلوبهم زيغ ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا ألوا الألباب » (١) .

فالتعبير بأم الكتاب تعبير مجازى بالاستعارة ، لأن الأم هى الأصل وهى

التي تقوم على اولادها ، ويرجعون اليها فى غذائهم وعواطفهم ، فشبّهت بها الآيات المحكمات التي هى أصل الدين ومرجعه ، وإذا كانت متشابهات ، فهي تقسّر بالرجوع الى هذا الأصل ، وهو المحكمات .

ومثّل ذلك قوله تعالى : «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» (٢) والتعبير مجازى بالاستعارة ، والمراد بالأم الأصل ، وهو الشريعة المتفقة فى كل الديانات ، فينسخ الله تعالى ، ويثبت ، ولكن أصل هذه الشرائع لا يتغير ، وهو الذى بيّنه الله تعالى فى قوله : « شرع لكم من الدين ما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ، ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعواهم إليه الله يجتبى إليه من يشاء ، ويهدى إليه من ينيب » (٢) .

ومن الاستعارة فى الأفعال قوله تعالى . « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون فى سبيل الله ، فيقتلون ، ويقتلون ، وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن (٣) » . فقد شبه سبحانه وتعالى تقديم المؤمنين أنفسهم رجاء ما عنده من نعيم مقيم ، ورضوان من الله اكبر شبه ذلك بمبايعة بينهم وبين ربهم لكامل الالتزام عليهم ، ورجاء ما طلبوه من رضوان ونعيم مقيم ، وهى استعارة تمثيلية ، والاستعارة التمثيلية فيها تشبيه حال بحال ، لا تشبيه الفاظ مفردة يمثلها ، وأن المشبه محذوف ، ولذا تحقق كونها استعارة .

ومن الاستعارة التعبير عن النفاق بالمرض ، وان ذلك كثير فى القرآن ومنه قوله تعالى فى وصف المنافقين « فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا » (٤) وقوله تعالى « وإذا ما أنزلت سورة ، فمنهم من يقول ايكّم زادته هذه ايمانا ،

(١) الرعد : ٣٩ .

(٢) الشورى : ١٣ .

(٣) التوبة : ١١١ .

(٤) البقرة ١٠ .

فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون ، وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم ، وماتوا وهم كافرون » (١) •

وفى الآيتين الكريمتين نجده سبحانه وتعالى عبر النفاق بالمرض ، وذلك للمشابهة بين مرض الأجساد والنفاق فهو يفسد القلوب ، والعقول والمدارك ، كما يفسد المرض الأجساد ويضعف الحركات وقد يشلها ، ومعه الوهن دائماً •
ومن الاستعارات القرآنية التى تعلق الى أسمى مراتب البلاغة ، ولا يصل إليها بيان إنسانى ، إنما هو بيان القرآن فقط قوله تعالى : « وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيتها رزقها رغداً من كل مكان ، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » (٢) •

فى هذا النص السامى تلاقينا عدة استعارات تبلغ أعلى درجات السمو البياتى ، ولئلا من آخر النص الكريم فأخذه كأوله فى اجتذاب النفوس والعقول والمشاعر الى معانيه ومبانيه • أضف الى اللباس الى الجوع ، وفى ذلك تشبيه بالجوع من إضافة المشبه الى المشبه به على سبيل الاستعارة ، فالجوع القائم المستمكن الذى يعم فيه القل ويكثر العدم ، والخوف الذى يفزع النفوس ، ويذهب بالاطمئنان ، ويلقى بالاضطراب شبه باللباس السابغ ، لأن اللباس يعم ويكسو الجسم كله ، وكذلك الجوع اذا عم ، والخوف اذا طم ، فانه لا يبقى فى الجماعة أحد لم ينله ، لأن الأزمات الجانحة ، والخوف من عدو داهم لا ينجو منه أحد ، فكان التعبير عن هذه الحالة باللباس ، وفوق ذلك فإن اللباس يلتصق بالجسم ويلزمه ولا يفارقه ، وكذلك الجوع والهيم والخوف ، وفى ذلك تصوير للأمة أو المدينة اذا عمها البؤس والشقاء وداهمها انخوف من كل ما يحيط بها •

وهناك استعارة أخرى ، وهى قوله تعالى « اذاقها الله لباس الجوع » فان اللباس يلبس ولا يذاق ، ولكن لباس الجوع والخوف لانه

(١) التوبة : ١٢٤ ، ١٢٥ • (٢) النحل ١١٣ •

يتصبل بالنفس ، وبالنعممة تزول بعد أن كفروا بها ، عبر عنه بالنوق ، فشبه حال المنزل بحال الاذاقة ، للمنزل الذى ترتب عليه أن أحسوا بمرارة المذاق بعد أن كانوا فى بحبوحة العيش ، فكان التعبير بأذاق أنسب لهذا المعنى •

وهناك استعارة تمثيلية ثبتت من مجموع العبارات ، وهو تشبيه حال جماعة من الناس كانت مؤمنة مرزوقة فلما كفرت بالنعم فلم تقم بحقها ، ولم تؤد الطاعات ، ولم تنته عن المنهيات بحال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها واسعا من كل مكان فحدث نعمة الله تعالى فضاق رزقها ، وبدلت من الأمن خوفا ، ومن الرغد جوعا •

١١٢ — ومن الأمثلة التى ساقها الرماني للاستعارة قوله تعالى : « **واشتعل الرأس شيبا** » (١) ويقول فى التعليق على هذا النص الكريم : أصل الاشتعال للنار وهو فى هذا النص أبلغ ، وحقيقته كثرة شيب الرأس الا ان الكثرة لما كانت تتزايد تزايدا سريعا ، صارت فى الانتشار والاسراع كاشتعال النار ، وله موقع فى البلاغة عجيب ، وذلك أنه انتشر فى الرأس انتشارا لا يتلافى كاشتعال النار •

وان هذا التعبير لم يكن معروفا عند العرب ، وذلك أنه شبه انتشار الشيب باشتعال النار ، للسرعة ، وللبياض ، وللملازمة ، ولأنه ينتهى بتدمير ما تتصل به ، وتجعل حطامه ترايا •

ويسوق الرماني من أمثلة الاستعارة قوله تعالى : « **وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ، فإذا هم مظلمون** » (٢) ، ويقول الرماني فى ذلك • نسلخ مستعار ، وحقيقته يخرج منه النهار ، والاستعارة أبلغ ، لأن النسلخ اخراج الشيء مما لايسه ، وعسر أنتزاعه منه لالتصاقه به ، فكذلك لباس الليل •

(١) مريم : ٤

(٢) يس : ٣٧ •

هذا ما قاله الرماني ، ولكن نتصور الاستعارة ، وما تضيفه من معان على الحقيقة المجردة ، نقول : ان مفردات الراغب الأصفهاني جاء فيها في مادة سلخ « السلخ نزع جلد الحيوان » وقال تعالى « نسلخ منه النهار » أي نزعناه . ومؤدى هذا الكلام ان المسلوخ المنزوع هو النهار ، وان الجسم الذى انسلخ منه هو الليل ، ولذلك قال تعالى كنتيجة للسلخ « فاذا هم مظلومون » أي ان النزع كانت نتيجته ان صار الناس فى ليل مظلم ، ويكون معنى الاستعارة ان القرآن الكريم شبه فيه النهار بالنسبة لليل باهاب من النور احاط بالليل احاطة الاهاب بالشاة مثلا ، فلما نزع منه كان الليل ، والجامع بين السلخ والنزع ، هو الرفع لشيء ملازم محتك ، ولا شك ان الاستعارة ابلغ كما ذكر الرماني . ولكن ما وجه البلاغة المفضلة ، نقول فيما نحسب ان الاستعارة تدل على ان الذى احاط هو النهار ، ونسلخ لا تدل على ان ايها هو المحيط بالآخر ولكن المسلوخ هو النهار ، ان هذا يدل على ان النور بالنسبة للكورة الارضية عارض من نور الشمس ، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى دوران الشمس فقال : « والشمس تجري لمستقر لها ، ذلك تقدير العزيز العليم ، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » (١) .

ومن الاستعارات الواردة فى القرآن التعبير عن العلم والايمان بالنور وعن الكفر والعناد بالظلمات مثل قوله فى أول سورة ابراهيم « المر كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد » وقد قال فى ذلك الرماني : « كل ما جاء ذكر من الظلمات الى النور ، فهو مستعار ، وحقيقته من الجهل الى العلم والاستعارة ابلغ ، لما فيه من البيان بالخراج الى ما يدرك بالابصار » .

وان الظلمات ليست الجهل فقط ، بل هى تشمل الجهل والكفر والجحود والعصبية الجاهلية وكل ما يسيطر على النفس من غير سلطان من الحق ،

ولا العقل ، ولا الاتجاه الى الحق فى طريق مستقيم لا التواء فيه ، ولذلك عبر عن الباطل بالظلمات ، لأن له أسبابا متكافئة بعضها فوق بعض والنور واحد ، وهو الحق وطلبه والاذعان له •

وان الاخراج من الظلمات الى النور • نقول انه استعارتان ، ان جعلنا الاستعارة فى معنى الظلمة ، فاستعير لفظ الظلمة وهى حسية للجهل والكفر ، وتحكم الهوى والجحود ، لأن هذه يحدث منها ضلال فى طلب الحق ، كما يحدث الضلال من السير فى الظلام ، فكان وجه الشبه الضلال فى كل ، والايمان مع الازعان له يبعد عن الضلال بالنور اذ يبعد عن الضلال ، كما يبعد النور عن السير فى الطريق الضال ، ويهدى الى الطريق المستقيم • او نقول ان القرآن الكريم يشبه حال الضالين الذين يطلبون الحق ، ويجدون الهداية ويأخذون بها ، ومع رسولهم الكتاب المبين الذى يهدى بحال اولئك الذين يكونون فى ظلام دامس لا يهتدون معه ويخرجون من الظلمة الحالكة الى النور فهو تشبيه حال بحال بجامع الحيرة ثم الاهتداء فى كل •

١١٣ — ويذكر الرماني من الاستعارة البيانية قوله تعالى « وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم » (١) ويقول فى ذلك الرماني العقيم مستعار للريح ، وحقيقته ريح ليس بها سحب غيث ، والاستعارة ابلغ ، لأن حال العقيم أظهر من حال منافية وأظهر ، والمعنى ان الاستعارة هنا فى لفظ عقيم ، لأن العقيم لا يريجى معها خير قط ولا تنتج ، لأن العقم حال تمنع الانتاج ، فعدم انتاج الريح بماء ذكر سببه ، وهى انها ليست منتجة بذاتها كحال العقيم التى لا تحمل ولا تلد ، والوصف بالعقم مناسب لأنهم توقعوا ان يكون غيثا ، فكان فيها الهلاك ، ولقد بين الله تعالى معنى عقمها فى آية اخرى فقال تعالت كلماته

(١) الذاريات : ٤١ •

« فلما راوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم ، تدمر كل شيء بامر ربها ، فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم ، كذلك نجزي القوم المجرمين » (١) •

وهكذا نجد الاستعارات البيانية فى القرآن كثيرا وذلك لأسباب كثيرة نذكر منها ثلاثة :

اولها : أن اللغة العربية لا تتسع للمعاني النفسية السامية فى القرآن ، فانه علم لا تدل على حقائقه الفاظ ذات دلالة معينة وكانت بلغة العرب الذين لم يصلوا هم ولا غيرهم الى الحقائق العلمية والنفسية التى يتصدى القرآن الكريم لبيانها ، وكشف عيون الحقائق فيها • فكان لا بد من الاستعانة بالاستعارة من الألفاظ التى وضعت للمعاني الحسية لتكشف بها العلوم النفسية والاجتماعية والعقلية ، ولتقرب المعانى الى ذهن الأعراب ، ومن هم أعلى منهم ادراكا لانه الكتاب المبين ، وليخرج الاميين الى حيث العلم ، وإلى الكتاب الذى علم الانسان ما لم يعلم •

ثانيها : أن القرآن الكريم فيه الأخبار عن الأمور المغيبة التى وقعت فى الماضى ، والأمور القابلة ، وخصوصا ما يكون فى الجنة وفى النار من عذاب اليم ، فنعيم الجنة فيه فاكهة ونخل ورمان ، وفيها انهار من عسل مصفى ، وفيها انهار من خمر لذة للشاربين ، وهكذا ، ولكن اهى من نوع خمر الدنيا ، وفاكهتها ، لقد ورد عن ابن عباس انها ليست كخمر الدنيا ، وما يذكر فيها ليس من نوع ما فى الدنيا ، ولا من جنسه ، ولقد قال عليه الصلاة والسلام : فيها ما لا عين رأت ، ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر •

ونحن نؤمن أولا بأن نعيم الجنة حسى وعذاب النار حسى ، ونؤمن ثانيا ، بأن كل ذلك ليس من جنس ما هو فى الدنيا ، بل هو أعلى وأعظم ،

(١) الأحقاف : ٢٥ •

فكان الألفاظ التي تقال عن ذلك مستعارة من اللفاظ الدينية، ويمكن تقريبها الى النفوس والأشخاص الذين لا يرون الا المحسوس.

ثالثها : ان الاستعارة تثير صوراً بيانية في الألفاظ والمعاني كالتشبيه ، لأنها تربط بين المعاني بعضها مع بعض وفيها نقل اللفاظ من معان الى القريب منها المتناسب معها ، فوق ما يثيره من أخيلة تخلق بالتالى للقرآن في اجزاء من البيان ، اقرأ قوله تعالى في تصوير حال من اعتراه الندم ، ولا يجد مخلصاً الا ان يعترف قوله « ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لنن لم يرجعنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين » (١) .

فالتعبير بقوله تعالى « سقط في ايديهم » هو استعارة في الدلالة على الندم ، لأن النادم يحس بالسقوط ، ويحس بانه هبط ، فشبه القرآن حالهم في ان الندم برح بهم بمن سقط في يده وهو دال على سقوطه فيما لا يليق ، فشبه المعنى الخاص بالندم من ألم ، ومن ظهور للخطأ ، أو الاحساس بالخطيئة بمن سقط في يده دليل اثمه ، ولا يجد مناصاً من التخلص من جرمه ، وان الصورة البيانية التي تصورها كلمة سقط ، وتبين حالهم لا يقوم مقامها كلمة ندموا .

ولقد صور سبحانه وتعالى حال اهل الكهف في انهم لا يسمعون .

فقال تبارك وتعالى « فضرينا على اذانهم في الكهف سنين عددا » (٢) فان كلمة ضرب تدل على أن الله تعالى منع السماع ، كانه غلق عليهم باب السمع ، وضرب عليه ، فلا يفتح سنين عددا ، وذلك بصور حالهم من انهم لا يسمعون ما يجري ، والناس يحسبونهم ايقاظا يحسون بما يحس غيرهم ، ولقد قال الرماني في معنى الاستعارة هنا ، فقال : « حقيقة معناه ، منعناهم الاحساس باذانهم من غير صمم ، والاستعارة ابلغ ، لأنه كالضرب على الكتاب ،

(١) الاعراف : ١٤٩ .

(٢) الكهف ١١٠ .

فلا يقرأ ، كذلك المنع من الاحساس فلا يحس ، وانما دل على الاحساس بالضرب على الآذان دون الضرب على الأبصار ، لأنه أدل على المراد من حيث كان قد يضرب على الأبصار من غير ذهاب للبصر فلا يبطل الادراك رأسا ، وذلك بتنميص الأجفان ، وليس كذلك منع الاسماع من غير صمم فى الآذان ، لأنه اذا ضرب عليها دل على عدم الاحساس من كل جارحة يصح بها الادراك ، ولأن الآذان كانت طريقة الى الانتباه ، فلما ضربوا عليها لم يكن سبيل اليه » .

ومؤدى هذا الكلام ان الضرب على الآذان يفيد فقد الاحساس المطلق بعمل الله ، وهو غير الضرب على الأبصار ، لأن عدم الابصار لا يقتضى فقد الاحساس اذ قد يكون غير مبصر باغماض ، ولكن الاسماع لا يفقده مع بقاء الآلة سليمة الا يفقد الاحساس ، فاذا كان الله تعالى قد ضرب على آذانهم ، مع بقاء الآذان سليمة ، فان ذلك لا يكون الا بفقد الاحساس والله على كل شيء قدير .

المجاز والكناية

١١٤ — المجاز يعم الاستعارة وغيرها من انواع المجاز ، اذ ان المجاز معناه ان ينقل اللفظ من دلالة على المعنى الذى وضع له الى معنى آخر ، لعلاقة بينهما ، مع قرينة مانعة من ارادة المعنى الاصلى ، مثل قوله تعالى ، « فليدع ناديه » (١) فان المكان لا يدعى انما يدعى من يحلون فى هذا المكان . والقرينة الاستحالة . والعلاقة هى المحلية ، اطلق المحل وأريد الحال ، ومثل قوله تعالى « يجعلون اصابعهم فى آذانهم » (٢) والآذان لا تدخلها كل الأصابع ،

(١) الملق : ١٨ .

(٢) البقرة : ١٩ .

وانما أريد بعضها والعلاقة هي الجزئية أطلق اسم الكل وأريد الجزء . وهكذا .
وتختص الاستعارة من بين أنواع المجاز بأنها مجاز علاقته المشابهة بين
المعنى الأصلي ، والمعنى الذى نقل اللفظ اليه وقد كان التقسيم المنطقي يوجب
أن نتكلم فى استعارات القرآن بعد الكلام فى المجاز ذاته ، لأن الكلام فى العام
يسبق الكلام فى الخاص ، إذ أن العام جزء من الخاص . والخاص جزئى
والعام كلى ، ومن المقررات المنطقية أن كل عام جزء لجزئية ويضربون لذلك
مثلا بالحيوان والانسان ، فالانسان حيوان ناطق ، فيتكون من جزئين جزء هو
الحيوانية ، والثانى النطق بمعنى العقل والادراك ووزن الأمور ، فالحيوان
وهو الكلى جزء من الانسان ، وهو النوع الجزئى .

ولكن عدلنا عن منطق التقسيم فى التصنيف الى تقديم الجزئى على الكلى
أو الى تقديم الاستعارة على عموم المجاز لأن الاستعارة من حيث ان العلاقة
فيها المشابهة كانت ضربا من ضروب التشبيه دخل فيه المشبه فى عموم المشبه
به فكانت المناسبة بينهما وبين ما سبقها من تشبيه اقوى من دخولها فى عموم
المجاز .

وقدما الاستعارة لأنها أشهر وأكثر فى القرآن ، وأكثر تصويرا
لمعانى البيان ، والصور البيانية القرآنية فيها أوضح ، وقد ضربنا على ذلك
الأمثال ، وقد قصر عبد القاهر فى كتابه دلائل الاعجاز القول على الاستعارة
وما يتبعها من تمثيل وضرب للأمثال ، فقد قال رضى الله تبارك وتعالى عنه .
« وأنا اقتصر هنا على ذكر ما هو أشهر منه (أى من المجاز) وأظهر ،
والاسم والشهرة لشيئين الاستعارة والتمثيل ، وانما يكون التمثيل مجازا إذا
جاء على حد الاستعارة .

فالاستعارة أن تريد تشبيه الشيء بالشيء ، فتدع أن تفصح بالتشبيه
وتظهره وتجيء الى اسم المشبه به فتغيره المشبه وتجريه عليه ، تريد أن تقول

رأيت رجلا هو كالأسد ، فى شجاعته وقوة بأسه سواء ، فتدع ذلك وتقول
رأيت أسدا *

وأما التمثيل الذى يكون مجازا لمجيبك به على حد الاستعارة فمثاله قولك
فى الرجل يتردد فى الشئ بين فعله وتركه : أراك تقدم رجلا ، وتؤخر أخرى ،
فالأصل فى هذا أراك فى ترددك كمن يقدم رجلا ويؤخر أخرى ثم اختصر الكلام ،
وجعل كأنه يقدم رجلا ويؤخر أخرى على الحقيقة ..

وكذلك نقول للرجل يعمل فى غير معمل أراك تنفخ فى غير فم ، وتخط
على الماء ، فتجعله فى ظاهر الأمر كأنه يخط * والمعنى على أنك فى فعلك كمن
يفعل ذلك ، ويقول فى الرجل يعمل الحيلة ، حتى يميل صاحبه الى الشئ قد كان
يأباه ، ويمتنع منه ، ما زال يقتل فى الذروة والغارب ، حتى بلغ منه ما أراد ،
فتجعله بظاهر اللفظ كأنه كان من قتل ذروة وغارب ، والمعنى على أنه لم يزل
يرفق بصاحبه رفقا يشبه حاله فيه حال الرجل يجيء الى البعير الصعب ،
فيحككه ، ويقتل الشعر فى ذروته وغاربه ، حتى يسكن ويستأنس ، وهو فى
المعنى مثل الرجل يقول فلان يقرء فلانا ، يعنى به أنه يتلطف له فعل الرجل ينزع
القراد من البعير ليلذ لذلك ، فيسكن ويثبت فى مكانه ، حتى يتمكن من أخذه ،
وهكذا كل كلام رأيتهم قد نحوا فيه هذا التمثيل ، ثم لم يفصحوا بذلك ،
وأخرجوا مخرجه ، وأن لم يريدوا تمثيلا *

وإن الأمثال كلها من قبيل التمثيل ، وهو من باب الاستعارة ، كما قال
عبد القاهر ذلك ، لأن الاستعارة ذات شعبتين ، أحدهما أن تكون فى تشبيه
شئ بشئ ، من غير أداة كتشبيه الرجل بالأسد ، وتشبيه شيوخ الشيب فى
الرأس باستعمار النار فى وقودها والشعبة الثانية تشبيه حال بحال ، وهو
التمثيل ، وهاتان الشعبتان تجريان فى التشبيه الذى يكون بأداة التشبيه ،
كما تكونان فى الاستعارة ، إذ أنهما متلاقيان فى المعنى والاختلاف فى طريقة
الأداء *

ومن الاستعارة التمثيلية ظهرت الأمثال التى تعد من جوامع الكلم ، فهى ليست الا تشبيه حال بحال ، فهى تشبيه حال مريضها بحال موردها ، تقول العرب الصيف ضيعت اللبىن ، فموردها أن شيخا طلب يد فتاة فردتها ، وكان الزمان صيفا لكبر سنه ، ثم احتاجت من بعد الى قدر من اللبىن عنده ، فقال لها الصيف ضيعت اللبىن فصار مثلا ، يضرب لمن يرفض أمرا ، ثم يجىء يطلب شيئا ما كان يحتاج اليه لو لم يرفض .

وهكذا ، والأمثال من ابلغ كلام العرب ، لأنها تؤدى معانيها فى أوجز لفظ ، وأروع خيال .

١١٥ - وان عبد القاهر يعد طرق التعبير ثلاثة ، الحقيقة ، ويدخل فيها التشبيه على طريق علماء البلاغة ، وقد بينا من قبل أننا نعسد الحقيقة ما لا يدخل فى عمومها التشبيه ، ولا مشاحة فى الاصطلاح ، والاختلاف لفظى .
والثانى من طرق البيان المجاز ، وقد اشرنا الى القول فيه .

والثالث من الطرق الكناية ، ويعرف عبد القاهر الكناية بانها : « أن يريد المتكلم اتیان معنى من المعانى ، فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة ، ولكن يجىء الى معنى هو تاليه وردفه فى الوجود ، فيؤتى به اليه ، ويجعله دليلا عليه ، مثال ذلك قولهم طويل النجاد ، (أى طويل علاقة السيف) يريدون طويل القامة ، وكثير الرماد يعنون كثير القرى ، وفى المرأة نشوم الضحى ، والمراد أنها مترفة مخدومة ، لها من يكفيها أمرها ، فقد أرادوا فى هذا كله - كما ترى - معنى ، ثم لم يذكره بلفظه الخاص به ، ولكنهم توصلوا اليه بذكر معنى آخر ، من شأنه أن يردفه فى الوجود ، وأن يكون اذا كان ، أفلا ترى أن القامة اذا طالت طال النجاد ، واذا كثر القرى كثر رماد القدر ، واذا كانت المرأة مترفة لها من يكفيها أمرها ، ردف ذلك ان تنام الى الضحى » .

ويلاحظ فى الكناية انه لا مجاز فى المعنى ، واللفظ على ظاهرة بادية الرأى ، ولكن لا يراد ذلك الظاهر ، وانما يراد لازمة وسماء عبد القادر رادفة،

أى أنه يفهم تبعاً له ، واللزوم ليس هو اللزوم العقلى دائماً • بل قد يكون فى بعض الأحوال لزوماً عادياً يجوز أن يختلف ، فمثلاً طویل النجاد يلزم عقلاً أن يكون طویل القامة ، ولكن كثیر الرماد ، لا يلزم لزوماً عقلياً أن يكون كثیر نار القسدر ، فقد يكون وقود النار لغير القدر ، وتتوهم الضحى قد تكون لأنها مترفة عندها من يقوم بحاجتها ، وقد يكون ذلك كسلاً ، أو مرضاً ••• الى آخره ، ولكن الكثير فى العادة أن يكون ذلك عن ترف •

وقد ذكرنا فى الماضى مكان المجاز ، بكل صورته فى دلائل الاعجاز ، وقد ذكر عبد القاهر مكان الكناية فى الكلام البليغ فقال رضى الله عنه « قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح ، والتعريض أوقع من التصريح ••• إلا أن ذلك وإن كان معلوماً على الجملة فإنه لا تطمئن نفس العاقل فى كل ما يطلب به العلم حتى يبلغ فيه غايته ، وحتى يغفل الفكر فى زواياه وحتى لا يبقى موقع شبهة ، ولا مكان مسألة » •

١١٦ — هذا وإن هذه الطرق البيانية من تشبيه واستعارة وسائر أنواع المجاز ، والكناية ليست فى ذاتها أصل البلاغة ، بحيث إذا وجدت فى أى قول كان بليغاً ، إنما البلاغة لابد أن تكون متحققة ابتداءً فى مادة الكلام وفى موضوعه ، وفى صورته البيانية ، وإن هذه طرق تكون جزءاً من بلاغة الكلام البليغ ، وليست هى الخاصة التى تجعله بليغاً ، ولو لم يكن ذا موضوع ، أو كان موضوعه من سفساف القول ، وغث المعانى ومبتذلاً ، إنما هى تكون مع أخوات لها فى مثل جمالها ، وجلال موضوعها •

وقد ذكرنا ذلك فى ماضى قولنا فى الاستعارة فى قوله تعالى « واشتعل المراس شيباً » فإنا نجد أنه بلا ريب جمالاً واضحاً فى تشبيه شيوخ الشيب فى المراس باشتعال النار ولكن فى الحقيقة لا نجد الجمال فى هذه الاستعارة وحدها ، بل فيها وما معها من نظم ، وتأخ فى الكلمات وقد بين ذلك عبد القاهر فى دلائل الاعجاز ، فقال فى بيان أن الجمال والجلال إنما يكون فى مجموع

القول لا للاستعارة وحدها : « انك ترى الناس اذا ذكروا قوله تعالى : « واشتعل الرأس شيبا » لم يزيروا فيه على ذكر الاستعارة ، ولم ينسبوا الشرف الا اليها ولم يروا للمزية موجبا سواها ، هكذا نرى الأمر فى ظاهر كلامهم ، وليس الأمر على ذلك ، ولا هذا الشرف العظيم ، ولا هذه المزية الجليلة ولا هذه الروعة التى تدخل على النفوس لمجرد الاستعارة ، ولكن لأن يسلك بالكلام طريق ما يسند الفعل فيه الى الشيء ، وهو لما هو من سببه ، فيرفع به ما يسند اليه ، ويؤتى بالذى هو الفعل له فى المعنى منصوبا بعده مبينا أن ذلك الاسناد ، وتلك النسبة الى ذلك الأول انما كان من أجل الثانى ، ولما بينه وبينه من الاتصال والملابسة كقولهم طاب زيد نفسا ، وقر عمرو عينا ، وتصيب عرقا ، وكرم أصلا ، وحسن وجها وأشباه ذلك مما نجد الفعل فيه منقولاً الى ما ذلك الشيء من سببه (١) ، وذلك انا نعلم أن اشتعل للشيب فى المعنى ، وان كان هو الرأس فى اللفظ كما أن طاب للنفس ، وقر للعين ، وتصيب للعرق واذا أسند الى ما أسند اليه كان لأنه سلك فيه هذا المسلك وتوخى به هذا المذهب وان تدع هذا الطريق فيه ، وتأخذ اللفظ فتسند الى الشيب صريحا . فنقول اشتعل شيب الرأس ، والشيب فى الرأس ، ثم ننظر هل تجد ذلك الحسن ، وهل ترى الروعة التى كنت تراها فان قلت ، فما السبب فى أنه كان « اشتعل » اذا استعير للشيب على هذا الوجه كان له الفضل ، ولم تأت بالمزية من الوجه الآخر فما وجه هذه البيئونة ؟ ان السبب أنه يفيد مع لعان الشيب فى الرأس الذى هو أصل المعنى الشمول ، وأنه قد شاع فيه ، وأخذه من كل نواحيه وأنه قد استقر به وعم جملته ، حتى لم يبق من السواد شيء أو لم يبق منه الا ما لا يعتقد به ، وهذا

(١) يريد عبد القاهر ان يقول ان الجمال فى اشتعل الرأس شيبا ليس فى الاستعارة فقط انما هو ابتداء فى التمييز المحول من الفاعل . ففى ذكر الفعل غير مسند لفاعله بل أسند لما هو فى موضع الفاعل . ثم ذكر بعد ذلك الفاعل الحقيقى . وهو الشيب على أنه تمييز . وفى التعبير بالتمييز يدل الفاعل إشارة الى سبب اسناد الفعل . وسبب ذكر الاشتعال .

ما لا يكون إذا قيل اشتعل شيب الرأس ، أو الشيب فى الرأس ، بل لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة » •

وقد اُجاد عبد القاهر فى بيان وجه البلاغة فى الاستعارة مع أُرادافها من مجموع الكلام ، وإذا كانت هى فى ذاتها ، تجمل القول ، فإن سر الاعجاز فيها ، وفى مجموع العبارات •

وقد ضرب الإمام عبد القاهر مثلاً آخر مقارياً لقوله تعالى « واشتعل الرأس شيباً » وهو قوله تعالى • « وفجرنا الأرض عيونا » (١) فقال رضى الله تبارك وتعالى عنه فى بيان أن التمييز بعد التعميم ولو من غير استعارة بلاغة معجزة •

« ونظير هذا فى التنزيل قوله عز وجل : « وفجرنا الأرض عيونا » التقجير للمعيون فى المعنى واقع على الأرض فى اللفظ كما أُسند هناك الاشتعال الى الرأس ، وقد حصل بذلك من معنى الشمول ههنا ، وذلك أنه قد افاد أن الأرض قد صارت كلها عيونا وأن الماء قد كان يفور من كل مكان منها ، ولو أُجرى اللفظ على ظاهره ففيل ، وفجرنا عيون الأرض ، أو العيون فى الأرض ، لم يفد ذلك ولم يدل عليه ، ولكن المفهوم منه أن الماء قد فار من عيون متفرقة فى الأرض ، وانبجس من أماكن منها » •

وهكذا يتبين من ذلك الكلام القيم أننا إذا كنا قد ذكرنا التشبيه والمجاز والكناية فليس الاعجاز لها وحدها ، بل لها مع مجموع الألفاظ والأسلوب وتناسق العبارات ، فمن كل ذلك يتكون اعجاز الذكر الحكيم •

الكنائيات فى القرآن

١١٧ — قد تكلمنا فى التشبيه والاستعارات ، وسائر أوجه المجاز بكلام مجمل ، واقتبسنا شواهد من القرآن ، وإن لم تكن كثيرة فإنها منيرة ، وإن لم يكن فيها استقراء ففيها غناء •

(١) القمر : ١٢

ولكن لم نتعرض للكنايات فى القرآن بقدر كاف اذا كانت الكنايات كما تدل عبارات اللغويين وعلماء البلاغة هى الدلالة على اللازم عادة او عقلا ذكر الملزوم ، فكثرة الرماد كما مثلوا يلزمها كثرة الضيفان ، وطول النجاد يلزمه طول القامة ، فان الكنايات فى القرآن كثيرة ، ولكنها تمتاز بارادة اللازم والملزوم ، وفى ذلك كثرة المعانى مع ايجاز الألفاظ ، ولنضرب على ذلك بعض الأمثال نقبسها من كتاب الله سبحانه وتعالى * يقول الله تعالى فى وصف المتقين .

« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » (١) *

هذا وصف حسى لمشيهم ، ولقائهم يمشون غير مسرعين ، ولا متباهين بل يمشون مشيا هينا لا سرعة فيه ولا إبطاء ، وإذا خاطبهم الحمقى ، لا يمارونهم ولا يجادلون ، فان المرء يخل بالوقار ، وملاحاة السفهاء ليست من ذاب العقلاء * هذا هو الظاهر وهو المراد ، ولكن المقصود مع هذا هو وصفهم بتقوى الله وخوفه ، والاطمئنان الى عفوهِ ، فيلتقى الخوف بتكبير الذنوب ، مع الرجاء فى العفو والغفران *

والمعانى الثانية ملازمة للأولى ، فكان المراد ابتداء هو اللازم والملزوم فى ذاته ، ولكن السياق كان للثانى *

ومن الاشارات الكنائية التى اريد فيها اللازم ، وذكر الملزوم كان للدلالة عليه قوله تعالى : « ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون(٢) » فان ذلك الكلام السامى فيه حكم على أولياء الله المخلصين له سبحانه بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وذلك مراد لا ريب فيه ، وذلك يلزمه ان يكونوا قريبين من ربهم ، قد أخلصوا له ، واستحقوا رضوانه ومن يكون قريبا من حبيبه ، لا يخافه فى مستقبل ولا يحزن فيه على ماض وقع منه ، لأن المحبة تجعله قريب الرجاء فى الغفران ، والطمع فى الرحمة ، وقد بين سبحانه

(١) الفرقان : ٦٢

(٢) يونس : ٦٢

الطريق لمحبة الله تعالى ونيل رضوانه ، وهو التقوى ، فقال تعالت كلماته :
« الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة (١) » •

ومن كلام الله تعالى في التنزيل ما جاء عن وصية لقمان لابنه اذ قال
تعالت كلماته :

« يا بني انما ان تك مثقال حبة من خردل ، فتكن في صخرة او في
السموات او في الأرض يأت بها الله ان الله لطيف خبير يا بني اقم الصلاة ،
وأمر بالمعروف وإنه عن المنكر ، وأصبر على ما أصابك ، ان ذلك من عزم
الأمور ، ولا تصغر خدك للناس ، ولا تمش في الأرض مرحا ان الله لا يحب كل
مختال فخور ، واقصد في مشيك واغضض من صوتك ، ان انكر الأصوات
لصوت الحمير (٢) » •

وان هنا عبارتين ساميتين فيهما كناية واضحة ، وقد علمت ان كنايات
القرآن تدل على اللزوم والملزوم ، ويقصد ان بالعبرة الأولى قوله تعالى : « انها ان
تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السموات او في الأرض يأت
بها الله » انه يراد بها ما تحويه الألفاظ الظاهرة من معان عالية ، وفيها اثبات
قدرة الله تعالى باخراج حبة الخردل من صخرة او في السموات او في الأرض
هذا هو ما تدل عليه الألفاظ ، وهناك اللزوم لهذا ، وهو اثبات علم الله الذي
لا يخفى عليه خافية ، واثبات قدرة الله تعالى الذي لا يعجز عن شيء في السماء
ولا في الأرض ، ولازم لهذا اللزوم ، وهو البعث والنشور ، لأنه اذا كان سبحانه
وتعالى قادرا على ان يأتي بالحبة من الصخرة او من اى جزء في السماء او
الأرض ، فهو قادر على اعادة ما خلق ، ويتلاقى ذلك القول الحكيم مع قوله تعالى
« قل كونوا حجارة او حديد او خلقا مما يكبر في صدوركم ، فسيقولون من
بعيدنا ، قل الذي فطركم أول مرة فسيقولون اليك رعوهم ، ويقولون متى
هو ، قل عسى ان يكون قريبا ، يوم يدعوكم ، فتستجيبون بحمده ، وتظنون ان
لنبتكم الا قليلا (٣) » •

(١) يونس : ٦٤

(٢) لقمان : ١٦ - ١٩

(٣) الاسراء : ٥٠ - ٥٢ •

العبرة السامية الثانية حكايته تعالى لقول لقمان : « ولا تصغر خدك للناس ولا تمش في الأرض ٠٠٠ الى قوله تعالى ٠٠ ان انكر الأصوات لصوت الحمير (١) » فان هذه الأوامر يراد منها ما يدل عليه ظاهر اللفاظ من أنه لا يصغر خده للناس بأن يميله عن شكله ، فلا يقبل عليه بكل وجهه ، ومن أنه يقصد في مشيه فلا يتباطأ ، ولا يسرع ، بل يسير بقوة وإطمئنان ، ومن أنه يخضض من صوته ، فلا يتعالى ويتكلم صياحا ، ويراد أيضا معنى لازم لها وهو التضامن والاتصال بالناس رفق ومودة من غير كبرياء . ولا يغطم الناس حقوقهم ، ولا يبطر نعمة الله تعالى ، ولا يدلى نفسه بغرور ، لأن الغرور مطية الشيطان ، والسبيل الى العصيان .

١١٨ — هذا وان الكنايات فيها الاشارة البيانية التي تكون لوازم للعبارات ، ولقد قسم علماء الأصول دلالة الألفاظ القرآنية الى دلالة العبارات . سواء اكانت هذه العبارات تدل بالدلالة الحقيقية من غير تشبيه او دلالة فيها تشبيه او فيها مجاز ، بالاستعارة او غيرها من أنواع المجاز . ويجوز أن ذلك دلالة الاشارات ، وهي دلالة للوازم ، وانه كلما كانت دلالة اللوازم كانت البلاغة .

ولنقبض قبضة من الآيات التي قال الفقهاء فيها ان فيها دلالة على الأحكام بالاشارة ، أي بالكناية او بدلالة الملزوم على اللازم ، وهي تفهم كنتيجة لازمة للعبرة ، وقد قالوا في تعريفها ان الدلالة بالاشارة هي ما يدل عليه اللفظ بغير العبرة التي تدل عليها الألفاظ ، ولكنه يكون نتيجة لازمة لما تدل عليه الفاظ العبرة ، ومن ذلك قوله تعالى : « وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى ، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعبدوا فواحدة ، او ما ملكتم ايما نكم ذلك انى الا تعبدوا » (٢) .

وان عبارة النص يفيد طلب العدالة مع اليتامى ، وافادة اباحة تعدد الزوجات مثنى وثلاث ورباع ، واباحة الدخول بملك اليمين ، هذه أحكام علمت من العبرة نفسها .

(١) لقمان : ١٨ : ١٩ .

(٢) النساء : ٣ .

وهناك أحكام أخرى فهمت من لوازم العبارة ، وهى الدلالة بالاشارة
التي هى ضرب من ضروب الكناية : الأول وجوب العدل مع الزوجة ، وأن
الرجل لا يحل له أن يتزوج اذا لم يعدل مع الزوجة ولو واحدة ، اذا تاكد
أنه لا يعدل ، والثانى الذى يدل عليه لازم الآيات أن المساواة بين الأزواج
فى الأمور الظاهرة ، كالطعام والسكن ، والكسوة ، والمبيت ، اذا عدد الأزواج
واجبة ، وتدل باللائم أن عليه نفقة زوجته ، وأنه لا يتزوج الا اذا كان قادرا
على إعالة زوجته .

ونذكروا من الآيات التى تدل بلزوم المعنى فيها آية المدينة ، فقد قال
تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى ، فاكتبوه ، وليكتب
بينكم كاتب بالعدل ، ولا يأت كاتب أن يكتب ، كما علمه الله ، فليكتب ، وليملل
الذى عليه الحق ، وليتق الله ربه ، ولا يخس منه شيئا ، فان كان الذى عليه
الحق سفيها أو ضعيفا ، أو لا يستطيع أن يمل هو ، فليمل وليه بالعدل ،
واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فان لم يكوئا رجلين فرجل وامرأتان ممن
ترضون من الشهداء أن تضل احدهما فتنكر احدهما الاخرى ، ولا يأت
الشهداء ، اذا م ادعوا ، ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الى أجله ،
ذلكم أقسط عند الله ، واقوم للشهادة ، وادنى الا قرأوا ، الا ان تكون
تجارة حاضرة تديرونها بينكم ، فليس عليكم جناح الا تكتبوها ، واشهدوا
اذا تبايعتم . ولا يضار كاتب ولا شهيد ، وان تفعلوا فانه فسوق بكم ، واتقوا
الله ، ويعلمكم الله ، والله بكل شىء عليم » (١) .

وان الأحكام التى وردت بهذا النص كثيرة ، لا نريد أن نحصيها ،
ولكن ورد فيها أحكام ليست من النص ، ولكنها لازمة للنص ، منها أن
المكتوب يكون حجة على من أملاه وخصوصا أنه موثق بالشهادة ، وهو حجة
لأن أثبت الاستدلال بالكتابة فى المرافعات ويفيد باللزام بأن السفية أو الضعيف
الذى له ولى مال تكون عبارة الولى المالى عبارته ، ويلتزم بما تثبته .

ويفيد ثالثا بأن شهادة المرأة لا تسمع وحدها ، بل تسمع مع أختها التي تشهد معها ، لأن الله تعالى يقول « أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى » وذلك يقتضى أن تحضرا معا لتسترشد كل واحدة بالأخرى أن ضلت ، وذلك فهم من مقتضى أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى ، لأنه لا يمكن أن يكون ذلك الا اذا اجتمعتا فى الأداء ، وسمعت كل واحدة كلام الأخرى ، وذلك بخلاف شهادة الرجل فانه لا بد أن يسمع كل واحد منهما منفردا ، لكيلا يؤمىء احدهما الى الآخر .

ومن النصوص التي تدل بإشارتها وعبارتها قوله تعالى : « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ، ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ، فان ارادوا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ، وان اردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم اذا سلماتم ما أتيتم بالمعروف ، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير » (١) .

قد فهمت الأحكام التي ذكرتها الآية الكريمة بالنص ، وفهم بالإشارة معان أخرى تلازم ما نص عليه كنتيجة له ، وما نص عليه فى العبارة هو ملزوم والثانى لازم له .

ومن ذلك أولا - أن المولود ينسب الى أبيه لا الى أمه ، لأنه المولود له ، قاللام تفيد ذلك الاختصاص ، وتفيد ثانيا - أن المولود لأبيه له عليه شبه ملكية ، فمال الولد لأبيه عليه نوع ملك فالولد كسب أبيه ، ولقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « أنت ومالك لأبيك » ويفيد ثالثا - أن الأب لا يشاركه فى نفقة ولده أحد وأن الولد لا يشاركه فى نفقة أبيه أحد ، ويفيد رابعا - أن الأصل فى الإرضاع أن يكون على الأم ، ويجوز الاسترضاع باتفاقهما وأن أجرة الرضاعة تكون على الأب ، وتفيد خامسا - أن فصل الولد الذى لا ارادة له على الأم فى رضاعته يكون عن تراض منهما وتشاور .

وهكذا نجد أسرار البيان القرآني تتكشف عن طريق هذه اللوازم التي تجيء تبعاً للمنطوق ، وتتفاوت فيها الأحكام من غير أن تكلف اللفاظ من المعانى اللازمة ما لا تطيق بتكليف التأويل ، وتجيء الأسرار القرآنية العالية التي لا تكون الا لكلام الله سبحانه وتعالى .

ومن الآيات القرآنية التي تدل فيها العبارات على معان من الألفاظ ، ثم تجيء لازماً لها عن طريق الإشارة كما يعبر الأصوليون • أو الكنايات كما يعبر علماء البلاغة - قوله تعالى : « وأمرهم شورى بينهم (١) » فان هذا النص الكريم أفاد بالعبارة أن الحكم الاسلامى وإدارة الدولة الاسلامية فى اقتصادها ونظمها ، وإدارتها تقوم على الشورى ، وهذا ما تقيده الآية بالنص •

وتفيد مع ذلك بطريق الإشارة ، والنتائج التي تكون ثمرة لهذا النص أن طريقاً لتنفيذها - أولاً - أنه لا بد أن يكون اختيار الحاكم أو الخليفة برضا المسلمين فلا تصح الخلافة الا بأختيار المسلمين ورضاهم ، ولذلك كانت البيعة فى الاسلام ، وتفيد ثانياً أنه لا ينفذ حكم أو قانون الا اذا أقرته جماعة المسلمين ، أو الصفوة المختارة منهم ، وتفيد ثالثاً أنه لا بد من وجود جماعة مختارة من الشعب اختياراً أساسه الحرية والرضا ، يكون عملها مراقبة الحكام ، والنظر بعين فاحصة فى أعمالهم والا يسن قانون الا برأيهم فكل هذه لوازم لتحقيق معنى الشورى وتنفيذه ، وتفيد رابعاً أن الأعمال الفنية كقيادة الحرب والصناعة ، تكون ثمة تحت رقابة على القائمين بها من صفوة مختارة منهم ، يكون عملها التوجيه •

وهكذا تثبت هذه الأمور كنتائج لتنفيذ الأمر بالشورى •

وإن دلالة العبارات التي يمكن معرفتها بالسنة واللغة هى المفاتيح لما تومىء اليه ، فلا يمكن أن تعرف أسرار القرآن الكريم الا اذا عرفت المعانى الأولى ، وأن معرفة ما تومىء اليه اللفاظ القرآن من اشارات لا يكون الا بعبء

(١) الشورى : ٢٨

للدخول الى الساحة العليا ، والارتقاء بالعقل الى المدركات الانسانية ،
ولذلك يقول الغزالي رضى الله عنه ان معرفة السنة واللغة هى المفتاح الذى
يدخل منه العالم الى علوم القرآن ، وفيه علم كل شئ يتعلق بالشرائع والنفس
الانسانية ، وعلاج ادوائها ، واليوم الآخر ، وما أجبنا به العزيز الحكيم
علام الغيوب .

٤ - نظم القرآن وفواصله

١١٩ — تكلمنا فى ماضى قولنا فى وصف عام لبلاغة القرآن
وتكلمنا فى الفاظه ، وبيننا بشواهد الآيات ان كل كلمة لها صورة بيانية فى
السياق الذى سبقت له ، ثم تكلمنا عن الأسلوب ، وذكرنا مستشعدين بالآيات
البيانات ان كل كلمة لقف مع أختها ، ويتكون من مجموع الكلمات المتلائمة
المتأخية صورة كاملة للبيان تعطيك صورة بيانية ، كل كلمة تعطيك جزءا منها ،
مع كونها فى ذاتها صورة بيانية وحدها ، وضربنا لك الامثال .

ثم تكلمنا من بعد على تصنيف البيان القرآنى ، فبيننا كيف كان التصرف
فى الاستدلال على وحدانية الديان ، ويطلان عبادة الأوثان ، وكيف كان
التنوع فى البراهين التى يسوقها ، والتى تعلق فى دقة الحكم على الأدلة
الخطابية ، وتعلق فى النسق البيانى ، والنغم الموسيقى عن البرهان المنطقى ،
مع اشتغالها على أدق معناه ، وان غاير الأشكال .

وذكرنا الاستدلال على الوجدانية فى سياق القصص والعبرة ، ثم بينا
من بعد ذلك تصنيف القول بطريق القصص ، والتصوير القصصى للوقائع
حتى كأنك ترى المشاهد ، لآنك تقرأ القصص .

ثم تكلمنا فى الاستفهام القرآنى ، وخضنا فى التشبيه والاستعارة
والمجاز والكناية والاشارة البيانية لمن يفوص فى علوم القرآن الكريم ،
ويتعرف اسرار الحقائق التى اشتمل عليها ، سواء اكانت حقائق كونية او
نفسية ، أم كانت تتعلق بنواميس الاجتماع وتربية المجتمعات .

نكرنا ذلك فى اجمال يشير ولا يحيط ، ويوجز ، ولا يفصل .

ولكن مع ذلك نرى للقرآن صورة هى فى الاعجاز أبعد مما سبق ، ذلك
أنك اذا قرأت القرآن مرتلاً ، أو كاشفاً بالصوت مع الترتيل تحس بأنه ليس
من نوع الكلام الذى سمعته وتسمعه وتقرؤه ، وأنتك تميز بذوقك القرآن عند
سماعه عن غيره ، فله نظم يعلو عن كلام البشر ، وله نغم أعلى من أن تسميه
موسيقى ، ينفقه كل فاهم ، وأن كان لا يستطيع وصفه ولا تعريفه ، ولا بيان
سره ، كما ينوق الذائق طعاماً طيباً ، ولا يعرف اسمه ، ولا أرضه ، ولا سر
طيبه ، ولكنه يحكم بطيبه وأن كان تفصيل السبب لا يعرف .

وليس ما نقوله هو من قبيل ما فندناه من قبل ، وهو ما سعى بالصرفة
فان الصرفة على قول الذين يزعمونها ، عجز عن المحاكاة أو المشابهة بصرف
الله تعالى . إنما الذى نقوله ، هو الاعجاز من خصائص القرآن البيانية
وغيرها وإن كانت البيانية أظهرها ، وهى التى تحدى الله تعالى بها العرب
أن يأتوا بمثلها ولو مقتريات ، فالنظم والنغم ، والفواصل ، وما يشبه
الموسيقى وإن كان أعلى أوصاف ذاتيه ولعلنا ننتزل بالقرآن أن سميناً ما نذكر
موسيقى ، فروعة القرآن أعلى ، وذلك سبب من أسباب العجز ، وهو غير
الصرفة .

لقد وجدنا للقرآن حلاوة فى الألفاظ والأسلوب والفواصل ، وغير
الفواصل — ليست فى غيره ، وهذا ما سميناه النظم تقريباً للفهم ، وكلام الله
تعالى المثل الأعلى ، وهو ما وصفه الوليد بن المغيرة بقوله :
إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ،
وإنه ليعلى ولا يعلى عليه ، وما يقول هذا بشر .

١٢ — وبعد هذه المقدمة التى نمهد بها للقول ، نقول إن نظم القرآن
ليس من أى نوع من أنواع النظم الذى يعرف عند أهل البيان ، فليس نثراً
مرسلاً ، وليس نثراً مصنوعاً ، وليس نثراً فيه ازدواج ، كما أنه ليس نثراً
مسجوعاً ، وليس فيه فواصل تشبه السجع ، ولكنه شيء غير هذا ، وغير
ذلك .

ويقول الباقلانى فى كتابه اعجاز القرآن عن بديع نظمه « أنه بديع النظم

عجيب التأليف ، متناه في البلاغة الى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه .
والذى أطلقه العلماء هو على هذه الجملة ، ونحن نفصل ذلك بعض التفصيل ،
ونكشف الجملة التى أطلقوها ، ثم يتكلم عن الاعجاز فى النظم فيقول :

« فالذى يشمل عليه بديع نظم وجهه :

منها ما يرجع الى الجملة ، وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجهه ،
وتباين مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم ومباين للمألوف من
ترتيب خطابهم ، وله أسلوب يختص به ، ويتميز فى تصرفه عن أساليب الكلام
المعتاد ، وذلك أن الطرق التى يتقيد بها الكلام البديع المنظوم تنقسم الى
أعاريض الشعر على اختلاف أنواعه ، ثم الى أنواع الكلام الموزون غير المقفى ،
ثم الى أصناف الكلام المعدل المسجع ، ثم الى معدل موزون غير مسجع ، ثم
الى ما يرسل ارسالا ، فتطلب فيه الاصابة والافادة وافهام المعانى المعترضة
على وجه بديع ، وترتيب لطيف ، وإن لم يكن معتدلا فى وزنه ، وذلك شبيه
بجملة الكلام الذى لا يتعمل فيه ، ولا يتصنع له * وقد علمنا القرآن خارج
عن هذه الوجوه ، ومباين لهذه الطرق ، ويبقى علينا أن نبين أنه ليس من
باب السجع ، ولا فيه شيء منه ، وكذلك ليس من قبيل الشعر ، لأن من الناس
من زعم أنه كلام مسجع ، ومنهم من يدعى أن فيه شعرا كثيرا ، والكلام عليهم
يذكر بعد هذا الوضع *

فهذا اذا تأمله المتأمل ، تبين له بخروجه عن أصناف كلامهم وأساليب
خطابهم أنه خارج عن العادة ، وأنه معجز ، وهذه خصوصيات ترجع الى القرآن
وتميز حاصل فى جميعه *

وان الباقى لا يكتفى بذكر ما بين أن القرآن ليس على الصفة التى
امتاز بها بليغ الكلام عند العرب ، بل هو أعلى من ذلك يأتى بأبلغ الشعر
وأبينه وأجود الخطب وأوقعها ، ثم يأتى بأكمل الكتب ، ولا يكتفى بذكر كلام
البلغاء ، بل بكلام صاحب جوامع الكلم وهو محمد رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم ، فيقرر أنه وإن كان فوق أى كلام للبشر ، دون كتاب الله ، المعجز
بكل ما اشتمل عليه ، ويكل ما فيه من لفظ ونغم وأسلوب *

وينذكر رضى الله عنه وجهها آخر من وجوه الاعجاز فى نظم القرآن
واسلوبه ، فيقول •

« ومنها أنه ليس للعرب كلام يشتمل على هذه الفصاحة والغرابة ،
والتصرف البديع ، والمعانى اللطيفة ، والفوائد الغزيرة والحكم الكثيرة ،
والتناسب فى البلاغة ، والتشابه فى البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدر
وانما ننسب الى حكمهم كلمات محدودة ، والفاظ قليلة ، والى شاعرهم
قصائد محصورة (قليلة أو كثيرة) يقع فيها ما نبينه بعد هذا من الاختلال
ويعترضها ما نكشفه من الاختلاف ، ويشملها ما نبديه من التعمل والتكلف
والتجوز ، والتعسف ، وقد كان القرآن على طوله متناسبا فى الفصاحة على
ما وصفه الله تعالى به ، فقال عز من قائل : « الله نزل احسن الحديث كتابا
متشابهها متأنى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلين جلودهم ،
وقلوبهم الى نكر الله (١) » وقوله تعالى « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
اختلافا كثيرا (٢) » فأخبر سبحانه أن كلام آدمى ان امتد وقع التفاوت ،
وبان الاختلال •

وهذا المعنى هو غير المعنى الأول الذى بدأنا ذكره ، فتأمل تعرف.
الفضل •

وفى ذلك معنى ثالث ، وهو أن عجب نظمهم ، وبديع تأليفه لا يتفاوت.
ولا يتباين على ما يتصرف اليه من الوجوه التى يتصرف فيها من ذكر قصص
ومواعظ واحتجاج ، وحكم واحكام ، واعذار وانذار ، ووعد ووعد ، وتبشير
وتخويف ، وأوصاف وتعليم ، وأخلاق كريمة وشيم رفيعة ، وسير ماثورة ، وغير
ذلك من الوجوه التى يشتمل عليها ، وتجد كلام البليغ الكامل ، والشاعر المفلح ،
والخطيب المصنف يختلف على حسب اختلاف هذه الامور •

(١) الزمر : ٢٣

(٢) النساء : ٨٢

ثم يقول رضى الله عنه : وقد تأملنا نظم القرآن ، فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه التى قدمنا ذكرها على حد واحد فى حسن النظم ، وبديع التأليف والرصف ، لا تفاوت فيه ، ولا انحطاط عن المنزلة العليا ، ولا اسفاف فيه الى المرتبة الدنيا ، وكذلك قد تأملنا ما تنصرف اليه وجوه الخطاب من الآيات الطويلة والقصيرة ، فراينا الاعجاز فى جميعها ، على حد واحد لا يختلف ، وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند اعادة ذكر القصة الواحدة تفاوتنا بينا ، ويختلف اختلافا كبيرا ، ونظرنا القرآن فيما يعاد ذكره من القصة الواحدة ، فرايناه غير مختلف ، ولا متفاوت ، بل هو نهاية البلاغة ، وغاية البراعة ، فعلمنا بذلك أنه مما لا يقدر عليه (١) .

ويذكر الباقلانى أن من دلائل الاعجاز تفاوت كلام البلاغاء فى الوصل والفصل . والانتقال من معنى الى غيره ، وتقريب المعانى وتبعيدها « وإن القرآن ليس فيه ذلك النقص الذى يعزو كلام البشر ، ويختلف قوة وضعفا فى ضم المعانى وتفريقها ، والقرآن فى ذلك النمط المتسق الذى لا يجارى » .

١٢١ — هذه امور تقريبية تقرب معنى الاعجاز ، ولا تحده ، وتذكر بعض الأسباب ولا تنتقصاها ، انه ككل الامور التى نحس بها ولا نستطيع تعرف دقائق اسرارها ، فهو كتاب الله الذى يعلم السر واخفى ، ولكننا نقرر بالعجز عن الاتيان بمثله لأننا ندرك علوه ، ولا نعرف الأسباب التى علت به . وليس هذا من الصرفة ، كما ذكرنا ، انما الصرفة أن تعرف قدره وقدرتنا على مثله ، ولكن ننصرف عن ذلك .

وان القرآن ليس من قبيل ما اصطلح عليه الناس فى علوم البلاغة ، فليس نثرا مرسلا كما ذكرنا ، لأن النثر المرسل ليس له نغم مؤتلف ، وهو فى قدرة كل انسان بليغ ، وقد تلونا عليك بعض الآيات فى الأحكام الشرعية ، فراينا

(١) اعجاز القرآن للباقلانى .

اثنائهما فى النغم ، وروعة فى البيان ، لا تجعلانها كلاما مرسلًا كسائر الكلام .
فانك واجد التآخى بين الألفاظ والتناسق فى الأسلوب ، والمعانى التى تتداعى ،
ويأخذ بعضها بحجز بعض ، وكل كلمة تومىء الى اختها .

ولنضرب مثلاً من الكلام الذى ليس ما يشبه السجع ولا القافية ولا
الازدواج ولا الشعر ، اقرأ قوله تعالى :

« ان الله خالق الحب والنوى ، يخرج الحى من الميت ، ومخرج الميت
من الحى ، ذلكم الله فأتى توفكون ، فائق الاصباح ، وجعل الليل سكناً ،
والشمس والقمر حساباً ذلك تقدير العزيز العليم ، وهو الذى جعل لكم
النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ،
وهو الذى أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ، قد فصلنا الآيات لقوم
يفقهون (١) » .

انك واجد فى كل كلمة مع اختها اشراقاً ، وصوراً بيانية ، لقد ذكر
سبحانه ، كيف يخلق الحب فيكون زرعاً ، اذا أتى حصاهه اكل منه الانسان
والحيوان ، وازينت به الأرض ، واثت من كل زوج ، وغير ذلك من الصور
والأحياء ثم التعبير بفائق النوى ، وكيف يخرج من النوى الدوحة الباسقة
الوارفة الظلال ، والأشجار الدانية القطوف ، والمياعة الثمار ، ثم كيف يعطر
الوجود بالرياحين والزهور من هذه النواة اليابسة ، وكيف يخرج سبحانه
وتعالى من التراب أحياء ، ومن الحب الجامد والنواة الصلبة غصونا حية ،
وزروعاً رطبة ، وكيف تدور الحياة الى موت ، فيخرج الميت من الحى وان ذلك
مرئى ، وانما ينبت الزرع ويخضر ، ويستوى على سوقه بعد أن يخرج شطاً ،
ثم يصير حطاماً .

ثم بين سبحانه أن الذى فعل ذلك هو سبحانه فى اشارات بيانية ، فيها

(١) الأنعام : ٩٥ - ٩٨ .

استعلاء ، وفيها توجيه بأبلغ ما يكون التوجيه ، ثم كان الختام باستفهام.
انكارى وتعجب ، لأن الأمر يستدعى التعجب فى ذاته ، ثم ختم الكلام بختام فيه.
رنات قوية لائمة فى معناها ، ومنبهة للعقول فى نغمها وفى موسيقاها ، ثم جاء
بعد البيان عن الأرض وما فيها من زرع وضرع ، وباسقات - الى السماء ، وما
فيها من بروج وأفلاك ونجوم وشمس وقمر ، وما يصدر عنها من نور وضياء ،
وكان الانتقال من الأرض الى السماء بتقريب فى الألفاظ والمعانى ، فعبّر
سبحانه عن خروج النهار من الليل بالفجر الصادق الذى يشق الظلام ، فقال.
سبحانه - فالفق الاصباح - وفى ذلك مقاربة فى التعبير بين فلق الحب ، والنوى،
وشق النور فى الظلام ، ثم جعل من بعد ذلك نتيجة لهذا الاصباح ان كان الليل.
سكنا ، ووجه الانتظار الى الشمس والقمر ، فجعلهما سبيلا لحسبان الأيام.
والليالى والشهور ، ثم ختم النص بما يفيد ان ذلك كله من حكمة الله تعالى
العالى القدير ، وهنا نجد المعنى واللفظ يختمان بختام من القول يدل على انتهاء
هذا الجزء ومثله فى ذلك - ولكلام الله تعالى المثل الأعلى ، كمثّل من يصور اجزاء
كل جزء منه ناطق وحده متميز بوجوده مع الاتصال الوثيق بما يليه ، وقد كانا
على مقربة بعضهما من بعض فى نسق بيانى ، لا هو من السجع ، ولا من.
الارسال ولا من الشعر ، ولكنه فوق ذلك ، وفيه مزايا كل واحد من هذه الاقسام.
مع الزيادة التى تجعل الكلام لا يطاول بيانا .

وقد ذكر من بعد ذلك زينة السماء اذ قد زينت بالنجوم كالمصابيح.
للأرض يهتدى بها فى ظلمات البر والبحر ، وفى ذلك اشارة واضحة الى بيان.
نعم الله تعالى فى اليابس والماء ، وفى الأرض زروع وثمار ، وحيوان قد
سخرت لبنى الانسان ، ومن البحر تستخرج حلية ، وتأكل منه لحما طريا ،
وفى السماء يهتدى بالنجوم فى دجنة الليل ، ويسير فى البحر بالجوار.
المنشآت كأنها الأعلام .

وختمت الآية الكريمة بما يدل على ان ادراك هذه النعم يحتاج الى علم.

وايمان بالحق ، ولا حياة لعلم بغير ايمان بالحق ، ولا حياة لايمان من غير علم ، فهما متلازمان *

ثم بين سبحانه خلق الانسان ، وهو كون قائم بذاته فى ادراكه بصر وبصيرة ، وفى أصل نشأته ما يساوى أصل الوجود كله ، ولذلك قال سبحانه وتعالى « وفى أنفسكم أفلا تبصرون ، وفى السماء رزقكم وما توعدون (١) » *

وان الله ختم الآية الكريمة بما يناسب خلق الانسان الدقيق الذى لا يدركه الا نافذ البصيرة ، فقال سبحانه : « ان فى ذلك لآيات لقوم يفتهمون » فالفقه هو العلم الدقيق العميق الذى يشق الظلام حتى يصل الى الحقيقة *

واننا نجد من هذا أن القرآن لا يمكن أن يوصف بأنه نثر ، ولا بأنه مزدوج له فواصل ، ولا بأنه سجع له قواف ولا بأنه شعر ، فليس له أوزان ولا قواف ، بل هو ذو نظم اختص به من كل الكلام *

ولوحاولنا أن نعرف سر ذلك النغم وتلك الموسيقى ، وذلك التأخى لعجزنا أن نعرفه على وجه التحقيق ، انما نعرف تأثيره فى نفوسنا اذا تهدت ووصلت الى ذوق ذلك الأسلوب ، وذلك أمر يدرك لذوى الالباب ، ولا يعرف سره *

وان النظم القرآنى فى تأليفه كله له رنين الموسيقى ، لقد جرى العرب كتابا وشعراء وخطباء على أن يجدوا النغم فى فاصلة سجع أو قافية شعر ، لكن نظم القرآن ونغمة ينبعث من كلماته وحروفه وأسلوبه ، فحروفه متأخية فى كلماته لها موسيقى ونغم تهتز لها المشاعر ، وتسكن عندها تطلعت النفوس ، والكلمات فى تأخيتها فى العبارات تنتج موسيقى ونغما يختص به القرآن وحده .وان أى كلام مهما يكن علو صاحبه فى البيان لا بد أن يكون متخلفا عن القرآن لا يمكن أن يلحق به ، لأنه كلام الله تعالى وفوق طاقة البشر *

(١) الذاريات ٢١ ، ٢٢ *

ويعجبني ما كتبه في هذا الكاتب المؤمن مصطفى صادق الرافعي اذ يقول :
« كان العرب يترسلون في منطقهم كلما اتفق لهم ، لا يراعون اكثر من تكيف الصوت دون تكيف الحروف التي هي مادة الصوت الى ان يتفق من هذا قطع في كلامهم تقي بطبيعة الغرض الذي تكون فيه ، او بما تعمل لها المتكلم على نمط من النظم الموسيقى ان لم يكن في الغاية ، ففيه قرب من هذه الغاية »

فلما قرئ عليهم القرآن رأوا حروفه ، في كلماته ، وكلماته في جملة الحانها لغوية رائعة ، كأنها لا تتلافها وتناسبها قطعة واحدة ، قراءتها هي توقيعها ، فلم يفتهم هذا المعنى ، وانه امر لا قبل لهم به وكان ذلك ابين في عجزهم ، حتى ان من عارضه منهم كمسيلة جنح في خرافاته الى ما حسبه نظما موسيقيا ، وطوى عما وراء ذلك من التصرف في اللغة واساليبها ومحاسنها ودفائق التركيب البياني ، كأنما فطن الى ان الصدمة الاولى للنفس العربية ، انما هو في اوزان الكلمات واجراس الحروف دون ما عداها ، وليس يتفق ذلك في شيء من كلام العرب الا ان يكون وزنا من الشعر او السجع »

التلاؤم :

١٢٢ — ان المعنى الذي ذكره المرحوم الأستاذ مصطفى صادق الرافعي، هو ما سماه الرماني بالتلاؤم ، أي تكون نغمات الحروف متلائمة بعضها مع بعض في الكلمة ، والكلمات يتألف نغمها بعضها مع بعض ، في الجمل ، والجمل يتألف بعضها مع بعض في القول كله ، لما نرى في القرآن الكريم ، فان الآية تتضافر الفاظها في نغم هادئ ان كانت الآية في تبشير او داعية الى التأمل والتفكير ان كانت في عظة ، وتتلام نغماتها قوية اذا كانت في انذار ، او في وصف عذاب ، اقرأ قوله تعالى : « الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة ، كذبت ثمود وعاد بالقارعة ، فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية ، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية ، فهل ترى لهم من باقية »

«وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة ، فعصوا رسول ربهم ، فأخذهم
أخذة رابية (١) » •

انك ترى فى هذه الآيات الكريمات ، وهى انذار بما يكون يوم القيامة ،
وما يستقبل الذين طغوا فى البلاد ، وأكثروا فيها الفساد من عذاب شديد
، يتربصهم — ترى فى النغم قوة شديدة قارعة لأسماع الذين يشركون ، ويكفرون
بالله تعالى ، ويفسدون ، ويعتدون ، ويظلمون ، ويشترك فى نعمة الترهيب
الألفاظ بحروفها ، والجمل بكلماتها ، والخواتم بشدة جرسها ، وقرع الأسماع
بها •

ثم اقرأ فى سورة الضحى نغمات الرحمة الواسعة ، اذ يقول سبحانه :
«والضحى والليل اذا سجى ، ما ودعك ربك وما قلى ، وللاخرة خير لك من
الأولى ، ولسوف يعطيك ربك فترضى ، ألم يجدك يتيما قاهى ، ووجدك ضالا
فهدى ، ووجدك عائلا فأغنى ، فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر ، واما
بنعمة ربك فحدث (٢) »

وانظر الى الآيات المداعية الى التأمل فى الكون ، وما فيه من أمور هادية
تجد فيها النغمات الهادئة اللافتة الموجهة من غير قرع للأسماع ، بل بتوجيه
للأفهام ، اقرأ فى سورة الغاشية •

« أقلا يظفرون الى الأبل كيف خلقت ، والى السماء كيف رفعت ، والى
المجال كيف نصبت ، والى الأرض كيف سطحت ، فذكر ، انما انت مذكر ،
لست عليهم بمسيطر ، الا من تولى وكفر ، فيعذبه الله العذاب الأكبر ، ان الينا
إيابهم ، ثم ان علينا حسابهم » (١) •

(٢) سورة الضحى كلها •

(١) الحاقة : ١ - ١٠ •

(٢) الغاشية ١٧ - ٢٦ •

وانك ترى فى هذا النص المبين قد اجتمع التأمل ذو النغمة الهادئة الموجهة من غير عنف فى جرس يسترعى الأسماع ويصرف الأنظار ، واجتمع الانذار الشديد القوى ، ولم يكن ثمة تنافر بين الانذار الشديد ، والتأمل السديد بل كان الانتقال من مقام الى مقام لا يبدو فيه التباين ، وان كان المقام الثانى انذارا ، ذلك لأن الانذار كالثمرة للتوجيه بالنسبة لمن لم تهدء الآيات ، وتوجهه النظرات الى الكون وما فيه •

وانك اذ تنتظر فى وصف الجحيم تجده فى نغم كأنما يخرج منه ريح السموم ، وان وصف الجنة تجده فى نغمة أصواتا حلوة كأنها ريح وريحان لأنها جنة ، وقرأ بعض السورة التى تلونا منها أنفا ، وصفا للجحيم ووصفا للنعيم ، فانك واجد لا محالة الفرق فى النغم ، اقرأ قوله تعالى : « هل أتاك حديث الفاشية ، وجوه يومئذ خاشعة ، عاملة ناصبة ، تصلى نارا حامية ، تسقى من عين آنية ، ليس لهم طعام الا من ضريع ، لا يسمعون ، ولا يفتى من جوع - وجوه يومئذ ناعمة ، لسعيها راضية ، فى جنة عالية ، لا تسمع فيها لاغية ، فيها عين جارية ، فيها سرر مرفوعة ، واكواب موضوعة ، ونمسارق مصفوفة ، وزرابى مبثوثة » (١) •

تجد فى هذه النصوص وصفين لأمرين متباينين ، أولهما وصف الجحيم وأصلها ، وتجد فيه الألفاظ والمعانى والنغم ، كله يلقى بالآلم فى النفس ، والخوف من العذاب الشديد ، والمصير العتيد • والثانى وصف النعيم وأمله ، وترى فيها الراحة ، والاطمئنان والقرار ، والسعادة ، ويشارك فى هذا اللفاظ وجل ومعان ، ونغم حتى كأنك ترى لا تسمع •

١٣٣ — وان كان الكلام الذى يتسم بالبلاغة لابد أن يكون فيه التلاؤم ، والتلاؤم ضد التنافر ، وعرفه الرماني • فقال « التلاؤم نقيض التنافر ، وهو

(١) الفاشية : ١ - ١٦ •

تعديل الحروف فى التاليف ، والتاليف متنافر ، ومتلائم فى الطبقة الوسطى ، ومتلائم فى الطبقة العليا ، ثم يضرب الأمثلة على التنافر الذى هو ضد التلاؤم، ثم يذكر أن التلاؤم الذى يكون فى الدرجة الوسطى هو التلاؤم الذى يكون فى كلام البلغاء وأهل الفصاحة من الناس ، أما التلاؤم فى الطبقة العليا ، فانه لا يكون الا فى القرآن الكريم ، ويقول فى ذلك رضى الله عنه :

والمتلائم فى الطبقة العليا فى القرآن كله وذلك بين لمن تأمله ، والفرق بينه وبين غيره من الكلام فى تلاؤم الحروف على نحو الفرق بين المتنافر والمتلائم فى الطبقة الوسطى ، وبعض الناس اشد احساسا بذلك وفطنة له من بعض ، كما أن بعضهم اشد احساسا بتمييز الموزون فى الشعر من المكسور ، واختلاف الناس فى ذلك من جهة الطباع كاختلافهم فى الصور والأخلاق ، والسبب فى ذلك تعديل الحروف فى التاليف ، فكما كان عدل كان اشد تلاؤما » .

ويستفاد من هذا الكلام أنه يرجع السبب فى علو التلاؤم فى القرآن كله الى التعديل بين الحروف بأن تكون الحروف متلاقية فى النطق ، فليس فيها تباعد فى المخارج شديد ، بحيث يصعب الانتقال من مخرج الى مخرج ، ولا التقارب الشديد الذى يجعل بعض الحروف يندغم فى بعض .

وان ذلك ينطبق على النطق ، فالتعديل فى المخارج بالبعد عن الاختلاف الشديد أو القرب الشديد ، انما هو يتعلق بالنطق وانك بلا ريب تجد ألفاظ القرآن الكريم وجمله بعيدة عن هذا كل البعد ، بل انه المثل الأعلى فى ذلك .

وان التلاؤم فى الفاظ القرآن الكريم وجمله وآياته ومواضع الوقف فيه ليس فى المخارج فقط ، بل هو فيما هو أعلى من ذلك ، انما هو فى النغم ، وجرس القول وموسيقاه ، فلا تجد حرقا ينشز فى موسيقاه عن اخيه ، ولا الكلمة عن اختها ، ولا الجملة عن لاحقتها ، والآية كلها تكون مؤتلفة النغم

فى الغرض الذى سيقى له ، فان كان انذارا كان النغم ارمادا ، وان كان تبشيرا كان نسيما ، وان كان عظة كان تنبيها ، وان كان تفكيرا ، كان توجيها لافتا عما سواه ، وهكذا .

وقد قال اليرمانى « والتلاؤم فى التعديل من غير بعد شديد أو قرب شديد وذلك يظهر بسهولة على اللسان ، وحسنه فى الاسماع ، وتقبله فى الطباع ، فاذا انضاف الى ذلك حسن البيان فى صحة البرهان فى اعلى الطبقات ظهر الاعجاز للجيد الطباع البصير بجواهر الكلام ، كما تظهر له اعلى طبقات الشعر من انماها اذا تفاوت ما بينها وقد عم التحدى للجميع لرفع الاشكال ، وجاء على الاعتبار بائه لا تقع المعارضة لأجل الاعجاز فقال عز وجل : « وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم من دون الله ، ان كنتم صادقين ، ثم قال سبحانه : فان لم تفعلوا ولن تفعلوا » (١) فقطع بانهم لم يفعلوا ، وقال تعالى : « قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله » (٢) ولما عملوا بالعلم والمعانى التى فيه قال عز من قائل : « فاتوا بعشر سور مثله مفتريات » (٣) فقد قامت الحجة على العربى والعجمى ،

وان هذا يدل على أن العجز لم يكن لأجل المعانى فقط ، وان كانت معجزة فى ذاتها ، ولكن التحدى كان بالالفاظ والأساليب ، لأنهم أمة بليغة ولكنها أمة . وقد أدركوا من أول الأمر ما فى الالفاظ من جمال ، وما فى تأليف القول من نسق وانسجام ، وما فى جرسها من نغم ، ولما تورط بعض منهم فى أن يحاكروا القرآن ، لم يكن اتجاههم الا الى النغم أرادوا محاكاته فى نغمه ، فجاء كلامهم غثا ، ليس فيه نغم ولكن فيه ما يدل على ادراك سقيم .

(١) البقرة : ٢٤

(٢) الاسراء : ٨٨

(٣) هود : ١٣

الفواصل :

١٢٤ — يعرف الرمانى الفواصل بأنها حروف متشابكة فى المقاطع
توجب حسن افهام المعانى ، ويقول « الفواصل بلاغة والأسجاع عيب ، وذلك
أن الفواصل تابعة للمعانى ، وأما الأسجاع ، فالمعانى تابعة لها ، وهو قلب
ما توجبه الحكمة فى الدلالة ، اذ كان الفرض الذى هو حكمة انما هو الابانة
عن المعانى التى اليها الحاجة ماسة ، فاذا كانت المشاكل موصلة اليه فهو
بلاغة ، واذا كانت المشكلة على خلاف ذلك فهو عيب ولكنه ، لأنه تكلف من
غير الوجه الذى توجبه الحكمة ، ومثله مثل من رصع تاجا ، ثم البسه زنجيا
ساقطا ، أو نظم قلادة ، ثم البسها كلبا ، وقبح ذلك وعيبه بين لمن له ادنى فهم،
فمن ذلك ما يحكى عن بعض الكهان : « والأرض والسماء والغراب الواقعة
بنقعاء ، لقد نفر المجد الى العشاء » . وهكذا نجد الرمانى يفرق بين السجع
والفاصلة ، بأن الفاصلة بلاغة ، وأن السجع عيب ، وأن الفواصل الألفاظ
فيها تتبع المعانى ، والسجع الألفاظ فيها مقصودة ، والمعانى تابعة ، ويظهر انه
لم يكن بين يديه الا سجع الكهان ، ولكن أكل السجع كذلك ، والا يوجد سجع
يزيد المعانى قوة ، وتكون فيه المعانى هى المتبوعة ، وليست تابعة ، وأن السجع
يزيد المعانى ، ويعطيها قوة ويسهل قبولها ، ويكون بابا من ابواب تاكيدها .

ولذلك خالف الرمانى فى ذلك الكلام الذين كتبوا البلاغة من بعد ، وقبل
أن نخوض فيما قالوه ، نقرر أن الفرق ، هو بين الفواصل والسجع ، أن
الفواصل معناها أن تكون مقاطع الكلام متقاربة فى الحروف كالنون والميم فى
قوله تعالى « الرحمن الرحيم مالك يوم الدين » وأما السجع فهو أن تكون
المقاطع متحدة فى الحروف ، ونلاحظ أن الرمانى متأثر فى فكرة السجع بسجع
الكهان الذى قصد به اتحاد الحروف من غير نظر الى المعنى ، ومن غير أن
تكون المعانى فى ذاتها ذات قيمة ، بل لا يقصدون الا الى رص الكلمات متحريين
اتحاد المقاطع .

وأنه عند التحقيق نجد أن الفواصل أعم من السجع ، فهي أما سجع تتحد فيه حروف المقاطع أو مجرد فواصل تتقارب فيها حروف المقاطع ، وذلك رأى ابن سنان فى كتابه سر الفصاحة (١) فهو يقول : - الفواصل ضربين : ضرب يكون سجعاً ، وهو ما تماثلت فيه حروفه فى المقاطع ، وضرب لا يكون سجعاً ، وهو ما تقابلت حروفه فى المقاطع ، ولم تماثل ، ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين من أنه يأتى سهلاً طوعاً وتابعا للمعانى ، وبالمضد من ذلك ، حين يكون متكلفاً يتبعه المعنى ، فإن كان من القسم الأول فهو المحمود الدال على الفصاحة ، وحسن البيان ، وإن كان الثانى فهو مذموم .

وإن هذا الكلام معناه أنه ليس كل فاصلة تكون الألفاظ تابعة للمعانى ، فيكون الحسن والافصاح والاحسان وليس كل سجع تكون المعانى تابعة للألفاظ ، فيكون التكلف ، بل التعميم بالحسن فى غير السجع والقبح فى السجع هو الخطأ ، ولا شك أن فواصل القرآن كلها من البليغ الذى تكون فيه الألفاظ تابعة للمعانى .

وأنه بلا ريب فى القرآن مقاطع تتحد فيها الحروف ، ومقاطع أيضاً لا تتحد فيها الحروف ، ولكن تتقارب ، ومن المقاطع التى تتحد فيها الحروف قوله تعالى فى سورة الغاشية « هل أتاك حديث الغاشية ، وجوه يومئذ خاشعة ، عاملة ناصبة ، تصلى نارا حامية ، تسقى من عين آتية ، ليس لهم طعام إلا من ضريع ، لا يسمن ولا يفتنى من جوع ، وجوه يومئذ ناعمة ، لسعيها راضية ، فى جنة عالية ، لا تسمع فيها لأغية ، فيها عين جارية ، فيها سر مرفوعة ، وأكواب موضوعة ، ونمارق مصفوفة • وزرابى مبثوثة » (٢) . ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : « والطور وكتاب مسطور ، فى رق منشور ، والبيت المعمور ، والسقف المرفوع ، والبحر المسجور ، أن عذاب ربك لواقع ، ما له من دافع » (٣) .

(١) سر الفصاحة ص ١٦٥ • (٢) الغاشية : ١ - ١٦ •

(٣) الطور : ١ - ٨ •

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : « والعاديات ضسبحا ، فالموريات قدحا ،
فالمغيرات صبحا ، فاثرن به نقعا ، فوسطن به جمعا ، ان الانسان لربه لكنود ،
وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد » (١) .

وهكذا نجد اتحاد حروف المقطع ، فى مقطعين أو أكثر ، ثم تتغير الى
اتجاه المقاطع فى حرف آخر ، ومن القرآن ما تتقارب فيه المقاطع ، مثل قوله
تعالى « ق والقرآن المجيد ، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ، فقال الكافرون
هذا شيء عجيب ، أنذا متنا ، وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ، قد علمنا ما تنقص
الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فى أمر مريج ،
افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ، وما لها من قروج » (٢)

اننا لا نجد المقاطع متحدة الحروف ، ولكن نجد أمورا ثلاثة :

أولها - تقارب مخارج الحروف فى المقاطع ، فالدال والباء ، والطاء
مخارجها واحدة النطق فيها متقارب ، ولا نفرة بينها .

ثانيها - وجود حرف المد قبل الحرف الأخير من كل مقطع ، وهو حرف
الباء فى خمسة منها ، وواحد بالواو والوزن فى الخمس الأول منها هو وزن
فعل

وبهذين الأمرين كان التقارب فى المقاطع ، تقاربا بينا يجعل نسق القول
واحدا ، ولو لم تتحد المقاطع .

والأمر الثالث هو اتحاد النغم والموسيقى فى كل المقاطع ، فهى كلها
مؤتلفة فى حروفها وألفاظها ، وجملها ومقاطعها ، حتى كونت صورة بيانىة
تجعل كلام الله العزيز فوق كل منال .

(٢) ق : ١ - ٦

(١) العاديات : ١ - ٨

وقد يكون الكلام فى القرآن خاليا من المقاطع فى بعض الآيات ، ولا ينزل فى نغمه وموسيقاه عن سمته ومستواه الأعلى ، ومن ذلك قوله تعالى : « محمد رسول الله ، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ، تراهم ركعا سجدا ، يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ، ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانجيل كزرع أخرج شطاها فآزره ، فاستغلظ ، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما » (١) •

ومن ذلك كثير من آيات الأحكام مثل آية المواريث ، فالح تعالى يقول : « يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين ، فلهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة فلها النصف وللأبوية لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ، فإن كان له أخوة فالله السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين أبأؤكم وأبناؤكم لا تسرون أبهم أقرب لكم نفعا ، فريضة من الله إن الله كان عليما جكيما • ولكم نصف ما ترك أزواجكم ، إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد ، فلكن الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولههن الربع مما تركن إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركن من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحدتهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين ، غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ، تلك حدود الله ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ، خالدين فيها ، وذلك الفوز العظيم » (٢)

(١) الفتح : ٢٩ •

(٢) النساء : ١١ - ١٣ •

واننا لا نجد فى هذا الكلام الا مقطعين لا يعدان فواصل متقاربة ، ولا فواصل متحدة فى آخرها بحروفها ، انما هو كلام الله المنثور من غير ارسال ، بل النغم متآخ ، والمعانى متلاقية ، والألفاظ متجانسة ، ومتلازمة مع بيان للأحكام ميسرا سهلا ، فلم ينزل ذكر الأرقام ، بمرتبة الكلام ، عن حد التلاؤم والتآخى .

افى القرآن سجع ؟

١٢٥ - الأمر الذى لا مرأى فيه أن القرآن الكريم فيه فواصل قد تتحد فيها حروف المقاطع ، أحيانا وقد تلونا فيما مضى من القول آيات بينات فيها من المقاطع متحدة الحروف ، فهل تعد هذه سجعا ؟ اختلفت فى ذلك عبارات كتاب البلاغة فى القديم .

وتجد الرماني يحكم بأن القرآن فيه فواصل ليست من السجع ، وبذلك يعلى القرآن فى نظره عن أن يكون سجعا ، ويقاربه فى ذلك الرأى أو يوافقه الباقلانى فى كتابه دلائل الأعجاز ، وسنعود الى الاستدلال لذلك الرأى ان شاء الله تعالى .

ولكن الآن نتكلم فى وجهة نظر الذين اثبتوا أن القرآن فيه سجع وإن كان أعلى مما يستطيعه الناس أو يزاولونه .

ومن هؤلاء أبو هلال العسكري فى كتابه الصناعتين ، فهو يقول :
« وجميع ما فى القرآن مما يجرى على القرآن من التسجيع والازدواج مخالف فى تمكين المعنى وصفاء اللفظ ، وتضمن الطلاوة ، لما يجرى مجراه من كلام الخلق ، لا ترى قوله عز اسمه « والمعاديات ضبيجا ، فالموريات قدحا ، فالغيرات صبيجا ، فاثرون به نفعا ، فوسطن به جمعا (١) » . قد بان عن جميع

(١) المعاديات ١ - ٥ .

اقسامهم الجارية هذا المجرى من مثل قول الكاهن : « والسماء والأرض ،
والقمرض والغرض ، والغمر والبرض » ومثل هذا من السجع مذموم ، لما فيه
من التكلف والتعسف ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أئدى من
لا شرب ولا أكل ، ولا صاح فاستهل ، فمثل ذلك يطل : « أسجعا كسجع الكهان ،
لأن التكلف فى سجعهم فاش ، ولو كرهه عليه الصلاة والسلام لكونه سجعاً
لقال : أسجعا ثم سكت ، وكيف يذمه ويكرهه ، وإذا سلم من التكلف ، وبرئ
من التعسف لم يكن فى جميع صنوف الكلام أحسن منه ، وقد جرى عليه من
كلامه عليه السلام » •

ونرى من هذا أن أبا هلال العسكري يخالف الرمانى فى أن السجع كله
مذموم ، بل منه المذموم الذى يظهر فيه التكلف ، ويرهق الألفاظ والمعانى ،
حتى يحاول القائل أن يكون كلامه رصا غير متماسك بملاط من المعانى •

ويرى أنه لا مانع من أن يوصف القرآن بأن فيه سجعاً ، ولكنه سجع
فى أعلى مراتب الكلام ، بحيث لا يمكن أن يجاريه أحد ، ولا يصل الى علوه
أحد من الخلق •

وابن سنان فى كتابه سر البلاغة يسمى ما فيه المقاطع متحدة سجعاً
ولكن فى درجة العلو القرأنى الذى لا يستطيع أحد أن ينهد فى كلامه اليه •
ويسوق نصوصاً قرآنية يعدها من السجع منه ما تلونا ، ومنه قوله تعالى :
« والفجر ، وليال عشر ، والشفق والوتر ، والليل إذا يسر ، هل فى ذلك قسم
لذى حجر » (١) وقوله تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد ،
التي لم يخلق مثلها فى البلاد ، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ، وفرعون
ذى الاوتاد ، الذين طغوا فى البلاد ، فاكثروا فيها الفساد (٢) » •

(١) الفجر ١ - ٥ •

(٢) الفجر ٦ - ١٢ •

ويقول ابن سنان أن نغم السجع كان مقصودا ، فقد حذفت الياء فى يسر ، وحذفت الواو ، وذلك صحيح فى اللغة ، ويقول قصد اليه طلبا للموافقة فى الفواصل •

ويستدل أيضا بقوله تعالى : « اقتربت الساعة ، وانشق القمر ، وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » (١) •

ويتكلم ابن سنان فى البواعث التى بعثت الذين ينكرون أن يكون فى القرآن سجع ، فيحمد تلك المبعثات مع الاصرار على المخالفة فيقول : وأظن أن الذى دعا أصحابنا الى تسمية كل ما فى القرآن فواصل ، ولم يسموا ما تماثلت حروفه سجعا ، رغبة فى تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروى عن الكهنة وغيرهم ، وهذا غرض فى التسمية قريب ، فأما الحقيقة فما ذكرناه ، لأنه لا فرق بين مشاركة بعض القرآن لغيره فى كونه مسجوعا ، وبين مشاركة جميعه فى كونه عرضا وصوتا وكلاما عربيا مؤلفا ، وهذا مما لا يخفى ، فيحتاج الى زيادة فى البيان ، ولا فرق بين الفواصل التى تتماثل حروفها فى المقاطع وبين السجع •

ويقول فارضا اعتراضا ، وأردا عليه ، فإذا قال قائل « اذا كان عندكم أن السجع محمود ، فهلا ورد القرآن كله مسجوعا ، وما الوجه فى ورود بعضه غير مسجوع ! قيل ان القرآن انزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعادتهم ، وكان الفصيح من كلامهم لا يكون كله مسجوعا لما فى ذلك من إشارات التكلف والاستكراه ، والتصنع ، لا سيما فيما يطول من الكلام ، فلم يرد مسجوعا ، جريا على عرفهم فى الطبقة العالية من الكلام ، ولم يخل من السجع ، لأنه يحسن فى بعض الكلام على الصفة التى قدمناها ، وعليها ورد فى فصيح كلامهم ، فلم يجز أن يكون عاليا فى الفصاحة ، وقد اخل فيه شرط من شروطها ، وهذا هو السبب ، فأورد القرآن مسجوعا ، وغير مسجوع » •

ونحن لا نفرض احتمال التكلف فى القرآن قط ، لأنه من عند الله تعالى ولكن نقول هكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هكذا كتابه ، وإذا أردنا أن نلتبس حكمة لذلك ، فهى فيما قال سبحانه « ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل » فتصريف القول فى القرآن ، كان من جماله الذى يعلو على كل البشر ، بأن يكون تصريف القول فيه بسجع أحيانا ان ارتضينا مذهب السجع ، أو الفواصل المتقاربة حروفها فى المقاطع أحيانا أو اطلاق الألفاظ فى القرآن ، من غير مقاطع ، مع ملاحظة أن ذلك كله فى أعلى درجات البلاغة التى لا يصل إليها أحد من البشر .

وابن الأثير فى كتابه المثل السائر يستنكر قول الذين يذمون السجع ، ويستنكر قول الذين لا يسمون ما فى القرآن من اتحاد المقاطع فى الحروف سجعاً ، ويقول فى ذلك :

« وقد ذمه بعض أصحابنا من أرباب هذه الصناعة ، ولا أرى لذلك وجها سوى عجزهم أن يأتوا به ، والا فلو كان مذموماً لما ورد فى القرآن الكريم ، فانه قد أتى منه بالكثير ، حتى انه ليؤتى بالسورة جميعها مسجوعة كسورة الرحمن ، وسورة القمر وغيرهما ، وبالجمله فلم تخل منه سورة .

وترى أنه يستحسن السجع، ويرمى الذين لا يستحسنونه بأنهم لا يجيدونه ونقول انه لا يمكن أن يكون حسناً فى كل الأحوال ، فمثلاً بيان الأحكام الشرعية فى أى كلام بليغ لا يصح أن تكون سجعاً ، ولكل مقام مقال كما يذكر علماء البلاغة .

وخلاصة ما يقرره المثبتون للسجع فى القرآن أنهم يعتمدون على ما يتلونه من اتحاد الحروف فى مقاطع القرآن ، ويقررون مع ذلك أن سجع القرآن أعلى من كلام البشر ، فليس على شاكلة مثله فى كلام الناس ، لأنه أعلى من كلام الناس .

١٣٦ — من هذه النقول التي نقلناها نجد الذين يقررون أن في القرآن

سجعا يعتمدون أولا - على نصوص القرآن التي ثبت فيها أو الفواصل المتحددة في الحروف كثيرة في القرآن ، وثانيا على أن السجع ليس عيبا في القول ، ولكنه من محسنات القول ، وقد وقع كثيرا في كلام العرب الجيد وأنه لم يكن سجع الكهان هو السائد فقط ، بل كان من بلغاء العرب من اتجه الى السجع البليغ ، فقد روى عن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لسيف بن ذي يزن :

« انبتك الله منبتا طابت أرومته ، وعزت جرثومته ، وثبت أصله ، ويسق فرعه ، وثبت زرعه في أكرم موطن ، وأطيب معدن » *

وأن الذين نفوا السجع من القرآن قالوا انه مذموم ، وعلى رأسهم الرمانى ، وجاء من بعده أبو بكر الباقلانى ، فنهج ذلك المنهج وسار على ذلك الخط ، ونسبه الى الأشاعرة ، فقال :

« ذهب أصحابنا كلهم الى نفي السجع في القرآن ، وذكره الشيخ أبو الحسن الأشعري في غير موضع من كتبه » *

وإذا كان الذين ردوا على الرمانى قد بينوا أن السجع ليس مذموما على إطلاقه ، انما المذموم منه سجع الكهان ، وما كان فيه اللفظ هو المقصود ، والمعنى تابع له .

وقد أنكر الباقلانى أن يكون في القرآن سجع ، وما ادعوه من سجع فيه وساقوه ، هو وهم لا أساس له فقال :

« والذين يقدرون أنه سجع هو وهم ، لأنه قد يكون الكلام على مثال السجع ، وإن لم يكن سجعا ، لأن ما يكون به الكلام سجعا ، يختص ببعض الوجوه دون بعض ، لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذى يؤدي السجع ، وليس كذلك ما اتفق مما هو في تقدير السجع من القرآن لأن اللفظ

لا يقع فيه تابعا للمعنى ، وفصل بين أن ينتظم الكلام في نفسه بالفاظه التي تؤدي المعنى المقصود فيه ، وبين أن يكون السجع منتظما دون اللفظ ، ومتى ارتبط المعنى بالسجع ، كانت افادة السجع كافادة غيره ، ومتى انتظم المعنى نفسه دون السجع كان مستجلبا لتحسين الكلام دون تصحيح .

واننا هنا نجد افتراقا بين الياقلاني وابن الأثير وابن سنان وأبي هلال العسكري في تعريف السجع ، فأولئك يعتبرون السجع ما اتحدت فيه الفاظ المقاطع ، سواء أكان المعنى هو المقصود ، وجاء الاتحاد تحسينا للقول ، أم كان المقصد هو اللفظ واتحاد الفاظ المقاطع هو المقصود ، وفي الأول يكون السجع محمودا ، وفي الثاني لا يكون لائقا بمقام القرآن الكريم .

أما الياقلاني وسائر الأشاعرة ، ومن سلك طريقتهم ، فانهم لا يذكرون السجع الا في الصورة التي يكون فيها اللفظ مقدما على المعنى .

وان الذي دفع الياقلاني الى هذا هو تشبيه السجع بالشعر ، فالشعر تقصد فيه القوافي والمقاطع المتحدة في الألفاظ ثم تكيف المعاني على الألفاظ ليستقيم المقطع ، كما تستقيم القافية ، وإذا كان الشعر منفيا في القرآن بالاتفاق فكذلك السجع الذي ينهج منهجه ، ويتبع طريقته ، وتجرى المعاني تابعة للألفاظ مكيفة بكيفها ، مأخوذة بطريقها ، وان الله تعالى عندما استنكر أن يكون قول شاعر ولا كاهن ، أدخل السجع في النفي ، وهو السجع الذي يكون فيه المقصد الأول للفظ .

وانه اذا كانت الفكرة نفيا أو اثباتا قائمة على الاختلاف في الاصطلاح ، فانه قد زال الخلاف ، اذ لا مشاحة في الاصطلاح .

وبذلك ننتهي الى الاتفاق على أن القرآن فيه فواصل تتحد فيها المقاطع ولعلوها وسموها في البلاغة كانت المعاني هي المقصد الأول ، وجاءت الألفاظ بجمالها واشراقها وحسن نغمها ، ورنه موسيقاها تابعة لذلك ، وقد يكون اتحاد

المقاطع فى الحروف من مظاهر الجمال وحسن النغم • وانسجام الموسيقى
وفى ذلك قوة التأثير ، بما لا يستطيع أحد أن يأتى بمثله •

وعلى ذلك نقول ان من يفسر السجع بأنه الاتحاد فى حروف المقاطع
من غير أن يكون المعنى تابعا للفظ يحكم بأن القرآن الكريم فيه سجع فوق قدرة
البشر أن يأتوا بمثله ، ومن يقول ان السجع كالشعر يكون المعنى فيه تابعا
للقافية والأوزان يكون القرآن الكريم منزها عنه •

ونحن نميل الى أن اتحاد المقاطع فى القرآن لا يعد سجعا ، لأننا نرى
المسجعين يتجهون الى الألفاظ أولا ، وقد يكون سهلا وحلوا ولكن الاتجاه
فيه أولا الى الألفاظ ، وذلك غير لائق بالنسبة للقرآن •

١٢٧ — وبذلك يكون الحكم فى أمر اتفاق الطرفان المتخصصان فيه
على تقديس القرآن الكريم ، وتنزيهه عن أن يكون مشابها لكلام الناس ، وان
كان من جنسه ، ومكونا من حروفه •

ونختم الكلام بكلام لكاتبين مؤمنين قال أحدهما فى وصف ألفاظ
القرآن ونظمه ، وقال الثانى فى فواصله ومقاطعته ، أما الأول فالباقلانى ،
فقد قال :

« ان القرآن سهل سبيله ، فهو خارج عن الوحش المستكره ، والغريب
المستكر ، وعن الصنعة المتكلفة ، وجعله قريبا الى الأفهام ، يبادر معناه لفظه
الى القلب ، ويساق المغزى منه عبارته الى النفس ، وهو مع ذلك ممتنع
المطلب عسير المتناول غير مطمع مع قربه فى نفسه ، ولا موهم مع دنوه فى موضعه
أن يقدر عليه ، أو أن يظفر به ، فاما الانحطاط عن هذه المرتبة الى رتبة الكلام
المبتذل ، والقول المسفسف يصح أن تقع فيه فصاحة أو بلاغة ، فيطلب فيه
ولكنه أوضح مناره ، وقرب منهاجه ، وسهل سبيله ، وجعله فى ذلك متشابها
متماثلا ، وبين مع ذلك اعجازه فيهم •

أما الثانى فهو الكاتب المؤمن مصطفى صادق الرافعى رحمه الله ورضى عنه فهو يقول فى فواصل القرآن ومقاطعته •

ما هذه الفواصل التى تنتهى إليها آيات القرآن ؟ ما هى الا صورة تامة للأبعاد التى تنتهى بها جمل الموسيقى ، وهى متفقة مع آياتها فى قرار الصوت اتفاقا عجيبا ، يلائم الصوت والوجه الذى يساق اليه بما ليس وراءه فى العجب مذهب ، وتراها أكثر ما تنتهى بالنون والميم ، وهما الحرفان الطبيعيان فى الموسيقى نفسها ، أو بالمد ، وهو كذلك طبيعى فى القرآن ••• قال بعض العلماء : كثير فى القرآن ختم الفواصل بحروف المد والملين ، والياء والنون، وحكمة وجودها التمكن من التطريب بذلك • كما قال سيبويه انهم (أى العرب) اذا ترنموا يلحقون الألف والياء والنون لأنهم أرادوا مد الصوت ، ويتركون ذلك اذا لم يترنموا ، وجاء ذلك فى القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع ••• فإذا لم تنته بواحدة من هذه (بالميم والنون والمد) كان انتهت بسكون حرف من الحروف الأخرى كان ذلك متابعة لصوت الجملة ، وتقطع كلماتها ، ومناسبته للون المنطق بما هو أشبه واليق بموضعه • وعلى أن ذلك لا يكون أكثر ما أنت وأجده الا فى الجمل القصار ، ولا يكون الا بحرف قوى يستتبع اللقطة أو السفير ، أو الصفير أو نحوهما مما هو صروف أخرى من النظم الموسيقى •

وهذه هى طريقة الاستهواء الصوتى فى اللغة ، وأثرها طبيعى فى كل نفس تفهمه ، وكل نفس لا تفهمه • ثم لا يجد من النصوص على أى حال الا الاقرار والاستجابة ، ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضربا من الكلام البليغ الذى يطعم فيه أو فى أكثره ، ولما وجد أثر يتعدى أهل هذه اللغة الغريبة الى أهل اللغات الأخرى ، ولكنه انفرد بهذا الوجه المعجز ، فتألفت كلماته من حروف لو سقط واحد منها أو أبدل بغيره ، أو أحم معه حرف آخر ، لكان ذلك خلا بيئا ، أو ضعفا ظاهرا فى نسق الوزن ، وجرس النغمة ، وفى حس السمع وذوق اللسان ، وفى انسجام العبارة ، وبراعة المخرج ، وتساند الحروف ،

وافضاء بعضها الى بعض ، ولرايت لذلك هجنة فى السمع كالذى تنكره من كل
مرئى لم تقع اجزاؤه على ترتيبها ، ولم تتفق على طبقاتها ، وخرج بعضها طولا
وبعضها عرضا ، وذهب ما بقى منها الى جهات متناكرة » .

وان هذا الكلام يفيد فائدتين : احدهما - ان موسيقى القرآن الكريم
ونغماته هى التى استرعت اسماع العرب ، واستهوت نفوسهم ، وراوا لها
حلاوة ، وعليها طلاوة ليست من الشعر ، وان علت على اعلى ما فيه ، وليست
من نوع كلامهم البليغ وان كانت من جنس كلامهم وان ذلك التأليف فى النغم
والجرس مع علو المغزى ، والمعنى ، واحكام التعبير ، ودقة الاحكام ، لا يمكن
ان يصل اليه ائحد .

وقد يقول قائل هل هذه الانغام المؤتلفة مقصودة فى ذاتها ، وهى الاعجاز
فنقول اننا مهما نحاول فى رد الاعجاز الى اسباب لا نجد سببا واحدا بذاته
هو الذى اختص بالاعجاز ، بل تضافرت فى ذلك الاسباب ، وكل واحد منها
يصلح سببا قائما بذاته . ولكن نؤكد ان جرس المقاطع والحروف والكلمات
والجمل ، والفواصل ، وابعادها كل هذا فيه اعجاز للعرب عن ان يأتوا بمثلها .

وان الدليل على ان جرس الآيات القرآنية بما حوت من حروف وكلمات
هو من الاعجاز ان الله تعالى امر بترتيل القرآن لا بمجرد القراءة ، فقد قال الله
تعالى : « **ورتل القرآن ترتيلا** » وبين سبحانه ان ترتيل القرآن بتعليم من الله
تعالى ، فقد قال تعالت كلماته : « **وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن**
جملة واحدة . كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا (١) » فالله تعالى علم نبيه
صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهو صلى الله عليه وسلم علم أمته ذلك الترتيل ،
وليس الترتيل مجرد القراءة ، انما الترتيل قراءة منغمة تنغما يظهر التناسق
فى الحروف والجمل والآيات ويكشف معانيها ، ونغماتها ، وتلك هى موسيقى
القرآن .

الفائدة الثانية التى يفيدها أن اعجاز القرآن لغير العرب هو بنغمه وجرسه الموسيقى ، فإن الموسيقى لغة الانسانية ، وتهتز لها كل القلوب ، ونحن نوافقه فى اتجاهه الى أن القرآن معجز للعرب وغيرهم ، ولكن لا نقصر اعجاز غير العرب على الموسيقى وحدها ، بل نقول ان ذات العبارات ، وشرائعه ، والعلم المبتوث فيه ، وكونه من أمى لا يقرأ ولا يكتب ، وقد نشأ فى بلد أمى ليس فيه معهد ولا مدرسة - هذا كله فيه الدلالة على أنه من عند الله تعالى .

الايجاز والاطناب فى القرآن

١٢٨ — ان القسمة العقلية للكلام كثرة وقلة بالنسبة لحنائه نحصره فى أربعة اقسام ، اولها الايجاز بأن تكون الألفاظ قليلة والمعانى كثيرة وثانيها التقصير بأن تكون الألفاظ غير كافية للدلالة على المعانى . وثالثها الاطناب بأن تكون المعانى كثيرة ، والألفاظ كثيرة لا حشر فيها . ورابعها التطويل ، وهو أن تكون الألفاظ كثيرة وفيها ما لا حاجة اليه ، وهذه الأقسام الأربعة من الناحية البلاغية متقابلة ، فالايجاز والتقصير متقابلان ، وأولهما باب من أبواب البلاغة ، وثانيهما عى فى القول ، ونقص فى البيان . والاطناب والتطويل متقابلان ، وأولهما بلاغة وحسن أداء ، وثانيهما عى وعيب فى البيان ، يدفع الى الملل والسامة ، حتى يتبرم به السامع .

وقد ذكر الرماني هذه الأقسام المتقابلة ، كل مع ما يقابله ، فقال : « والايجاز بلاغة والتقصير عى ، كما أن الاطناب بلاغة والتطويل عى ، والايجاز لا اخلال فيه بالمعنى المدلول عليه ، وليس كذلك التقصير ، لأنه لايد فيه من الاخلال ، فاما الاطناب فانما يكون فى تفصيل المعنى ، وما يتعلق به فى المواضع التى يحسن فيها ذكر التفصيل ، فان لكل واحد من الايجاز والاطناب موضعا ، يكون به أولى من الآخر ، لأن الحاجة اليه اشد ، والاهتمام به اعظم ، فاما التطويل فعيب ، وعى ، لأنه تكلف فيه الكثير فيما يكفى منه القليل فكان كالمسالك طريقا بعيدا ، جهلا منه بالطريق القريب ، واما الاطناب فليس كذلك ، لأنه كمن

سلك طريقا بعيدا لما فيه من النزهة الكثيرة ، والفوائد العظيمة ، فيحصل فى الطريق على غرضه من الفائدة ، على نحو ما يحصل له بالغرض المطلوب » .
وانه يستفاد من هذا الكلام ان الاطناب هو فى زيادة المعانى ، لا فى زيادة الالفاظ ، فان اللفظ اذا زاد لا يكون الكلام من الاطناب البليغ المستحسن الا اذا زادت معه المعانى ، وذلك يكون بتفصيل القول ، لا باجماله . اقرأ قوله تعالى : « وما تلك بيمينك يا موسى ، قال هى عصاى أتوكأ عليها ، وأهش بها على غنمى ، ولما فيها مأرب أخرى (١) » اننا نرى هنا اطنابا حلوا تترطب به الالسننة والاسماع ، كان الايجاز ان يقول هى عصاى . وبقية المعانى تفهم ، ولكن محبة موسى لربه ، ورغبته فى ان يطيل المحادثة ، صرح بما يفهم ضمنا ، وبما يعلمه الله تعالى من غير بيان .

واقرأ مرة أخرى ما قاله موسى عليه السلام عندما كلفه ربه أن يقوم بحق الرسالة ، فقد قال راغبا فى حديثه مع ربه : « رب اشرح لى صدرى ويسر لى امرى ، واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ، واجعل لى وزيرا من اهل هارون اخصى ، اشدد به ازرى ، واشركه فى امرى ، كى تسبحك كثيرا ، وتذكرك كثيرا ، انك كنت بنا بصيرا ، قال قد اوتيت سؤالك يا موسى ، ولقد مننا عليك مرة أخرى ، ان اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفه فى التابوت ، فاقدفيه فى اليم قليلقه اليم بالساحل ، ياخذهُ عدو لى وعدو له ، والقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى ، ان تمشى اُختك ، فتقول هل اذلكم على من يكفله ، فرجعناك الى امك كى تقر عينها ولا تحزن ، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم ، وفقتناك فتونا فلبثت سنين فى اهل مدين ، ثم جئت على قدر يا موسى ، واصطنعتك لنفسى (٢) .

وهنا نجد فى هذا الكلام اطنابا فى خطاب كليم الله تعالى لربه ، فهو لا يكتفى بالملزوم حتى ينطق باللازم ، لأن الخطاب مجيب الى نفسه لأنه يخاطب ربه فيسهب فى القول من غير تزيد .

(٢) طه : ٢٥ - ٤١ .

(١) طه ١٧ - ١٨ .

ثم تجد بعد ذلك فى كلامه ايجازا غير مخل ، قد حذف منه ما صرح به فى آيات أخر من قصة سيدنا موسى مع فرعون ، فذكر أن أخته قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم ، ولم تذكر أنه حرم عليه المراضع ، وقد عرف هذا من الآيات الأخرى ، وفهم من هذه الآية ، أنه لا يمكن أن يكونوا فى حاجة الى من يكفلهم لهم ، الا اذا احتاجوا الى ذلك ، وحذف من قبل كلام امرأة فرعون ، وقد فهم ضمنا من قوله تعالى « والقيت عليك محبة منى » •

ونذكر هنا قتله نفسا ، وطوى ذكر ما كان منه عند ما بلغ رشده ، ورؤيته رجلا من شيعته يستغيثه فاغاثه وقتل الذى من عدوه ، ثم طوى سبحانه وتعالى خبر الائتمار به ليقتله المتآمرون ، ثم خروجه ، والتقاؤه بابنتى شعيب وسقيه لهما ، ومجىء احدهما تمشى على استحياء ، ثم زواجه ، على أن يكون المهر عمله ثمانى حجج او عشر ، ثم ايناسه بالنار ثم مكالة الله تعالى ، وقد ذكر كله فى قوله تعالى « فليثبت سنين فى أهل مدين ، ثم جئت على قدر ياموسى ، واصطنعتك لنفسى » (١) •

وهكذا نجد أن الاطناب لا يكون بكثرة الألفاظ فقط ، بل بكثرتها مع كثرة المعنى ، والايجاز لا يكون بكثرة المعانى فقط ، بل لابد أن يكون فى الألفاظ دلالة واضحة على المعانى الكثيرة ، أو أن تكون هذه المعانى ذكرت فى مقام آخر من القرآن ، فان القرآن الكريم كل كامل لا تنقص معانيه ، ولا تستغلق على قارئيه ، وقد يحذف القول فى مكان ، لأنه يفهم بدلالة الأولى فى مكان آخر •

وبين أيدينا فى هذا الباب آيات فى الميراث •

لقد قال تعالى فى ميراث الأولاد : « يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة

فلها النصف « (١) ، ونرى هنا أن النص الكريم ذكر أن ميراث الواحدة اذا انفردت النصف ، وميراث الاكثر من اثنتين الثلثان ، ولم يذكر الميراث اذا كانتا اثنتين فقط ، ولم تزيدها عن اثنتين ، أليكون النصف أم يكون الثلثين ؟

لقد تبين ذلك فى ميراث الأخوات ، فقد قال تعالى : « يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ، ان امرؤ هلك ، ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شىء عليم (٢) » .

وهنا نجد الایجاز المحكم ، فنجد فى الآية الأولى تحذف ما يفهم بالأولى من الآية الثانية ، ويحذف من الثانية كذلك ، فقد ذكرت الآية حكم ما فوق الاثنتين ، ولم تذكر حكم الاثنتين ، وهو ما بين فى الآية الأخرى لأنها ذكرت أن ميراث الاثنتين هو الثلثان ، وإذا كانت البنت اقرب الى الميت من الأخت فيكون ميراث البنتين بدلالة الأولى ، لأنه اذا كانت الأختان وهما أبعد تأخذان الثلثين ، فأولى ان تأخذهما البنتان الاثنتين ، لأنهما اقرب ، فلا يمكن ان يكون نصيبهن اقل من الثلثين .

والآية الأولى نصت على ان الاكثر من بنتين تأخذان الثلثين ، فلا زيادة عن الثلثين ، فالأولى بالا يزيد عن الثلثين نصيب الاكثر من أختين لأن الاكثر من اثنتين من ذوى القرابة القريبة لا يزيد عن الثلثين ، فأولى الا تزيد عن ذلك ذوات القرابة الأبعد .

وأمثال ذلك كثير فى القرآن ، ومنه قوله تعالى « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله فى ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعولتهن احق بردهن فى ذلك (١) » ، وهذه حال المطلقة الحامل

(١) النساء : ١١

(٢) النساء : ١٧٦ .

وذلك ايجاز لا تفصيل فيه ، وبينت حال الحامل ، فى قوله تعالى : « وأولات
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » (٢) •

١٢٩ — وأن الأمر الذى يجب أن نعرفه ونؤمن به ونؤكد ، وهو
الذى يليق ببلاغة القرآن التى لا يسامى ، ولا تناهد ، وتتحدى بها الأجيال
كلها - فى كل اللغات - أن الإيجاز ليس فيه قصور فى الألفاظ بجوار كثرة
المعانى ، وليس فيها ابهام أو عدم وضوح ، بل الألفاظ تكون على قدر المعانى
مع كثرتها ، فهى واضحة الدلالة ، كما أن المعانى وفيرة غزيرة مغدقة •

• وأن الاطناب كذلك فإن المعانى تكون كثيرة ، والألفاظ على قدرها لا
زيادة فيها بحيث لا يمكن الاستغناء عن بعضها والاكتفاء ببعضه ، بل أنك لو
أردت حذف كلمة ، بل حرف من كلمة لأحسست أنك قطعت جزءا من الصورة
البيانية : فلا تكون الصورة كاملة بدونها ، بل تحس بفراغ فى مكانها لا بد أن
يملأ •

• وإذا كان الاطناب مع كثرة الألفاظ على قدر المعانى بحيث لا يستغنى
بكلمة عن كلمة ، والإيجاز كذلك ، فما الفرق إذن بينهما ، ولم يكن ثمة حاجة
لأن يقسم بيان القرآن الى ايجاز واطناب ، وقد اتفق علماء البلاغة على أن فى
القرآن الكريم النوعين •

• واننا نقول فى الجواب ، أن الإيجاز والاطناب طريقتان للبيان ، كل منهما
واف فى موضعه ، يؤدى الغرض الأول فى موضعه ، وهما يتباينان لا يجمعهما
الإبلاغة البينة الواضحة ، وكل له مقامه •

• ولنوضح الفرق بينهما فى الحقيقة ، ثم نوضح الفرق بينهما فى
مواضعهما من القرآن الكريم •

(١) البقرة : ٢٣٨ •

(٢) الطلاق : ٤

فالفارق بينهما فى الحقيقة أن الایجاز يكون بحذف كلمة دلت القرائن عليها مع الوفاء فى حذفها ، كالوفاء فى ذكرها ، والباغة تكون فى الحذف فى مقام البيان ان كانت الدلالة قائمة ، والقرائن مثبتة ، ويكون فى الحذف فائدة لا توجد مع ذكر المحذوف كقول الله تعالى عن قول اخوة يوسف لأبيهم : « واسئلكم القرية التى كنا فيها ، والعير التى اقبلنا فيها وانا لصادقون » (١) •

وان القرية وهى مجموع المساكن والطرق لا تسأل انما يسأل من فيها ، بل يسأل بعض من فيها ، وذلك دليل على أن المسئول هو البعض ، فهنا إيجاز بالحذف ، ولا نقص بذلك الحذف ، بل فيه زيادة معنى ، وهو ان الأمر شائع عام للجميع ، وكان كل من فى القرية يعرف حتى البنیان ، والمساكن والأسواق ، أى ذلك أمر معروف ، لا موضع للكذب فيه •

وحقيقة الاطناب أن المعانى تكون والألفاظ على قدر واحد فى الكثرة ، والألفاظ بناء متكامل لا ينقص منه لبنة ، ولكن الاطناب يكون متجها الى تفصيل الألفاظ فى الدلالة ، فلا يستغنى بل لازم عن ملزوم ، ولا بملزوم عن لازم ، ولا بعام عن خاص ، ولا بخاص عن عام ، ولا بدلالة الأولى عن نص اللفظ ، ولا بالاشارة عن العبارة ، بل كل ما يقتضيه المقام يجيء فى وضوح كامل ، لا يكتفى فيه بالتضمن ، ولا بالاشارة ولا بالالتزام ، ومثال ذلك فى الحسيات ، وان كان لكلام الله تعالى المثل الأعلى أن تطلب من شخص وصف قصر ، فيصف أبعاده ، طوله وعرضه ، وارتفاعه وزيناته ، ثم يصف الغرفات غرفة غرفة ، ودعائم بناء القصر ، ويسترسل فى وصفه كأنك تراه ، وهذا اطناب يكون له مقامه اذا كان لمن يريد شراءه أو سكنه •

وقد يقول فى وصفه أحيانا انه على اكمل صورة لتصور المتفرجين طلاء وحلية •

ولا شك أن الأول اطناب لا زيادة فيها ما دام غير قاصد الالباب ما فيه

والثاني ايجاز لا قصور فيه .

ولنضرب لذلك مثلاً سورة الطلاق التي بينت وقت الطلاق ، وما يكون

بعده ، وما يجب للمطلقة ، وما يجب على المطلق ، مع الاجاز في بعض الأحكام

التي تشمل حال الطلاق وغيره .

قال الله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا

الْعِدَّةَ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ، لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، لَا تَدْرِي

لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ، فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ مِنْ قَامِسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارَقُوهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ ، وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلِ مَعَكُمْ ، وَاقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ، ذَلِكَ يُوَفِّقُ بِهِ ،

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ

حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ

شَيْءٍ قَدْرًا ، وَاللَّائِي يَتُسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ، إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ،

وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ

لَهُ مِنْ أَمْرِ يَسْرًا ، ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ

لَهُ أَجْرًا ، أَسْكَنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ ، وَلَا تَضَارُوهُنَّ لَتَضْيِيقُوا عَلَيْهِنَّ

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ ، وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ، وَإِنْ تَعَاَسَ رِمْتُمْ فُسْطْرَضِعْ لَهُ أُخْرَى ، لِيَنْفِقَ

ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ، وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ، لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا ، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا » (١) .

وانك ترى في هذا النص الكريم المعاني الكثيرة ، فهي تكاد تشتمل

أحكام المطلقات ، وفيها إشارة الى بعض أحكام عدة المتوفى عنها أزواجهن ،

(١) الطلاق : ١ - ٧ .

وان الألفاظ ليست قليلة ، ومن المؤكد انه لا زيادة فيها ، بل تخلل الایجاز بعضها •

وان أكثر آیات الأحكام فيها ذلك الاطناب الذى لا تزيد فيه الألفاظ عن المعانى ، لأنها تتعرض لما يكلف الله تعالى عباده ، ولابد أن يكون ذلك واضحا ، للمكلف كل الوضوح حتى لا يكون فى ذلك موضع إبهام تكون فيه معنرة للمكلف ، بل أنه بيان الله تعالى الشامل الذى لا إبهام فيه ، ولا مظنة لإبهام ، اقرأ قوله تعالى فى تحريم الخمر ، ان أظن سبحانه ، فقد قال تعالت كلماته : « يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر ، والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة • فهل أنتم متبهون ، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ، فإن توليتم ، فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ، اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ، ثم اتقوا وأحسنوا ، والله يحب المحسنين » (١) •

واننا نرى القرآن الكريم يأتى بالاطناب الذى لا زيادة فيه فى آیات الأحكام كما أشرنا بذلك ، وتلونا من كتاب الله تعالى ، فانك لا تجد أن حكما أصليا يأتى به القرآن يكتفى فيه الاشارة عن العبارة ، وبالألزام عن الملزوم ، بل كل ذلك صريح فى القرآن الكريم ، ولكن الفقهاء فى استنباطهم كانوا يأخذون احكاما من اشارات العبارات وكتاياتها ، كما رأينا فيما استنبطوه من قوله تعالى « وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن » فانهم فهموا منه أن الولد لأبيه ، وأن له حق التربية ، وأخذ الفقهاء من اشارات العبارات كثيرا فى أبواب الفقه ، وعد ذلك من بلاغة القرآن الكريم •

(١) المائدة : ٩٠ - ٩٣ •

وان اخذ الاحكام بطريق الاشارة دون العبارة لا يمنع انه لم يكتف بذكر
اللزوم فى بيان الحكم الاصلى ، وان ذلك ثمرات الحكم الاصلى فهت منه ،
واما الاصل فلم يفهم الا بالعبارة الواضحة •

هذا ومن مواضع الاطناب الواضح فى القرآن الكريم ، القصص القرآنى فى
مواضع العبرة ، وتسليية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ببيان ما نزل بالانبياء
السابقين ، وما لاقوا من اقوامهم ، فان الاطناب فى ذلك يزيد قلب النبى صلى
الله عليه وسلم تثبيتا وائسا ، وان القصص فوق ذلك يكون مشتتلا على مناقشة
الانبياء السابقين لأقوامهم ، وأدلة التوحيد التى جاءت على أسنتهم ، وفيه بيان
أحوال السابقين ، وما كان يسيطر عليهم وعلى بيئاتهم •

وانه من مواضع الاطناب الذى لا يكفى فيه الايجاز بطلان عبادة
الأوثان ، ومجادلة المشركين ، ورد مطالبهم من معجزات غير القرآن ، وبيئات
تثبيت الرسالة سواء ، فان القرآن مشتمل على الكثير منه •

ومن مواضع الاطناب توجيه النظر الى الكون ، وما فيه من خلق
السموات والأرض وما بينهما ، فان هذه مواضع تحتاج الى الاطناب الذى
لا تغنى فيه الاشارة عن العبارة ، وفى القرآن الكريم من ذلك ما يدل على عظمة
الخالق من مظهر المخلوق ، ودلالة الأثر على المؤثر والموجود على من انشأه ،
والحاضر على الغائب •

ومن مواضع الاطناب مناقشة أهل الكتاب ، وبيان انكارهم ، واثبات
ماضيهم الذى امتد فى حاضرهم •

١٢٨ — ويجب أن ننبه هنا الى أن التكرار ليس من الاطناب ، وهو
من الحشو اذا كان فى سياق واحد ، فالسياق الواحد لا يتكرر فيه المعنى ،
ولا يتكرر فيه اللفظ ، واذا بدا للمقارئ الذى لا يحصى المعانى والحقائق أن
فى الكلام القرآنى تكرارا للمعنى ، فان ذلك عند ذوى الفهم السليم تفكير سقيم،

لأن تكرار المعنى له وصف آخر يؤدي فكرة جديدة ، ومن ذلك قوله تعالى فى وصف ميثاق بنى اسرائيل الذى أخذ عليهم وأقرروا به ثم أعرضوا عنه ، فقد قال تعالى : « واذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل ، لا تعبدون الا الله وبالمؤمنين احسانا وذى القربى والميتاتى والمساكين ، وقولوا للناس حسنا ، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، ثم توليتم الا قليلا منكم ، وانتم معرضون ، واذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ، ثم أقررتم وانتم تشهدون » (١) .

ولقد ادعى بعض الناس أن فى الكلام تكرارا فى المعنى فى موضعين ، وان كان اللفظ لا يتكرر ، ففى الأول يقول تعالى : « ثم توليتم الا قليلا منكم ، وانتم معرضون » فيدعى بعض الناس أن فى النص الكريم تكرارا ، لأن التولى هو الاعراض ، فما معنى وانتم معرضون « الا أن يكون تكرارا ، وان النظر العميق يثبت أولا أن التولى هو الانصراف ، والبعد بالجسم ، والاعراض هو الانصراف بالقلب ، فأشبه هذا بقوله تعالى « فأعرض وثأى بجانبه » (٢) وفى هذا تصوير حسى للاعراض فهو لم يعرض بالقلب بعدم الانزعان بل قرن المعنى النفسى بالمظهر الحسى ، كذلك هنا قرن الاعراض النفسى بالمعنى الحسى لتصوير الأعراض - وجعل الحق وراءهم حسيا ، ثم قوله تعالى : (وانتم معرضون) حال وفيه معنى توليتم ان كانت بمعنى الاعراض عامة ، وذلك لأن هذه الجملة الحالية أى أن الاعراض النفسى عن الحق ، وجودهم حال مستمرة من احوالهم ، فالحق لا يصل الى قلوبهم .

والثانى وهو قوله تعالى « أقررتم ، وانتم تشهدون » فان الذين يدعون التكرار فى المعنى يقولون ان الشهادة هنا هى الاقرار ، فما معنى ذكرها بعد الاقرار الا أن يكون تكرارا .

(٢) الاسراء : ٨٣ .

(١) البقرة : ٨٣ - ٨٤ .

ونقول فى الاجابة عن ذلك ان ذكر « وأنتم تشهدون » بعد الاقرار ليس تكرارا ، لأن الشهادة هنا ليس معناها الاقرار لأن الاقرار قد يكون عن امر مغيب ، وانما معناها الحضور والرؤية ، والمعنى على ذلك أنكم حضرت الميثاق واقررت على ما فيه ، فهو اقرار موثق لا تستطيعون أن تدعوا الغفلة ان هو قول وحضور ، فعن أيهما تغفلون •

ومن الآيات القرآنية التى يدعى فيها التكرار بادى الرأى قوله تعالى
فى قصة صالح عليه السلام مع قومه •

« وأنكروا ان جعلكم خلفاء من بعد عاد ، وبواكم فى الأرض ، تتخذون من سهولها قصورا ، وتتحتون الجبال بيوتا ، فأنكروا الااء الله ، ولا تعنوا فى الأرض مفسدين » (١) •

وقد قالوا ان هنا تكرارا فى المعنى لأن المعنى هو الفساد ، فمعنى لا تعنوا لا تقسدا ، فكلمة مفسدين تكون تأكيدا للمعنى ، والجواب عن ذلك انه لا تكرار ، لأن النبى الامين نهى عن الفساد ، وعن القصد اليه ، فكلمة مفسدين تدل مع لا تعنوا على عدم القصد اليه ، ومن جهة أخرى فيها ايماء الى أن الافساد وصف لهم ، فعليهم أن يتخلوا عن الوصف ، وهى كذلك تدل على شناعة حالهم ، وفساد جمعهم ، ان انه فساد لا صلاح معه ، فهل يقال بعد هذا ان ثمة تكرارا فى المعانى فى أى جملة من آيات كتاب الله تعالى •

وانه لا يوجد تكرار لفظى فى جملة واحدة ، ولا فى موضع واحد •

وقد ادعى بعض العلماء التكرار فى مواضع فى القرآن وعلة بما لا يتنافى مع اعجاز القرآن الكريم ، بل انه من دلائل الاعجاز ، ان تكرار المعنى

(١) الاعراف ٧٤ •

الواحد يعبارات مختلفة فى مواضع مختلفة مع جمال الألفاظ والجمل فى مواضعها المختلفة ، كان يكرر المعنى فى قصة فى سور مختلفة ، وكل عبارة معجزة فى ذاتها ، ويتحدى بها فى نعمها وموسيقاها وألفاظها وجملها ، وعجز العرب عن أن يأتوا بأى عبارة منها دليل على كمال الاعجاز فى جملة وفى اجزائه .

ونحن نرى انه لا تكرر فى عبارات القرآن بمعنى أن يكرر المعنى من غير حاجة اليه بل نذكرنا انه اذا تكرر لفظ أو معنى ، فانما يكون ذلك لمناسبة جديدة ويكون عدم ذكر ما يدعى فيه التكرار اخلافا ، وذلك مستحيل على كتاب الله تعالى .

وقد ضربنا على ذلك الأمثلة من قصص القرآن ، ومن أنواع الاستفهام وذلك فى صدر كلامنا فى تصريف القول فى القرآن .

اقسام الإيجاز :

١٢٩ — يقسم الرماني الإيجاز الى قسمين : إيجاز حذف ، وإيجاز قصر، فيقول رضى الله عنه : « الإيجاز على وجهين حذف وقصر والحذف اسقاط كلمة للاجتزاء فيها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام ، والقصر بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير حذف ، فمن الحذف ، « واسأل القرية » ومنه « ولكن البر من اتقى » ومنه « طاعة وقول معروف » ومنه حذف الأجوبة ، وهو أبلغ من الذكر ، وما جاء منه فى القرآن كثير كقوله جل ثناؤه ، « ولو أن قرأنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى » ومنه قوله تعالى : « وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا » حتى اذا جاءوها وفقت أبوابها » (١) ، كانه قيل حصلوا على النعيم ، وانما صار الحذف فى مثل هذا أبلغ من الذكر لأن النفس فيه تذهب كل مذهب ، ولو ذكر الجواب لقصر على الوجه الذى تضمنه البيان ، فحذف الجواب فى قوله : « ولو رأيت عليا بين الصفيين أبلغ من الذكر ، لما بيناه » .

(١) الزمر : ٧٣ .

هذا كلام الرمانى فى الایجاز بالحذف ، ونلاحظ فى ذلك أمرين :

أولهما - أن الایجاز هنا نسبى فى جزء من الكلام ، فقد يكون الكلام فى مقام الاطناب ، ولكن فى جزء منه يكون الحذف ، وذلك موجود فى بعض ما نكره من أمثلة، من ذلك قوله تعالى فآية البر ، فانها مطنبة بالنسبة لبيان المستحقين للبر . فقد قال تعالى « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين ، وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمسائلين وفى الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموقون بعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين فى الباساء والمضراء ، وحین الباس ، أولئك المذین صدقوا ، وأولئك هم المفقون » (١) .

ونرى من هذا أن مجموع الآیة فى بيانها لا يعد من قبیل الایجاز ، بل هو اطناب على المعنى الذى بيناه فى الاطناب .

ولكن ذلك لا يمنع أن فى جزء من الآیة الكريمة ایجازا ، وعلى ذلك نقول ان الایجاز هنا نسبى أى جزئى .

ثانيهما - أن الحذف فى ذاته بلاغة إذ انه يعطى الكلام قوة ، ويثير الخيال ليتصور المحذوف أعلى من المبین ، وقد بین ذلك فى حذف الجواب فى قوله تعالى : « وسیق المذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا ، حتى اذا جاءوها وفطحت بوابها » .

ومن ذلك فى معناه الذى يريده قوله تعالى : « ولو يرى المذین ظلموا ، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب » (٢) فان جرأب لى محذوف يلقى الرهبة فى النفوس ، وتذهب فيه العقول كل مذهب وتقدير ، ولم

(١) البقرة : ١٧٧

(٢) البقرة : ١٦٥ .

يذكر البلاغة في ايجاز الحذف في مثل قوله تعالى : « واسأل القرية (١) » وفي مثل قوله تعالى « ولكن البر من اتقى » (٢) وقد تظهر بلاغة الحذف في قوله تعالى « واسأل القرية » ان ان في ذلك اشارة الى شيوع القول فيها ، وان القرية كلها تكلمت ، ومثل ذلك قوله تعالى : « فليدع ناديه » واما قوله تعالى : « ولكن البر من اتقى » فان فيه تزكية للمتقين بجعلهم البر ذاته ، وان نفوسهم علت وزكت قلوبهم حتى صارت هي ، وفي ذلك فوق هذا تصوير للمعنى قائما بالذين يتصفون ، فيكون محسوسا معلوما فيهم *

١٣ - ويعد الرمانى ايجاز القصر الذى عرفه بانه بناء الكلام على تقليل الألفاظ - ويعد أغمض من ايجاز الحذف لأن الحذف فيه غامض يحتاج الى العلم بالمواضع التى يطبق فيها ، ويقول : فمن ذلك قوله تعالى : « ولكم فى القصاص حياة » (٣) : ومنه قوله تعالى : « يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو » (٤) ومنه قوله تعالى : « وأخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها (٥) » * ومنه « أن يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس (٦) » وقوله تعالى : انما بغيكم على انفسكم (٧) ومنه « ولا يحق المكر السيئ الا باهله (٨) » وهذا الضرب من الایجاز فى القرآن كثير *

وهو المثل الكامل لجوامع الكلم ، وجل كلام الله تعالى عن أن يكون له مثل ، ونلاحظ أن الأمثلة التى ساقها تتصل بكلام قبلها ، فليست منقطعة * فهى اما ان تكون حكمة أو اعلى من حكمة أو قضية مستقلة مؤيدة الحكم الذى سبقها ،

(١) يوسف : ٨٢

(٢) البقرة : ١٨٩

(٣) البقرة : ١٧٩

(٤) المنافقون : ٤

(٥) الفتح : ٢١

(٦) النجم : ٢٣

(٧) يونس : ٢٣

(٨) فاطر : ٤٣

مبينة حكمته ، كقوله تعالى : « ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » فهى ختام آية القصاص ، التى يقول الله تعالى فيها « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتل ، الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأبنتى بالأبنتى ، فمن عفى له من أخيه شيء ، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ، ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون (١) » •

وترى من هذا أن الآية الكريمة تتمم لآية قبلها ، لأنها بيان للحكمة والمصلحة الكاملة فى القصاص ، ليقدموا عليه غير نافرين لأنه اتقاء لشر مستطير ، وإذا كان القصاص فى ذاته أمرا لا تقبل عليه النفوس ، لأنه قتل أو قطع فالمصلحة الأعظم من الضرر ولا شك أن الألفاظ قصيرة ، والمعانى التى تنطوى تحتها كثيرة ، وخصوصا أن تنكير كلمة « حياة » يدل على تعظيم هذه الحياة التى تترتب على تنفيذ القصاص ، لأنها تكون حياة آمنة سعيدة لا مزعجات فيها ، وخصوصا إذا كان مع حق القصاص حق العفو من المجنى عليه فانه يربى التواد ، ويحل المحبة والمودة محل البغض والعداوة •

والآية الثانية التى ساقها الرمانى هى « انما بغيكم على انفسكم » ، ونلاحظ أن الرمانى قطعها عن سابقها ولاحقها من لفظ ، إذ الآية هى قوله تعالى : « فلما اتجأهم إذا هم يبيغون فى الأرض بغير الحق ، يا أيها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون » (٢) ولا شك أن الجملة التى اختاروها من الآية الكريمة فيها إيجاز القصر الذى يعد من أعلى جوامع الكلم ، ولكن يقطعها عما قبلها وما بعدها وما جاءت فيه من أن الظالمين يدعون الله تعالى ضارعين فى حال فزعهم وخوفهم حتى إذا

(١) البقرة : ١٨٨ : ١٧٩

(٢) يونس : ٢٣

«نوا بغوا وطلعوا» ، فى قطع الكلمات عن اخوانها ، قطع للمعنى عما يكنها
ويظنها .

وقوله تعالى : « ولا يحق المكر السىء الا باهله (١) » هى فى عمومها
وشمولها فيها ايجاز قصر ، ويمكن أن تكون مثلاً عالياً يستشهد به فى القول ،
ويصدق على كل خب لئيم ، ولكنه قطع الكلام عما قبله وما بعده ، فالآية
المكرمة بهذا النص السامى « استكباراً فى الأرض ومكر السىء » ، ولا يحق
المكر السىء الا باهله فهل ينظرون الا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن
تجد لسنة الله تحويلاً » وكنا نود أن يأتى بالمثل الطيب فى بيئته من كلمات
سابقة له ولاحقة .

وقوله تعالى : « وأخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها ، وكان الله
على كل شىء قديراً» هو كلام محكم بالغ أعلى ماتصل اليه بلاغة القول ، وهى
آية مستقلة ، ولكنها متممة لما قبلها . فهى متممة بالعطف على قوله تعالى :
« وعدكم الله مغام كثيرة تأخذونها فجعل لكم هذه ، وكف أيدى الناس عنكم
ولتكون آية للمؤمنين ، ويهديكم صراطاً مستقيماً وأخرى لم تقدروا عليها » (٢) .

وقوله تعالى : « ان يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس » (٣) هى حكمة
عالية فى ذاتها ، ولكنها مسبقة ولها لاحق بها يحددها ، فهى جزء من قوله تعالى :
« ان هى الا أسماء سميتوها ، انتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ان
يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى » وان اخراجها
عما قبلها وما بعدها يكون اخراجاً لها عما يجد اطرافها .

وقوله تعالى « يحسبون كل صيحة عليهم العدو » وصف كامل لكل جماعة
يغلب عليها الخور والجبن ، ولكنها وصف للمناققين ، وخراجها عما جاءت
فيه يعمم معناها ، وهى مخصوصة فى السياق .

(٢) الفتح : ٢٠ ، ٢١

(١) فاطر : ٤٣

(٣) النجم : ٢٢

١٣١ - وننتهى من هذه النظرات الى الكلمات السامية ، نجدها فى
الفاظها ذات عموم ، ولكن لها فى حيزها خصوص مثل قوله تعالى : « **ولكم
فى القصص حياة** » فهى فى حيزها ، ذات عموم ، لأن كونها حكمة لأحكاممقررة
يجعل لها عموماً ، ولا يقيد حيزه ، لأنها مطلقة ، وكذلك مثل قوله تعالى
« **لا يكلف الله نفساً الا وسعها** » وقوله تعالى « **لا يكلف الله نفساً الا ما آتاها** »
أما الآيات الكريمة الأخرى ، فانها اذا ذكرت منفردة عن اخوانها كانت مثلاً
من جوامع الكلمة وكان لها العموم ، واذا أخذت مع اخواتها قيدت .
وعلى أى حال ، فان ايجاز الحذف فيها ثابت ، ولا مانع من استعمالها
كأعلى مثل سائر ، والله اعلم .

وان الايجاز بغير حذف كلمات كثيرة فى القرآن لا تكاد تخلو منه
سورة ، بل جزء من السورة ، بل صفحة من صفحاته النورانية ، وقد قلبنا
بعض صفحات فى القرآن فوجدنا العبارات الآتية ، وكلها فيها ايجاز قصر ،
ومز ذلك :

١ - قوله تعالى : « **كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسى أن تكرهوا
شيئاً وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئاً ، وهو شر لكم** » (١) فان هذا النص
له معان كثيرة شاملة يطبق فى كل أمر يحبه الانسان، وعاقبته وبيئته أو لا يدرى
عاقبته ، ولا ما يترتب عليه ، ومثل ذلك قوله تعالى : « **فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئاً
وَيَجْعَلُ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا** » (٢)

ومنه قوله تعالى : « **وَلَوْلَا دَفْعُ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ** » (٣)
فان هذا النص الكريم يشير الى المعركة الدائمة بين الخير والشر ، والحق
والباطل ، والفضيلة والرذيلة ، وأن سيطرة الرذيلة والشر والباطل فساد فى

(٢) النساء : ١٩

(١) البقرة : ٢١٦

(٣) البقرة : ٢٥١

الأرض ومقاومة المخير للشر دفع للفساد ، وفيه اشارة الى ان مقاومة الشر
بسلحه من غير انحدار الى الرذيلة ، رحمة بالناس ، دفع الشر رحمة ، ورد
الاعتداء ، وفى هذه الآيه اشارة الى نظرية الحرب الفاصلة ، والسلم الفاصلة .

٣ - وقوله تعالى : « وان هذه أمكم أمة واحدة ، وانا ريكم فاتقون (١) »
فان هذه الآيه تبين وحدة الأمة الاسلاميه مع غيرها بأوجز عبارة ، فتشمل
الوحدة الأبيض والأسود ، والأحمر والأصفر ، والبادئ والحضرى ، وسكان
الوهر ، وسكان المدن ، لا تفرقهم الألوان ، ولا الالسنه ، وان التقوى يجب أن
تكون لباسهم وشعارهم ، وهى التى تعلى ، ومثل ذلك قوله تعالى فى ايجاز
« انما المؤمنون اخوة » •

٤ - ومنها قوله تعالى : « وما أبرىء نفسى ، ان النفس لامارة بالسوء » (٢)
فهى فى ايجازها اعتذار عما كان من امرأة العزيز ليوسف عليه السلام ،
وانها لأحداث كثيرة ، فوق ما فيه من دلالة على معان نفسية تكون فى الوجدان
الذى تحكمه شهوات ، الضمير اللائم ، المحاسب الذى يصوره قول الله تعالى
« النفس اللوامة » •

٥ - ومنها قوله تعالى : « وجحدوا بها ، واستيقنتها أنفسهم » فان هذا
النص السامى بكلماته القليلة الموجزة ، فيه تصوير لحال المشركين الذين
الزمتهم الحجة ، ولكن لم يذعنوا عصبية وعنادا ، ومحافظة على سيطرتهم
الغاشمة •

٦ - ومن ذلك قوله تعالى : « انا كفيناك المستهزئين » (٣) وفى هذا
النص ايجاز فيه الفاظ قليلة ومعان كثيرة بمقدار جرائم المشركين فى الاستهزاء
بالنبي واصحابه ، ومضايقتهم فى العبادة ، ومنها الطواف بالبيت ، فقد كانوا

(١) المؤمنون : ٥٢

(٢) يوسف : ٥٣

(٣) الحجر : ٩٥

كلما لقوهم سخرؤا منهم ، فمعنى كفيئك المستهزئين عاقبناهم على ما فعلوا فى الماضى ، وخضدنا شوكتهم فى الحاضر ، وشغلناهم فى القابل وسلط الله الحق على باطلهم الى آخر ما نالهم فى الدنيا من خزى وما نالهم فى الآخرة من عذاب .

٧ - ومنها قوله تعالى : « واذا اردنا أن نهلك قرية امرتا مفرقها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا (١) » فان هذا النص قليل اللفاظ فيه معان كثيرة ، لأنه سبحانه يشير الى أن هلاك الأمم انما يكون اذا شاع الفساد بين آحادها وانما يشيع الفساد ممن غلبت أهواؤهم وسيطرت عليهم شهواتهم ، وان ذلك من الذين نشئوا مترقين لا يرون حق الحياة خالصا الا لهم ، فيعم الفساد فى الأرض ، وتتقطع الأمة وتتنازع ، وكل ذلك من سيطرة المترفين .

ومن ذلك قوله تعالى : « كل امرئ بما كسب رهين » أى أنه (٢) مجزئ بعمله ان خيرا فخير ، وان شرا فشر ، ومثله قوله تعالى : « وان ليس للانسان الا ما سعى ، وان سعيه سوف يرى (٣) ومثل قوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » (٤)

١٣٣ — وان العرب كانوا يميلون الى الايجاز فى القول ، ويعسدون الايجاز بلاغة ، وذلك لأنهم لم يكونوا اهل قراءة وكتابة ، بل كانوا اهل بيان باللسان ، وقد صقلت بذلك كلماتهم وهذبت عباراتهم ، وقد قال الجاحظ ان الايجاز فى القرآن كان عند محاجة العرب الأميين الذين يفهمون القول بالكلمات المشيرة غير المفصلة ، والتفصيل من شأن من يعتمد على الكتاب دون اللسان .

-
- (١) الاسراء : ١٦
(٢) الطور : ٢١
(٣) النجم ٣٩ - ٤٠
(٤) الانعام : ١٦٤

ولقد كانوا يتبارون فى الكلام الذى تدل الفاظه على معان كثيرة ، وكانوا يعدون من ابلغ كلامهم قول بعض العرب « القتل انفى للقتل » أى من يريد القتل اذا علم انه سيقتل ، فانه لا يقتل ، ولا شك أن ذلك حق ، وقد اتجه كثيرون من الأدباء والمفسرين الى الموازنة بين ما يعدونه ابلغ قولهم ، وقوله تعالى « ولكم فى القصص حياة » والموضوع أيهما ابلغ وأجمل أداء ، ولكلام الله تعالى المثل الأعلى .

وقد عقد الرمانى فى رسالته موازنة بين الجمليتين ، وإن كانت الموازنة ليست بين متماثلين ، بل ليست بين متقاربين وإن كان الموضوع متقارباً فقال :

وقد استحسن الناس من الإيجاز قولهم : « القتل انفى للقتل » وبينه وبين لفظ القرآن تفاوت فى البلاغة والإيجاز وذلك يظهر من أربعة أوجه : أنه أكثر فى الفائدة ، وأوجز فى العبارة ، وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة ، وأحسن تأليفاً بالحروف المتلازمة ، أما الكثرة فى الفائدة ففيه كل ما فى قولهم : « القتل انفى للقتل » وزيادة معان حسنة منها إبانة العدل ، لذكره القصص ، ومنها إبانة القرب المرغوب فيه لذكره الحياة ، ومنها الاستدعاء بالمرغوبة والرهبة لحكم الله تعالى ، وأما الإيجاز فى العبارة فإن الذى هو نظير القتل انفى للقتل « القصص حياة » والأول أربعة عشر حرفاً والثانى عشرة أحرف وإنما بعده عن الكلفة بالتكرار الذى فيه مشقة على النفس ، فإن فى قولهم القتل انفى للقتل تكراراً ، غيره ابلغ منه ، ومتى كان التكرار فهو مقصر ، فى باب البلاغة عن أعلى طبقة ، وأما الحسن بتأليف الحروف المتلازمة فهو مدرک بالحس وموجود فى اللفظ ، فإن الخروج من اللام الى اللام يعدل من الخروج من اللام الى الهمزة ، وكذلك الخروج من الصاد الى الحاء يعدل من الخروج من اللام الى الهمزة ، فاجتماع هذه الأمور التى ذكرناها صار ابلغ وأحسن وإن كان الأول بليغاً حسناً .

وهناك وجه لم يذكره الرمانى ، وهو أن كلمة العرب مقصورة على القتل

أما كلمة الله تعالى ، فإنها تشتمل القتل والاعتداء على الأطراف ، فتشمل النفس بالنفس والعين بالعين ، والأنف بالأنف والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، بل تشتمل أيضا الجروح ، فمعناها أشمل . وأمر آخر لم يذكره الرماني ، وهو أن كلمة القرآن ايجابية وسلبية معا ، فهي ايجابية في أنها تبين أن ثمة حياة رافهة هادية آمنة بالقصاص ، وفيها معنى النفي ، وهو ألا يكون اعتداء بأي نوع ، أما كلمة العرب فلا تتجاوز المنع ، وهو أن القتل يمنع القتل .

وأيضا فإن كلمة القصاص فيها معنى المساواة بين الجناية وعقوبتها ، والقتل أنفى للقتل لا تستدعي بظاهر لفظها أن يكون القتل بالمساواة ، بل لا تمنع أن يكون القتل اعتداء ، والنص القرآني السامي الذي لا يسامى فوق كل ما يدخل من معان على كلمة القتل أنفى للقتل .

هذا ما بدا لنا من زيادة كلمة القرآن من معان على كلمة العرب ، ولنعد من بعد إلى ما قاله الرماني في هذا المقام فهو يقول :

« وظهور اعجازه في الأمور التي نبينها يكون باجماع أمور يظهر بها للنفس أن الكلام من البلاغة في أعلى طبقة ، لايجازه وحسن رونقه ، وعدوية لفظه ، وصحة معناه ، كقول على رضي الله عنه : قيمة كل امرئ فيما يحسنه فهذا كلام عجيب ، يغنى ظهور حسنه عن وصفه ، فبمثل هذه الشذرات لا يظهر بها حكم ، فإذا انتظم الكلام ، حتى يكون كاقصر سورة أو أطول آية ظهر حكم الاعجاز ، كما وقع التحدي في قوله تعالى : « فأتوا بسورة من مثله » فبان الاعجاز عند ظهور مقدار السورة .

ومؤدى هذا الكلام أن الاعجاز القرآني ربما لا يبدو في الكلمة أو الجملة مقطوعة عن سابقتها ولحققتها ، ولو كانت الجملة إيجازا إنما يبدو في السورة أو الطائفة من القرآن ، ونحن نخالف الرماني في ذلك ، فإن كلمات القرآن مع اخواتها لها اشعاع من المعاني يثير الخيال والتأمل في معانيها ما دامت الجملة

مستقلة فى دلالتها ، تأتى بمعان مفيدة ، مثل قوله تعالى « **والمصبح اذا تنفس** » (١) وكقوله تعالى « **والشمس وضحاها ، والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها** » (٢) فكل جملة من هذه الجمل لا يستطيع أحد أن يأتى بمثلها .

ولقد ختم الرمانى كلامه فى الايجاز بذكر فضله وخواصه ، فقال رضى الله تعالى عنه :

« واذا عرفت الايجاز ومراتبه ، وتأملت ما جاء فى القرآن منه عرفت فضيلته على سائر الكلام ، وهو علوه على غيره من سائر الكلام ، وعلوه على غيره من انواع البيان ، والايجاز تهذيب الكلام بما يحسن به البيان ، والايجاز تصفية الألفاظ من الكدر ، وتخليصها من الدرن ، والايجاز البيان عن المعنى بأقل ما يمكن من الألفاظ ، والايجاز اظهار المعنى الكثير باللفظ اليسير والايجاز والاكثار انما هما فى المعنى الواحد ، وذلك ظاهرة فى جملة العدد وتفصيله كقول الماثل لى عنده خمسة وثلاثة ، واثنان فى موضع عشرة ، وقد يطول الكلام فى البيان عن المعانى المختلفة وهو مع ذلك فى نهاية الايجاز . واذا كان الاطناب فى منزلة الأمر بحسن أكثر منها ، فالاطناب حينئذ ايجاز كصفة ما يستحقه الله تعالى من الشكر على نعمه فاطناب فيه ايجاز » .

وان الرمانى يتجه بهذا الى معان ثلاثة :

أولهما - أنه يصف الايجاز بأن فيه تصفية للألفاظ من الكدرة ودرن القول وحشوه ، وأنه البيان عن المعنى بأقل ألفاظ ، وأئن المعنى الكثير يكون فى أقل مقدار من اللفظ ، وأن المتكلم أو الكاتب يجهد فكره عند الاتجاه الى الايجاز .
ثانيهما - يأتى بأوجز لفظ يحمل أكبر معنى ، وقد قال امام من ائمة عصرنا فى البيان فى

(١) التكوير : ١٨

(٢) الشمس : ١ - ٣

كتاب أرسله الى صديق له وأطنب فيه « أعذرني في هذا الاطناب فإنه ليس عندي وقت للإيجاز ، لأنه بالنسبة للبشر جميعا ليس سهلا ، لأن الاطناب ارسال الحقائق ارسالا ، أما الإيجاز ، فإنه جمع للحقائق في أقل الألفاظ وأجملها ، وأبعدها عن الكدر والدردن .

ثانيها _ أن الاطناب نسبي ، فإنه اذا كان المعنى كثيرا واللفظ كثيرا ، فإنه يكون اطنابا ، واذا كان المعنى الكثير يمكن أن تكون الفاظه أكثر فان ذلك يكون إيجازا مسببا .

ثالثها _ أن كل الفاظ ذات معان كثيرة ، وقد وضعت على قدرها ، فان كان الواضح قلة الألفاظ مع كثرة المعنى كان الإيجاز ، وان كان الواضح الكثرة في اللفظ والمعنى من غير تزيد ، بل المقصد ، فهو اطناب .

والقرآن في حالى الإيجاز والاطناب محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد .

طوال السور وقصارها

١٣٣ _ ونحن نتكلم في الإيجاز والاطناب لابد أن نمس موضوع السور الطوال والسور القصار . لقد علمت مما قدمناه جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وإعادة جمع ما كان في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مصحف جامع ، وما أعاد به عثمان جمع ما جمع أبو بكر وعمر ، ونشر نسخ مما جمع في الأقاليم للمسلمين .

وقد قررنا في ذلك أن الاجماع على أن السور رتبت بوحى الهى ، وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم ينتقل الى الرفيق الأعلى الا بعد أن قرأه على جبريل عليه السلام بذلك الترتيب وذلك موضع اجماع ، بل موضع تواتر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وأن ترتيب السور في المصحف العثماني كانت بهذا الترتيب الذى نقرؤه .

وان هذا الترتيب فى آيات السورة الواحدة لم يكن على حسب النزول ، بل كان كما ذكرنا بالوحي فكانت الآية اذا نزلت على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، قال عليه الصلاة والسلام لكتابه وصحابته : ضعوها فى موضع كذا من سورة كذا ، كذلك لم يكن ترتيب السور فيما بينها تابعا لنزول الوحي ، بل كان بوحى توجيهى لوضع السور فى أماكنها ، فاذا كانت السور الطوال فى هذه المواضع من القرآن ، والسور القصار فى هذا الموضع من الطرف الأخير فيه ، فان ذلك بتوجيه من الله سبحانه وتعالى •

وكان من المستحسن أن نتكلم فى هذا لا فى مقدار البلاغة فيها ، فالجميع سواء ، ولكن من حيث الحكمة ان أمكن أن يؤدى تناولنا الى معنى ندركه ، فكتاب الله فوق طاعتنا فى ادراك مراميه كلها ، لأنها ارادة الله تعالى ، وهى لا تقبل التعليل ، لأنه لا يسأل عما يفعل ، وعباده هم الذين يسألون •

ولكن مع ذلك نحاول أن نتعرف حكمة الله تعالى أو ما نراه من أوصاف للسور الطوال وأخواتها القصار •

اننا نجد فى قصار السور ، وصفين :

أحدهما - أن نظم السور القصار كله يكاد يكون على نسق واحد مؤلف النغم متأخى الألفاظ متلائم فى نظمه ، اقرأ قوله تعالى : « **والشمس وضحاها ، والقمر اذا تلاها ، والنهار اذا جلاها ، والليل اذا يغشاها ، والسماء وما بناها ، والأرض وما طحاها ، ونفس وما سواها ، قالهها فجبورها وثقواها ، قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها ، كذبت ثمود بطغواها ، اذ انبعث اشقاها ، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ، فكبذوه فعقروها ، فقدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ، ولا يخاف عقباها » •**

وانك لترى النغم متحدا ، والفواصل متحدة ، والتلازم بين اللفاظها منهاجه واحد ، وكأنها لقصرها لا تتغير فيها الأنغام ولا مقاطع الكلام •

الثانى - من الأوصاف الواضحة فى السور القصار ايجاز القصر ،
فتجد القصة من قصص القرآن تذكر فى كلمات جامعة ويبعد فيها الأسلوب عن
الاطناب فى القصة لحالها فى مواضع من القرآن الكريم ، وكلها معجز ببيانه
وبلاغته •

اقرا قوله تعالى : « والفجر وليال عشر ، والشفع والوتر ، والليل
إذا يسر ، هل فى ذلك قسم لذى حجر ، ألم تر كيف فعل ربك بعاد ، أرم ذات
العماد ، التى لم يخلق مثلها فى البلاد ، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ،
وفرعون ذى الأوتاد ، الذين طفوا فى البلاد ، فآثروا فيها الفساد ، فصوب
عليهم ربك سوط عذاب ، ان ربك لبالمرصاد ، فاما الإنسان اذا ما ابتلاه
ربه فآكرمه ونعمه ، فيقول ربى أكرمن ، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه
فيقول ربى أهانن » •

وترى من هذا كيف كان الايجاز المعجز ، لقد أشار سبحانه وتعالى الى
قصة عاد و ثمود وفرعون ، وقد وصف طغيانهم كما وصف قوتهم فى صنائعهم،
وصلابة أرضهم ، وكل ذلك فى ايجاز •

والسور القصيرة كلها فى موضوع واحد ، كما ترى فى قوله تعالى : « انا
اعطيناك الكوثر ، فصلى لربك وانحر ، ان شانئك هو الأبتى » وكما فى سورة الفيل
فى قوله تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ، ألم يجعل كيدهم فى
تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل » وكسورة
قريش : « لايلف قريش ابلاقهم ، رحلة الشتاء والصيف ، فليعبدوا رب هذا
البيت ، الذى أطعمهم من جوع ، وأمنهم من خوف » •

واننا نرى أن الجزء الأخير فى ترتيب القرآن الكريم الذى اختص
باشتماله على قصار السور ، والذى يسهل حفظه على الناشئين الذين
لا يريدون جمع القرآن فى صدورهم ، قد اشتمل على بيان العقيدة الاسلامية ،

وعلى معاندة قريش ، وعلى جهود البنى صلى الله تعالى عليه وسلم وما لإقائه من عنت فى قومه ، وعلى المبادئ الخلقية الاسلامية وما على أن كل مسلم يتحمل التبعية ، وعلى أصول المبادئ الاجتماعية ، وفيه اجمال كامل لقصص القرآن الكريم .

هذا شأن قصار السور وهى جزء من ثلاثين من القرآن الكريم . أما الطوال والمتوسط والأقرب الى الطول والأقرب الى القصير فهو يشمل نحو تسعة وعشرين جزءا من ثلاثين جزءا من القرآن .

وان السور المدنية اكثرها ليس من القصار ، وهو يشتمل على الاحكام التفصيلية للتكليفات الشرعية ، فسورة البقرة والنساء والمائدة فيها كثير من الاحكام الفقهية سواء اكانت فى الأسرة ام فى المعاملات المالية ، ام فى الزواجر الاجتماعية ، ام فى العلاقات الدولية ، وأحكام الجهاد ، وفيها كل ما يتصل بالسلوك الانسانى الذى فرضه القرآن الكريم وبعض التكليفات المتعلقة بالأسرة او المعاملات المالية جاء فى السور التى بين القصير والطول كسورة الممتحنة وكسورة الطلاق .

وان السور الطويلة أو القرية منها مع انها ليست مرتبة على حسب النزول بالوحي ، بل هى كما ذكرنا مرتبة بأمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالوحي عن ربه ، لأن النبى عليه الصلاة والسلام كان يأمر بوضع الآية عند نزول الوحي فى موضعها من السورة التى أمر بوضعها فيها .

ومع هذا الترتيب الموحى به الذى لم يكن على حسب النزول نجد السورة كلها مترابطة الأجزاء متصلة ، يأخذ بعضها بحجز بعض فى نسق بيانى رائع، وكل اية مترتبة برباط معنوى وبيانى . فالآية تتبع ما قبلها ، لا فى الموضوع ولكن فى نظام يشبه تداعى المعانى ، فالآيات تثير فى النفس المؤمنة المتبعة خواطر تجيء التى تليها لاشباعها وكأنها تجيء فى وقت الحاجة اليها ، فيكون التناسق

القرآنى فى الألفاظ والأنعام والفواصل والمعانى • وكل ذلك من أسرار الإعجاز الذى لا يمكن أن يكون الا اذا كان القرآن كله من عند الله العزيز الحكيم القادر على كل شئ ، الذى اختار القرآن معجزة صفيه خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم •

القصار وتيسير الحفظ :

١٣٤ — يأمرنا الله تعالى بأن نحفظ ما تيسر من القرآن ، لأنه سبحانه وتعالى قال « فاقْرءوا ما تيسر منه » وأنه سهل سبحانه وتعالى علينا أن نحفظ التيسر حفظه من القرآن ، فكانت تلك السور القصار الموجزة فى ألفاظها الغزيرة المعانى فى مؤداها ، وهذا المعنى ذكره المرحوم الأساتذ مصطفى صادق الرافعى رضى الله عنه فى كتابه إعجاز القرآن ، ولنترك الكلمة له فقد قال : « ان لهذه السور القصار لأمرًا ، وان لها فى القرآن لحكمة ، من أعجب ما ينتهى اليه التأمل حتى لا يقع من النفس ، الا موقع الأدلة الالهية المعجزة ، فهى لم تنل متتابعة فى نسق واحد على هذا الترتيب الذى نراه فى المصحف ، ان لم يكن أول ما نزل من القرآن ولا آخره : « قل أعوذ برب الناس » ثم هى (أى القصار من السور) بجملتها وعلى احصائها لا تبلغ من القرآن أكثر من جزء والقرآن كله ثلاثون جزءًا ، وهو يتسع من بعدها قليلا قليلا ، حتى ينتهى الى الطول ، فقد علم الله أن كتابه سيثبت الدهر كله على هذا الترتيب المتداول ، فيسره للحفظ بأسباب كثيرة اظهرها فى المنفعة ، وأولها فى المنزلة ، هذه السور التى تخرج من الكلمات الى الآيات القليلة ، والتى هى مع ذلك أكثر ما تجيء آياتها على فاصلة واحدة أو فواصل قليلة ، لا يضيق بها نفس الطفل الصغير • وهى تتماسك فى ذاكرته بهذه الفواصل التى تأتى على حرف واحد أو حرفين ، أو حروف قليلة متقاربة فلا يستظهر الطفل بعض هذه السور ، حتى يلتئم نظم القرآن على لسانه ، ويثبت أثره فى نفسه ، فلا يكون بعد الا أن يمر فيه مرًا ، وهو كلما تقدم وجده

أسهل عليه ، ووجد له خصائص تعينه على الحفظ وعلى إثبات ما يحفظ ...
فهذا معنى قوله تعالى « ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين » (١)
وهى لعمر الله رحمة وأى رحمة •

وإذا أردت أن تبلغ عجا من هذا ، فتأمل آخر سورة فى القرآن وأول
ما يحفظه الأطفال (أى بعد الفاتحة) وهى سورة « قل أعوذ برب الناس »
وانظر كيف جاءت فى نظمها ، وكيف تكررت الفاصلة ، وهى لفظ الناس ، وكيف
لا ترى فى فواصلها ، الا هذا الحرف (السين) الذى هو أشد الحروف
صغيرا ، وأطربها موقعا من سمع الطفل الصغير ، وأبعثها لنشاطه واجتماعه ،
وكيف يناسب مقاطع السورة عند النطق تردد النفس فى أصغر طفل يقوى على
الكلام ، حتى كأنها تجرى معه ، وكأنها فصلت على مقداره ، وكيف تطابق
هذا الأمر كله من جميع جهاته فى أحرفها ونظمها ومعانيها ، ثم انظر كيف
يجىء ما فوقها على الوجه الذى أشرنا إليه ، وكيف تمت الحكمة على هذا
الترتيب العجيب •

وهذه السور القصار ، لو لم تكن فى القرآن كلها أو بعضها ما نقصت
شيئا من خصائصه فى الإيجاز ، ولكن عسى أن يكون الأمر حفظه على غير
ما ترى إذا هى لم تكن فيه ، فتبارك الله سبحانه « ما يجادل فى آيات الله الا
الذين كفروا » •

ويضاف الى هذه الحكمة فائدة أخرى ، وهى تيسير القرآن ، وإداء
الصلاة على العامة ، فانهم لولا هذه السور الصغار لتركوا للصلاة جميعا وأنه
لا تصح الصلاة (أى كاملة) الا بآيات مع الفاتحة ، وقد أعانت الصغار ،
ويسرت عليهم ، فكانت على قلتها معجزة اجتماعية كبرى • انتهى كلام
الرافعى •

١٣٥ — وإذا كانت ثمة سور طوال وأخرى قصار ، فإنه يجب علينا أن نلتفت الى أن هناك آيات تطول ، وآيات تقصر مع أن الإيجاز والاطناب يكون فى طوال الآيات وقصيرها ، ففي أثناء الآية الطويلة نقرأ قوله تعالى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » (١) وهى كلمات ذات معان غزيرة ، فيها حكمة شرع الله وغايته ، وتكليفاته ، وانها تتجه الى التيسير ولا تتجه الى التعسير .

وأكثر الآيات الطوال تكون فى الأحكام التكليفية التى تحتاج الى التوضيح ، ولا يكتفى فيها بالاجمال بدل التفصيل كآية المحرمات فى قوله تعالى « حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم ٠٠٠ » الى قوله تعالى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم » (٢) .

ومثل ذلك آية المداينة ، وهى أطول آية فى القرآن فقد قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى أجل مسمى ، فاكتبوه ، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ، وليلمّل الذى عليه الحق ، وليتق الله ربه ، ولا يبخس منه شيئا ، فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو ، فليمل ليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ، ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الى أجله ، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة ، وأدنى ألا ترتابوا الا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ، وأشهدوا إذا تبايعتم ، ولا يضار كاتب ولا شهيد ، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ، واتقوا الله ، ويعلمكم الله ، والله بكل شيء عليم » (٣) .

(١) البقرة : ١٨٥

(٢) النساء : ٢٤

(٣) البقرة : ٣٨٢

وقريب منها فى الطول آية المحرمات كما اثرتنا ، ومثلها آيات المواريث
ومن الآيات الطوال المبينة للأحكام التكليفية آيات الصوم • اقرأ قوله تعالى :
« شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس ، وبينات من الهدى
والفرقان ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضا أو على سفر
فعدة من أيام أخر ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، ولتكمّلوا العدة
ولتكتبوا الله على ما هداكم ، ولعلكم تشكرون ، وإذا سالك عبادى عنى فأنى
قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان ، فليستجيبوا لى ، وليؤمنوا بى لعلهم
يرشدون ، أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس
لهن ، علم الله انكم كنتم تخفون انفسكم فتاب عليكم ، وعفا عنكم ، فالآن
باشروهن ، وابتغوا ما كتب الله لكم ، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، ثم اتموا الصيام الى الليل ، ولا
تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله
آياته للناس لعلهم يتقون (١) » •

وترى أن الآيات الأخيرة فيها بيان جزء من أحكام الصوم ، ولا تعد
قصيرة ، بل طويلة ، ومن الآيات الطويلة بعض آيات القصص ، ومن ذلك قوله
تعالى فى قصة بنى اسرائيل « وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد
فادع لنا ربك فخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقنائها ، وفومها وعدسها
وبصلها ، قال استبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم
ما سألتم ، وضربت عليهم الذلة والمسكنة ، وباعوا بغضب من الله ، ذلك بأنهم
كانوا يكفروا بآيات الله ، ويقتلون النبيين بغير الحق ، ذلك بما عصوا وكانوا
يعتدون (٢) » •

وأنا إذ نقول ان بعض الآيات فيها طول ، وبعض الآيات الكريّمات

(١) البقرة (١٨٥ ، ١٨٧ •

(٢) البقرة ٦١ •

ففيها قصر ، ليس معناه أن ما فيه طول هو من قبيل التتطويل فى الكلام بل هو من قبيل الاطناب الذى لا تجد فيه كلمة زائدة ، ولا تجد فيه عبارة ليس ثمة حاجة اليها ، بل ان الآيه التى يكون فيها تطويل قد تجيء فى جملة ما هو من قبيل ايجاز القصر مثل قوله تعالى فى أثناء آيه الصوم الطويلة « يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر » كما ذكرنا انفا .

وليس المراد بالتطويل أن تكون الالفاظ أكثر من المعانى ، بل المراد ما لا يتجاوز حد الاطناب البليغ المستحسن . فالمعانى مع الالفاظ متكافئة وربما كان فيها ايجاز لا اطناب فيها فضلا عن التطويل ، والطول للآيه الفاظا كثيرة ومعان كثيرة ، ربما تكون أكثر من الالفاظ .

وان الطول لا يبعد عن حلاوة النغم ، وجمال النسق ، وحسن النظم ، وحلاوته وطلاوته ، ومن الآيات ما يكون قصيرا كما ذكرنا والفواصل متخفية ، والمعانى متكاملة . اقرأ قوله تعالى : « وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولاء على اثرى وعجلت اليك رب لترضى ، قال فانا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرى . فرجع موسى الى قومه غضبان أسفا ، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ، اطفال عليكم العهد أم اردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدى قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ففتنناها ففكك القى السامرى (١) »

وترى أن هذه الآيات بعضها قصار ، والآخر كان منها طويلا نسبيا ، لأن فيها عتابا ، وطبيعة العتاب لا يكون قصيرا ، ولا يكون بالاشارة .

واقرا قوله تعالى فى هذه السورة « ويسألونك عن الجبال فقل ينفسها ربى نسفا فيثربها قاعا صفصفا ، لا ترى فيها عوجا ولا أمقا ، يومئذ يتبعون

(١) طه : ٨٣ - ٨٧ .

المداعى لا عوج له ، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا ، يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ، ورضى له قولا ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ، وعنت الوجوه للحى القيوم ، وقد خاب من حمل ظلما « (١) » .

واننا نجد فى الظاهرة القرآنية العالية ان الآيات القصار تختص عن غيرها بأن لها خاصة وهى الاعتبار والوقوف عند فواصلها المتقاربة غير المتباعدة ، فتكون وقفة يقضى السكون عندها ، فالجواب عن حال الجبال وهى أوتاد الأرض وبها تتماسك بأمر الله تعالى، بأن الله تعالى ينسفها نسفا ، وفى هذه الوقفة الصامتة يتدبر أمر الله فى نفس الجبال ، ويتخيل ذلك ، فيدرك قدرة الله تعالى على الاعادة ، ويتدبر الأرض وقد نسفت جبالها ليس بها علو بتضاريس ، ولا انخفاض بجوار علو ، وهكذا تتبع الآيات القصير والوقوف عند آخر كل آية ، وكأن الله سبحانه وتعالى يدعوك الى أن تقف لتدبر وتتفكر ، وتعرف مالك ، وأنه لا غرابة فى أن تعاد الأجساد يوم البعث والنشور .

وان الآيات الطوال تكون فى موضوع يحتاج الى التدبر فى أوله وآخره ، وأخذة جميعا ، كما رأينا فى آيات الأحكام ، وفى بعض القصص الذى يكون التدبر فى مجموعه لا فى أحاده ، وفيه يتلاحق آخره بأوله ، كما رأينا فى النعم التى افاض الله بها على بنى اسرائيل ، وكيف لاقوها بالكفران والعتو عتوا كبيرا .

وقد رأينا فى الآيات القصار أن كل آية تصلح وحدها لأن تكون موضع تدبر ، بل يلزم فيها التدبر وان كانت متصلة بما بعدها وثيقة الاتصال .

ولنتل عليك بعض الآيات القصار ، من ذلك قوله تعالى فى سورة ص :
« كَذَّبَتْ قَبِيلُهُمْ قَوْمَ نُوحٍ ، وَعَادَ وَفِرْعَوْنَ ذُو الْأَوْتَادِ ، وَثَمُودَ وَقَوْمَ صَالِحٍ ،

وأصحاب الأيكة ، أولئك الأحزاب ، ان كل الا كذب الرسل فحسق عقاب .
وما ينظر هؤلاء ، الا صيحة واحدة ما لها من فواق ، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا
قبل يوم الحساب ، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد انه اواب ،
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ، وهل آتاك نبا الخصم اذ تسوروا
المحارب ، اذ دخلوا على داود ففزع منهم ، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا
على بعض ، فاحكم بيننا بالحق ، ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ، ان هذا
اخى له تسع وتسعون نعجة ، ولى نعجة واحدة ، فقال اكفلنيها وعزنى فى
الخطاب ، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخطاء ليبنى
بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ، وظن داود
انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب ، فغفرنا له ذلك ، وان له عندنا لوزقى
وحسن مآب « (١) »

وهنا نجد الآيات كلها تتلافى معنى العبرة ، وتثبيت النبى صلى الله تعالى
عليه وسلم بأخبار النبيين ، وما كان من اقوامهم معهم ، وذكرت بعض قصة
داود عليه السلام ، وما يتعلق بحكمه ، ومتاعبه من الخصوم ، ثم حكمه وخطاه
فيه .

هذا كله معنى متلاحق الأجزاء بعضه يتم بعضه ، ويتكون من الجميع
صورة بيانية تستولى على لب الناظر اليها ، والمتفهم لمعناها ولكن فى الآيات
القصار اجزاء كاملة فى ذاتها ، وأن تكون من مجموعها كل كامل غير متقطع
فاقرأ من قصة داود عليه السلام اول ما أورد تجد قوله تعالى : « واذكر عبدنا
داود ذا الأيد انه اواب » فهذه صورة كاملة لنبي من انبياء الله تعالى ، آتاه الله
تعالى السلطان القوى المؤيد الثابت القائم على الحق ، وتلك وحدها صورة بيانية
تستدعى التدبر فيها وجاء بها القرآن الكريم مفصولة فى الفاصلة عما وراءها

لأنها وحدها يجب تدبرها ، لاجتماع الدنيا والدين فى رسول رب العالمين فلا يحسبن أحد أن الزهد فى الفقر والحاجة ، أنما الزهد فى العفة حيث تكون القدرة ، ثم جاءت الآية التى تليها مبينة مقدار قوته تعالى فقال : « انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق » فهى له خاضعة ، ثم الطير محشورة ، وهكذا كانت الفواصل معلنة أن ما قبلها يدعو الى تدبره والتفكير فيه .

وقد تكون فى الآيات القصار ، آية بين كل آية وأخرى تدعو الى التفكير بصراحة ، كما دعت فواصل الآيات الى التدبر ميزات الفاصلة ، اقرأ قوله تعالى فى سورة الرحمن :

« الرحمن • علم القرآن • خلق الانسان • علمه البيان ، الشمس والقمر بحسبان ، والنجم والشجر يسجدان ، والسماء رفعها ووضع الميزان ، الا تطفوا فى الميزان ، واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ، والارض وضعها للانام • فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام ، والحب ذو العصف والريحان ، فبأى آلاء ريكما تكذبان ، خلق الانسان من صلصال كالفخار ، وخلق الجان من مارج من نار ، فبأى آلاء ريكما تكذبان ، مرج البحرين يلتقيان ، بينهما برزخ لا يبغيان ، فبأى آلاء ريكما تكذبان » (١) •

هذه نصوص قرآنية من الآيات القصار تجد كل آية منها تدعو الى التدبر والتفكير فيما تدعو اليه وما تدل عليه ، وقد كانت الفاصلة منبهة الى التروى فى معناه ، والتدبر فى مفزاه ، وهى متضامنة مع سابقتها ولاحقتها لتأتى بمعنى كلى جامع ، وصورة بيانية رائعة •

وهكذا تكون آيات القرآن ، والفاظه وجمله ، وكله اعجاز فى اعجاز تدل على أنه من اللطيف الخبير العزيز الحكيم السميع البصير •

الاعجاز بذكر الغيب

١٣٦ — هذا باب من أبواب الاعجاز ، فيه جزء من القصص ، والجزء الثانى من الأخبار التى يتحدث القرآن فيه عن المستقبل ، فالغيب المذكور فى القرآن نوعان أحدهما غيب ماضى ، وهو جزء القصص ، والثانى عن أمور تقع فى المستقبل وكلاهما اعجاز ، أو من دلائل الاعجاز مع البلاغة والبيان ، ومع العلوم القرآنية ، والأحكام التى اشتمل عليها القرآن الكريم •

وجه الاعجاز فى الماضى وقصصه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نشأ أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، ولم تكن نشأته بين أهل الكتاب ، حتى يعلم بالتلقين علمهم ، وكان قومه أميين لا يسود فيهم علم من أى طريق كان إلا أن يكون علم الفطرة والبيان ، وارهاف أحاسيسهم بالشعر والكلام البليغ ، وتدقيق الكلمات ، والمعانى •

لم يكن عندهم مدرسة يتعلمون فيها ، ولا علماء يتلقون عليهم ، وكانوا متزويين بشركهم عن أهل الكتاب • والمعرفة فى أى باب من أبوابها ، وكانت رحلتا الصيف والشتاء إلى الشام واليمن تجاريتين ، لا تتصلان بالعلم فى أى باب من أبوابه ، ولا منزع من منازعه •

وجاء القرآن الكريم فى ذلك الوسط الأمى يذكر لهم أخبار الأنبياء السابقين ، وأحوال أممهم معهم ، وما حل بالذين كفروا وضلوا ، وهم يرون هذه الآثار فى الأمم التى تصاقبهم •

جاء القرآن الكريم بتفصيله الصادق المحكم عن أخبار هؤلاء النبيين ، وقد وافق كثير منهم الصادق عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، وما اختلفوا فيه عما جاء فى القرآن ، فإن الفحص الدقيق يثبت بطلان تحريفهم ، وصدق القرآن الكريم ، فيما حكاه الله ، فانه علام الغيوب الذى احاط بكل شيء علماً •

ولقد ذكر القرآن ذلك الوجه من الاعجاز فقد قال تعالى بعد ذكر قصة مريم وكفالة نبي الله تعالى زكريا لها : « ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك ، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم ، وما كنت لديهم اذ يختصمون (١) » فان هذا النص يشير الى الدلالة على أن القرآن من عند الله ، وعلى أن ذلك النوع من العلم ما كان عند العرب ، وليس لهم به دراية .

وانه لم تذكر قصة مريم البتول في التوراة ، ولا الانجيل ولا رسائل المرسل قط ، والقرآن الكريم وحده هو الذي بين اصطفاءها ، وفضلها على نساء العالمين .

ويقول الله تعالى بعد قصة نوح عليه السلام « تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ، فاصبر ان العاقبة للمتقين » (٢) . وفي هذه الآية والتي قبلها اشارة واضحة الى ان هذا النوع من العلم ما كان معروفا عندهم وما كانوا يتذكرون به .

وقد قال تعالى في ذلك أيضا : « ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك ، وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون » (٣) فذكر القرآن ادق الاخبار ، وما لا يعلمه احد الا الله تعالى .

وكان ذلك القصص الحكيم اخبارا بالغيب ، الذي لا يعلمه الا علام الغيوب دليلا على انه من عند الله العزيز الحكيم . وموافقته للصحيح من اخبار النبيين دليل على أن القرآن من عند الله ، وانه ليس حديثا مفترى وليس اساطير الاولين اكتتبتها ولا يمكن أن تمل عليه . ولا يوجد من يملئها عليه ، واذا كانوا قد ادعوا أنه تلقاها من بعض الناس في مكة ، فهو لم يثبت اتصاله به ،

(١) آل عمران : ٤٤

(٢) هود : ٤٩

(٣) يوسف : ١٠٢

ولسانه أعجمى ، وهذا كتاب عربى مبين ، وفوق ذلك ففى القرآن من صادق
الاخبار ما لم يكن فى كتب اهل الكتاب المسطورة ، ولا يأتیه الباطل فيما يقول *

١٣٧ — هذا الاخبار عن الماضى التى يشتمل عليه القرآن الكريم ،
وهى فيما احتوت دليل قاطع على أن القرآن من عند الله ، ان جاء بها ائمة
لا يقرأ ، ولا يكتب ، كما قال تعالى : « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه
بيمينك اذا لارتاب المبطلون » (١) *

وأما الاخبار عن أمور وقعت فى المستقبل كما أخبر القرآن الكريم ،
وما كان لأحد أن يعلمها الا من قبل العليم الحكيم اللطيف الخبير ، السدى
لا يخيب عن علمه شئ فى السماء ولا فى الأرض فهو كثير *

ومن ذلك اخبار القرآن عن هزيمة الفرس بعد غلبهم ، فقد قال سبحانه :
« ألم غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفعلون * فى بضع
سنين » (٢) *

وقد حدث ما أخبر به القرآن ، فقد دارت رحى الحرب من بعد ذلك وهزم
الفرس فى بضع سنين ، وما كان النبى صلى الله عليه وسلم ممن حضر هذه
الحرب ، وعرف سبب الغلب ، وما يتوقع من بعده ، وقد تفاعل المشركون من
هزيمة الروم ، وهم كتاب ، وعلاوا الفرس ، وهم اهل شرك ، وحسبوا من ذلك
أن دعوة محمد مآلها الخسران وشأنهم فى ذلك هو شأن الذين يبينون علمهم على
الأوهام ، وتخيّل ما يجبون *

ومن ذلك أيضا ما كان قبيل غزوة بدر الكبرى اذ يقول سبحانه وتعالى :
« وان يدعكم الله احدى الطائفتين انهما لكم ، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون
لكم » (٣) لقد خرجت قريش بعيرها الذى كانت فيه ثروة قريش كلها ،

(١) العنكبوت : ٤٨

(٢) الروم : ١ - ٤

(٣) الأنفال : ٧

وأراد المؤمنون أن يترصدوها مضايقة للكفار ، وأن يأخذوها نظير ما أخرجوا المؤمنين من ديارهم وأموالهم ، ولكن أبا سفيان التوى عن طريق يثرب ، ونجا بالعرير ، وكان طلب الى قریش أن ترسل جيشا يحمي عيرها ، ويغزو موطن الخطر ، فكانت المعركة ، فهم أرادوا ابتداء العير ، وليست ذات الشوكة ، وأراد الله تعالى الجيش ، وكان ذات الشوكة •

وما كانوا يتوقعون النصر على المشركين ، ولكنها حرب الفداء للعقيدة ، لا ينظر فيها الى الاستيلاء ، بل ينظر فيها الى الاستشهاد ، ولكن الله تعالى أخبرهم بالنتيجة قبل وقوعها ، فقال تعالت قدرته : « سيهزم الجمع ويولون الدبر » (١) فكان هذا أخبارا بمغيب لم يكن الا في علم الله تعالى •

ومن ذلك اخباره عن اليهود بقوله تعالى « يود أخدمهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحرجه من العذاب أن يعمر » (٢) •

ويقول تعالى عن المشركين انهم عاجزون عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن « قل لمن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » (٣) وقوله تعالى : « فان لم تفعلوا ، ولن تفعلوا ، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة » (٤) •

وهكذا تجد في القرآن اخبارا عن أمور قابلة ، وتقع كما أخبر ، وصدق في ذلك كله ، وذلك لا يكون الا من عند الله ، ولا يمكن أن يكون بالتقدير الشخصي أو الحدسي ، فان ذلك يصدق أحيانا ، ويكذب أحيانا ، والأمر هنا كله صدق لا تخلف فيه وكان دليلا على أنه من عند الله العليم الخبير اللطيف البصير ، وأودعه كتابه الكريم •

(١) القمر : ٤٥

(٢) البقرة : ٩٦

(٣) الاسراء : ٨٨

(٤) البقرة : ٢٤

٦ - جدل القرآن واستدلّاه

١٣٨ — القرآن كل ما فيه معجز ، فايجاهه معجز ، واطنا به معجز ،
والفاظه معجزة ، واساليه معجزة ، ونغماته ونظمه وقواصله ، كل هذا معجز ،
واستدلّاه وجدله وبيانه لا يصل الى درجته نوع من الكلام ، وقد ساق الامام
الباقلائي طائفة من خطب العرب ، واهل اللسن ، واهل الايمان طائفة من ابلغها
واقواها ، ووازن بينها وبين الزام القرآن واقناعه واستدلّاه ، فوجد ان الموازنة
غير لائقة بذات القرآن ، والفرق بين القرآن ، وكلام ائمة البيان يجعل
الموازنة غير مستقيمة ، والفرق بينها وبين القرآن هو كالفرق بين الخالق
والمخلوق ، لانه فرق بين كلام الخالق ، وكلام المخلوق .

ولعله من الخير ان ننقل تلك الخطبة التي اعتبرها الباقلائي من اعلى
ما عرف من بليغ القول ، وهى رثاء على بن ابي طالب كرم الله وجهه لخليفة
رسول الله ابي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه

« لما قبض ابو بكر رضى الله تعالى عنه ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وجاء على باكيا متوجعا ، وهو يقول :
اليوم انقطعت خلافة النبوة .

رحمك الله ابا بكر ، كنت الف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ،
وانسه وثقته ، وموضع سره ، كنت اول القوم اسلا ما واخلصهم ايمانا واشدهم
يقينا ، واخوفهم لله ، واعظمهم غناء فى دين الله ، واحوطهم على رسول الله ،
واثبتهم على الاسلام ، وايمينهم على اصحابه ، واحسنهم صحبة ، واكثرهم
مناقب ، وافضلهم سوابق ، وأرفعهم درجة ، واقربهم وسيلة ، واشبههم برسول
الله صلى الله تعالى عليه وسلم سننا وهديا ، ورحمة وفضلا ، واشرفهم منزلة ،
واكرمهم عليه ، واوثقهم عنده .

فجزاك الله عن الاسلام ورسوله خيرا ، كنت عنده بمنزلة السمع والبصر
صدقت رسول الله حين كذب الناس ، فسمك في تنزيه صديقا ، فقال والذي
جاء بالصدق ، واسيته حين بخلوا ، وقمت معه عنده المطاردة حين قعدوا ، وصحبته
في الشدائد اكرم الصحبة ، ثاني اثنين ، وصاحبه في الغار ، والمنزل عليه
السكينة والوقار ، ورفيقه في الهجرة ، وخليفته في دين الله وفي امته احسن
الخلافة حين ارتد الناس ، فنهضت حين وهن اصحابك ، وبرزت حين استكانوا ،
وقويت حين ضعفوا ، وقمت بالامر حين فشلوا ، ونطقت حين تتعتعوا (١)
مضيت بنور ان وقفوا ، واتبعوك فهدوا ، وكنت اصوبهم منطلقا ، واطولهم
صمتا ، واكثرهم رايًا ، واشجعهم نفسا ، واعرفهم بالامور ، واشرفهم عملا
كنت للدين يسويا (٢) . أولا حين نفر عنه الناس ، واخيرا حين قفلوا (٣)
وكنت للمؤمنين ابا رحيمًا ، ان صاروا عليك عيالا ، فحملت اثقال ما ضعفوا
عنه ، ورعيت ما اهلوا ، وحفظت ما اضاعوا ، شمريت ان خنعوا ، وعلوت ان
هلعوا ، وصبرت ان جزعوا ، وادركت اوتار ما طلبوا ، وراجعوا رشدهم برايك
فظفروا ، ونالوا بك ما لم يحسبوا .

وكنت كما قال رسول الله امن الناس عليه في صحبتك ، وذات يدك ،
وكنت كما قال ضعيفا في بدنك ، قويا في امر الله ، متواضعا في نفسك ، عظيما
عند الله ، جليلا في اعين الناس ، كبيرا في انفسهم .

لم يكن لأحد فيك مغمز ، ولا لأحد مطمع ، ولا لمخلوق عندهك هواة
الضعيف الذليل عندك قوى عزيز حتى تأخذ له بحقه ، والقوى العزيز عندك
ضعيف ذليل ، حتى تأخذ منه الحق ، القريب والبعيد عندك سواء ، اقرب الناس
اليك ، اطوعهم لله ، شاتك الحق والصدق والرفق ، وقولك حكم وحتم ، وامرك
حلم وحزم ، راك علم وعزم ، فأبلغت وقد نهج السبيل ، وسهل العسير ، واطفأت

(١) التمتع : في الكلام التردد من حصر او عي

(٢) اليعسوب : الرئيس المقدم

(٣) رجعوا

النيران ، واعتدل بك الدين ، وقوى الايمان ، وظهر أمر الله ولو كره الكافرون ،
وأتعبت من بعدك اتعابا شديدا ، وفزت بالخير فوزا عظيما ، فجعلت عن البكاء ،
وعظمت رزيتك فى السماء ، وهدت مصيبتك الانام ، فانا لله ، وانا اليه راجعون ،
رضينا عن الله قضاءه ، وسلمنا له أمره ، فوالله لن يصاب المسلمون بعد رسول
الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمثلك أبدا ، فالحقك الله تعالى بنبيه ، ولا حرمتنا
أجرك ، ولا أضلنا بعدك •

وسكت الناس ، حتى انقضى كلامه ، ثم بكوا حتى علت أصواتهم •

١٣٤ — هذه خطبة من عيون البيان العربى ، بل لعلها أبلى خطبة بعد
خطب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولكن ان وضعناها بجوار القرآن
أقلت ، كما تختفى النجوم اذا طلعت الشمس ، وأصبحت لا تساوى بجوار القرآن
شيئا ، وان الذين يسيئون الى كل كلام بليغ مهما تكن درجته هم الذين يضعونه
بجوار القرآن ، وأنى يكون كلام بجوار كلام خالق البشر ، وأنى يكون كلام ابن
الأرض بجوار كلام الله فى اللوح المحفوظ •

واننا مهما نحاول نعرف أسرار البلاغة فى القرآن ، فلن نصل الى كلام
محكم ، كمن يحاول معرفة الروح فهى من أمر الله تعالى نعرف مظاهر
الحياة منها ، ولكن لا نعرف كنهها ، فنحن نعلم علو القرآن وأعاجازه وامتيازها ،
وأنه لا يحاكى ، ولكن لا نستطيع أن نعرف سر هذه الروعة التى يحسها كل
قارئ مدرك •

ولعل من التوفيق للباقلانى أن جاء بأبلى كلام ووضعه بجوار كلامه
سبحانه ، فبدا بجواره هزيلا ، مهما تكن درجته فى البيان ، وذلك أمر ظاهر ،
لم يجيء الاعجاز بصرف ، ولكن بادراك المقام البلاغى للقرآن وان لم يعرف
المسر كاملا •

ونعود الى ذات الخطبة نجدها صادقة كل الصدق فى وصف أبى بكر خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وإثنا وصلت الى أقصى الغاية فى مناقبه ، وفى مقامه من النبى صلى الله عليه وسلم ، وفى مواقفه فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ، ومواقفه اذ انتقل عليه الصلاة والسلام الى الرفيق الأعلى ، فقد انقذ الاسلام عند الصدمة الأولى ، وهى حالة الردة •

والخطبة العلوية هذه فيها وصف للحاكم العادل ، كيف يكون رحيما برعيته مصدر أمن ، لا مصدر أزعاج ، متطامنا لهم ، قريبا من انفسهم ، لا يطمع القوى فى حيفه ، ولا ييئس الضعيف من عدله •

وقد ذكرنا هذه الخطبة أيضا لنشير الى الينايبع البيانية التى استقى منها القول فى اعجاز القرآن ، وهى أساس لكل كلام محكم •

ومن معرفة بلاغة القول ان نعرف المواضع التى بنى عليها الاستدلال • ونحن هنا نريد ابتداء أن نعرف المنهاج القبرائى للاستدلال ، والأصول التى بنى عليها استدلاله فى نظرنا القصير وان كان فى كل ما يتعلق بالبيان عن المثل ولا يمكن أن يكون له مثيل •

١٣٥ -- وان رجال البيان فى بيان منهاج الخطب واستدلالها يتكلمون فى الينايبع التى يستقى منها الخطيب أدلته أو براهينه ، ونحن مع اقرارنا بأن منهاج القرآن أعلى من الخطابة ، كما هو أعلى من الشعر والسجع ، نرى أن نستعير من علماء البلاغة كلاما فى مصادر الاستدلال ، ونريد أن نتعرف المصادر الذاتية التى بنى القرآن الكريم استدلاله عليها ، وان كان مقامه أعلى وأعظم ، وهو معجز فى ذاته ، وليس ككلام البشر ، وان بنى على حروف البشر والفاظهم ، ومن جنس كلامهم •

ويقولون ان الاستدلال الذى يستمد من مصادر ذاتية ، أى تؤخذ من ذات الموضوع ، وهى أشبه بالبرهان المنطقى ، وان كانت أعلى ، هى ستة مواضع

أو ينابيع أولها التعريف أى معرفة الماهية ، وثانيها التجزئة بذكر أجزاء الموضوع ، وثالثها التعميم ثم التخصيص ، ورابعها العلة والمعلول ، وخامسها ، المقابلة ، وسادسها التشبيه وضرب الأمثال .

١ - الاستدلال بالتعريف :

١٣٦ — الاستدلال بالتعريف بأن يؤخذ من ماهية موضوع القول دليل الدعوى بأن يؤخذ مثلا من حقيقة الأصنام دليلا على أنها لا تصلح أن تكون معبودا ، ومن بيان صفات الله تعالى دليلا على أن يكون وحده المستحق للعبادة ، وإذا كان موضوع القول هو الذات العلية تقدست أسماء الله ، فانه يكون الاستدلال على ألوهيته سبحانه ، ببيان صفاته ، وخلقه للكون صغيره وكبيره ، ولا تعرف الذات العلية إلا بصفاتها ، ومن ذلك قوله تعالى : « أن الله فائق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ، ومخرج الميت من الحى ، ذلكم الله فائق توفيقون فائق الأصباح ، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسابنا ، ذلك تقدير العزيز العليم ، وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر ، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ، وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة ، فمستقر ومستودع ، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ، وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شئ فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ، ومن النخل من طلعها قنوان دانية ، وجنات من أعقاب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ، انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه ان فى ذلكم آيات لقوم يؤمنون ، وجعلوا لله شركاء الجن ، وخلقهم ، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون » (١)

ونجد فى هذا الكلام اثباتا لوحدانيتها سبحانه وتعالى ، وأنه وحده المعبود بحق ، وأنه لا اله الا هو ، وكان طريق الاثبات هو بيان خلقه وتنوعه ؛ وأنه

(١) الأنعام : ٩٥ - ١٠٠

وحده الخالق لكل شيء ، وإذا كان الله تعالى هو الخالق وحده فهو الاله وحده ، وكان التعريف بالله تعالى هو السبيل لاثبات الربوبية له سبحانه ، وقد عرف سبحانه وتعالى بصفاته وأثره سبحانه فى الوجود ، لأن الله تعالى لا يعرف الا بصفاته وأثاره فى الخلق والتكوين ، لأن معرفة حقيقة ذاته سبحانه وتعالى غير ممكنة فى هذه الدنيا ، وإن الذى نعرفه أنه سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة الحوادث ، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير •

ومما يدل على عظمة الخالق ، واستحقاقه للعبودية ، وقدرته على البعث والنشور التعريف بالخلق ، وخصوصا الانسان ، ومن ذلك قوله تعالى : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقه ، فخلقنا العلقه مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ، ثم أنشأناه خلقا آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين ، ثم انكم بعد ذلك لميتون ، ثم انكم يوم القيامة تبعثون ، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ، وما كنا عن الخلق غافلين » (١) •

ومن هذا نرى أن التعريف بالانسان فى خلقه ابتداء دليل على بعثه انتهاء ، ألم تر أن الله سبحانه وتعالى : ذكر أنه خلقه علقه ومن العلقه مضغة ومن المضغة عظاما ثم كساها لحما ، ثم أماتها ، ومن الطبيعى أن يكون قادرا على الاحياء ، لأن الانشاء على غير الله أصعب من الاعادة ، ولا صعوبة على الله تعالى ، فى انشاء ، ولا اعادة •

ومن تعريف بعض المحرمات يستبين تحريمها ، والأمر المقاطع بالتحريم ، ومن ذلك قوله تعالى فى تحريم الخمر : « ياأيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ، فاجتنبوه لعلكم تفلاحون ، انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ، ويصدكم

(١) المؤمنون : ١٢ - ١٧

عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل انتم منزهون ، وأطيعوا الله ، وأطيعوا الرسول ،
واحذروا ، فإن توليتم ، فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين » (١) •

ونرى من هذا أن التحريم الثابت بالنص ذكر أوصاف الخمر وبيان ذاتها
وما يترتب عليها ، لمعرفة حكمة تحريمها ، فذكر تعريفها بالحد والرسم ، أما
التعريف بالحد فبيان ذاتها بأنها مع أخواتها من الميسر ، والذبح على المنصب ،
هو التعريف بالحد ، وهو ذكر الذات ، بذكر جنسها وقصلها ، وأما فذكر هذا
التعريف بالرسم ، فهو ذكر ما يترتب على الشرب من وقوع العداوة والبغضاء
والصد عن الصلاة وعن ذكر الله تعالى • فهي لهو لتزجية الفراغ بما فيه الصد
عن ذكر الله وعن الصلاة ، والانغمار في اللهو الفاسد •

٢ - الاستدلال بالتجزة :

١٣٧ — أن تذكر أجزاء الموضوع ، وبتتبعها يكون اثبات الدعوى ،
ومن ذلك أن المقرر الثابت بالبدئية الذى لا مجال للريب فيه الحكم بأن الأثر
يدل على المؤثر ، وأن الكون يدل على خالقه ، وأن القوى البشرية والعقول
المستقيمة تقر بأن الخالق لهذا الكون صغيره وكبيره قوة واحدة ، وهى قوة
الله سبحانه وتعالى •

وقد كان القرآن يذكر ذلك فى آياته الحكيمه أحيانا مجزءا وأحيانا غير
مجزءا ، ومن الاستدلال بالتجربة قوله تعالى : « وقل الحمد لله ، وسلام على عباده
الذين اصطفى ، الله خير أما يشركون ، أمن خلق السموات والأرض ، وأنزل
لكم من السماء ماء ، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها
إله مع الله ، بل هم قوم يعدلون ، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا ،
وجعل لها رواسى ، وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله ، بل أكثرهم لا يعلمون ،
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله

(١) المائدة : ٩٠ - ٩٢

قليلا ما تذكرون ، امن يهديكم فى ظلمات البر والبحر ، ومن يرسل الرياح يشرا بين يدي رحمته الله مع الله تعالى الله عما يشركون ، ام من يبدأ المخلوق ثم يعيده ، ومن يرزقكم من السماء والارض الله مع الله ، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » (١) •

ونرى من هذا كيف كانت التجزئة فى مادة الاستدلال ، وان لم تكن الاجزاء كلها مستوفاة مستقراه ، وانه من مناج الاستدلال يتبين ان كل جزء يصلح وحده دليلا على ان الله وحده هو المنشئ للمكون ، والمدير له ، والقائم على كل شئ ، ولذلك قرن السياق فى كل جزء نفى ان يكون اله غير الله معه ، سبحانه وتعالى عما يشركون •

ومن التجزئة ايضا فى الاستدلال قوله تعالى : « ومن يقل منهم انى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم ، كذلك نجزي الظالمين : او لم ير الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ، ففتقناهما ، وجعلنا من الماء كل شئ حى ، افلا يؤمنون ، وجعلنا فى الارض رواسى ان تميد بهم ، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلمهم يهتدون ، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون ، وهو الذى خلق الليل والنهار ، والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون ، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ، افان مت فهم الخالدون ، كل نفس ذائقة الموت ، وتبلوكم بالشر والخير فتنة ، والينا ترجعون » (٢) •

ونجد هنا فى هذه الآية الكريمة تجزئة فى الاستدلال بحيث يعتبر كل جزء دليلا قائما بذاته ، ومن مجموعة دليل كلى على ان كل صغير او كبير من خلق الله تعالى ، وانها دليل على وجوده سبحانه وتعالى •

(١) النمل : ٥٩ - ٦٤

(٢) الانبياء : ٢٩ - ٣٥ •

٣ - التعميم ثم التخصيص :

١٣٨ — التعميم أن تذكر قضية عامة ، وتؤدي الى اثبات الدعوى باجمالها ، ثم يتعرض المستدل الى جزئيات القضية ، فيبرهن على أن كل جزئى منها يؤدي الى اثبات الدعوى المطلوب اثباتها ، أو أنها فى مجموعها تؤدي الى اثبات الدعوى .

ومما سبق ذكره يتبين صدق الدعاوى العامة التى هى صلب الدين ، وهى التوحيد ، وأنه تجب اطاعة الرسول ، وأنه لا خضوع الا لله سبحانه ، ومن ذلك قوله تعالى فى المجابوة بين موسى وفرعون : « قال فمن ربكما يا موسى ، قال ربنا الذى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . قال فما بال القرون الاولى ؟ قال علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا يئس ، الذى جعل لكم الارض مهدا ، وسلك لكم فيها سبلا ، وانزل من السماء ماء ، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى ، كلوا وارعوا انعامكم ، ان فى ذلك لآيات لأولى النهى ، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ، ومنها نخرجكم تارة اخرى » (١) .

ونرى من هذه القضية العامة الكاملة التى تذكر بجوار الله سبحانه وتعالى وهى التى بها يعرف الله سبحانه وتعالى الذى خلق كل شيء فاحسن خلقه وهو الهادى ، فقال سبحانه كلمة جامعة كاشفة لمعنى الربوبية ، ومع الربوبية العبادة ، وكمال الألوهية ، فقال الله تعالى على لسان موسى « ربنا الذى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى » فهو سبحانه وتعالى مانع كل شيء فى هذا الكون الوجود ، وهو مانع الهداية لمن اهتدى » .

ثم اخذ القرآن الكريم بعد هذا التعميم الجامع يبين جزئيات داخلية فى هذا وذكر من هذه الجزئيات ما ينبه فرعون وأهل مصر وهم أهل زرع وضرع

وختم النص الكريم بما يناسبهم ، وهو نعمة للجميع : « **كُلُوا وَارْعُوا أَنْعَامَكُمْ** ،
ان في ذلك **آيَاتٍ لِّأُولِي النِّهَى** » •

٤ - العلة والمعلول :

١٤٩ — أساس الاستدلال الربط بين القضايا التي تصور أجزاء
الحقائق في هذا الوجود ، بأن يكون وجود بعض الأشياء علة لوجود شيء آخر ،
ويمتد قوة الارتباط تكون قوة الاستدلال ، وذلك بأن يكون أحدهما علة للآخر ،
وإذا وجدت العلة كان المعلول ثمرة لوجودها ، وهما متلازمان من الناحية
العقلية ، أو على حسب مجرى الأمور ، وإذا ذكر المعلول ، كان كاشفاً لعلته
لأن ذكر النتائج مع إحدى المقدمتين للدليل يدل على المقدمة الثانية ، ولأن
المقدمات تطوى فيها ، فإذا ذكر تحريم الخمر ، وحاول العقل أن يتعرف سبب
التحريم يستطيع تكشفه من أوصاف الخمر ، فإذا عرف الوصف المناسب
للتحريم استيقن أنه السبب ، وهو يكون وصفاً لا يشاركها فيه غيره من المباحثات
وفي القرآن كثير ، يكون فيه التعليل جزءاً من الدليل الذي يسوقه القرآن
الكريم بتنزيل من العزيز الحكيم ، ولنتل آية أباحة القتال ، فإن فيها السبب
الذي يبرره ، والدليل الذي يوجبه ، اقل قوله تعالى :

« **وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يِقَاتِلُونَكُمْ ، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَّفْتُمُوهُمْ ، وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُم وَالْفِتْنَةُ
أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ، وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يِقَاتِلَكُم فِيهِ ، فَإِنْ
قَاتَلَكُم فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ، فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ،
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى
الظَّالِمِينَ** » (١) •

(١) البقرة : ١٩٠ - ١٩٣

واننا نجد فى سياق هذا النص القرآنى الكريم أن السبب الذى برر أمر الله تعالى بالقتال أمران أحدهما الاعتداء ، وثانيهما فتنة المؤمنين فى دينهم فإذا زال الأمران لا يكون ثمة مبرر للقتال ، ثم هذا الاعتداء ، وتلك الفتنة دليل الوجود ، وكذلك نجد الأمر فى الاذن بالقتال اذ كان دليله والمبرر له هو الاعتداء ولذلك قال الله تعالى :

« أَتَنُ لِّلَّذِينَ يِقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ، وَإِنِ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَغِيرِ حَقِّ آلَا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهَدَمْتُ صَوَامِعَ ، وَبِيْعَ وَصُلُواتٍ وَمَسَاجِدَ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَتَصَرَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ، الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وَآتَوُا الزَّكَاةَ ، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُوَ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ » (١) •

ونرى فى هذه الآيات الكريمة أن العلة الموجبة هى الاعتداء واخراج المؤمنين مفتونين فى أنفسهم وأموالهم ، ثم قامت المعلولات الغائية المترتبة على السكوت ، وعدم دفع المعتدين أن يعم الفساد ويسود الشر ، فلولا هذا الدفاع لفسدت الأرض ، ولهدمت المعابد ، ولم تقم الشعائر ، فاتخذ من هذه النتائج المترتبة على ترك المشركين يعيشون مبررة لمقاومتهم ، وموجبة لحربهم ، فكان هذا من قبيل الاستدلال بالنتائج وهى الغايات الواقعية دليلا على الوجوب ، وأن هذه الآيات الكريمة صور سامية لما سنه الاسلام من سنة تتفق مع الطبيعة الانسانية ، وهو ازالة الشر بالعقاب الشديد ومقاومته ، لأن الفضيلة فى الاسلام ليست سلبية ، ولكنها ايجابية بين سبحانه على السبيل الايجابى لرد الرذيلة ودفع شرها ومقاومته ، فكان الاعتداء على الفضيلة سببا موجبا للقتال ، والقتال فى سبيلها جهاد مثوب •

٥ - المقابلة :

١٤ • - أن المقابلة بين شيئين أو أمرين ، أو شخصين تكون ليعرف أيهما المؤثر فى عمل معين ، وإذا ثبت أن التأثير لواحد منهما كان له فضل التقدم على غيره ، وقد كان ذلك النوع من يناهض الاستدلال كثيرا فى القرآن الكريم ، لأن المشركين كانوا يعبدون أحجارا يصنعونها أو مخلوقات الله تعالى خلقها ، وكانوا يعتقدون أن لها تأثيرا فى الأيجاد ، أو فى الشر يمنع ، أو الخير يجلب ، فكانت المقابلة بين الذات العلية وبين ما ابتدعوا من عبادة الأوثان ينبوعا للاستدلال على بطلان ما زعموا ، ومن ذلك قوله تعالى : .

« أفمن يخلق كمن لا يخلق ، أفلا تذكرون ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، إن الله لغفور رحيم » (١) •

هذا هو النص الكريم ، وفيه مقابلة بين المعبود بحق ، وهو الله سبحانه وتعالى خالق السموات ، وهم يؤمنون بأن الله وحده خالق السموات والأرض « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » (٢) وهم يعلمون أن الأحجار التى يعبدونها صنعت بأيديهم ولم تخلق شيئا ، فالقرآن من هذه المقابلة يأتى بدليل يلزمهم ويفهمهم أو يقنعهم ، أن استقامت القلوب ، وإن الدليل بالتقابل يصح أن يكون عندما ادعيت الألوهية للخالق جلت قدرته مع المخلوق المصنوع بأيدي العباد ، وبالمقابلة بينهما نجد الخالق يحتاج إليه كل ما فى الوجود ، والمصنوع بأيدي العباد لا ينفع ولا يضر ، فالله وحده هو الإله الحق الذى لا يعبد سواه ، لأنه لا يحتاج لأحد ويحتاج إليه كل أحد « قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد » (٣) •

(١) النحل : ١٧ - ١٨

(٢) لقمان : ٢٥

(٣) الاخلاص •

ومن المقابلة التى كانت ينبوعا للاستدلال قوله تعالى : « قل من رب السموات والأرض قل الله ، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، قل هل يستوى الأعمى والبصير ، أم هل تستوى المظلمات والنور ، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ، قل الله خالق كل شيء ، وهو الواحد القهار » (١) •

وان هذا الاستدلال قائم على المقابلة ، فكانت المقابلة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ومن هو القهار القادر على كل شيء وهو الواحد الأحد الذى لا يشبهه أحد ، وكأن المقابلة بين الأعمى والبصير ، ويشمل الأعمى من لا يدرك الحقائق ، والبصير من يدركها ، وبين الظلمة التى تعتم النفس ، والنور الذى يشرق به القلب ، ومن يخلق ومن لا يخلق ، وهذه المقابلات ينابيع الإدراك الموجه المسترشد ، والظلام المعتم المحير •

وان هذه المقابلات تصلح دليلا مثبتا فى عدة دعوائى ، ويكون فى المقابلات الحكم الفصل المهادى المرشد •

ففى الدعوى الأولى ادعاء المساواة بين من يملك كل شيء ومن لا يملك لنفسه النفع والضرر ، والحكم الذى ينتج الدليل انهما ليسا متساويين ، وإذا كانت دعوى المساواة فى الألوهية باطلة ، فالحكم بالنفى ، والاله هو الله وحده الذى يملك كل شيء ، وفى الدعوى الثانية نفى التسوية بين من أدرك الحق ، واهتدى ، ومن ضل وغوى ، والآخر كالأعمى ، والأول كالْبصير ، فأيهما يهتدى الى الطريق السوى ، ولا شك أن الحكم أن الخير فى المبصر المهتدى ، وليس فى الضال المرتدى ، فالفضل لأهل التقوى ولو كانوا ضعفاء يستضعفهم الناس •

وفى الدعوى الثالثة ادعاء الاشتراك فى الخلق والتكوين بالزعم

لا بالحقيقة وهذه باطلة بل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ، وبذلك يتحقق الحكم فيما هو صادق واقع ، لا فيما هو مزعوم مختلف .

ومن المقابلات القرآنية التي دلت على البعث ، وكان فيها رد على أوهام للكافرين وذلك في قوله تعالى :

« أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ، ولم يعى بخلقهن بقساد على أن يحيى الموتى بلى انه على كل شيء قدير ، ويوم يعرض الذين كفروا على النار ، اليس هذا بالحق ، قالوا بلى وربنا ، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » (١) .

ونرى هنا استدلالا على أن البعث ممكن في ذاته ، والتصديق به واجب ، لأن الله تعالى أخبر به على لسان نبيه الكريم وفي كتابه المكتون ، إذ جاء به القرآن الكريم ، ودعا اليه محمد الأمين .

وكان الاستدلال بطريق المقابلة ، وكانت المقابلة بين انشاء الاحياء ابتداء والخلق والتكرين من غير سابق ، وإن القدرة فيه كانت ، ولم يعى بخلقهن ، وبين الاعادة للأجسام التي خلقت ثم صارت رميما ، وأنه إذا كانت قد وجدت ، فالثانية قد تجيء ، وهي تجيء إذ أخبر بها العزيز الحميد ، القادر على كل شيء .

وأنه بهذه المقابلة ، بين الانشاء والاعادة ، وبين الخلق من غير أصل سابق ، والاعادة ينتهي به ذو العقل الرشيد الى الحكم بأن البعث ممكن في ذاته ، وأنه واجب الاعتقاد لأن الله تعالى أخبر به ، « وإن تعجب فعجب قولهم أنذا كنا ترابا أننا لفي خلق جديد » (٢) .

(١) الأحقاف : ٣٣ - ٣٤

(٢) الرعد : ٥

ومن الآيات الدالة على أن الله تعالى خالق كل شيء ، واعتمدت الدلالة فيها على المقابلة قوله تعالى : «نحن خلقناكم ، فلولا تصدقون ، أفأنتم ما تمنون ، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ، على أن نبدل أمثالكم وننسخكم فيما لا تعلمون ، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ، أفأنتم ما تحرثون ، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ، أنا لمغرمون ، بل نحن محرومون ، أفأنتم الماء الذى تشربون ، أنتم أنزلتموه من المزن أن نحن المنزلون ، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ، أفأنتم النار التى تورون ، أنتم أنتم سم شجرتها أم نحن المنشئون ، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ، فسبح باسم ربك العظيم » (١) •

ونجد من هذه القابلات بين انشاء الخالق وعجز الانسان ما يدل على انه هو الذى خلق فهدى ، وآته العليم بما خلق ، وأنه بهذا المستحق للعبادة وحده ، وأنه ليس كمثله شيء وأنه الواحد الأحد •

٦ - الاستدلال بالتشبيه والأمثال :

١٤١ — من ينابيع الاستدلال فى القرآن التى تثبت قدرة الله تعالى ، وصدق ما يطلب الدين الحق ، وما آتى به القرآن التشبيه وضرب الأمثال ، وقد ذكر الله تعالى فى القرآن الكريم أنه يضرب الأمثال ويبين الحقائق عن طريقه ، وضرب الأمثال باب من أبواب التشبيه ، وهى تضرب كما ذكرنا فى باب التشبيه للغائب لتقريب الحقائق ولتشبيه الغائب غير المحسوس بما يقربه من القريب المحسوس ، ولتوضيح المعانى الكلية بالمشاهد الجزئية ، وللاستدلال بحال الحاضر على الغائب •

(١) الواقعة : ٥٧ - ٧٤

ومن ذلك قوله تعالى الذى ذكر فيه أن المثل يكون لبيان الحقائق ، سواء
أكان بالصغير أم كان بالكبير ، فقد قال تعالى :

« ان الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ، فأما الذين
آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد
الله بهذا مثلا ، يضل به كثيرا ، ويهذى به كثيرا ، وما يضل به إلا المفسقين » (١)

وفى هذا النص يثبت الله تعالى أنه سبحانه يقرب الحقائق الثابتة
بالأمثال ، ويأتى بالدليل من بيان الأشياء ، واستخراج خواصها ، والاثبات
بالدلة عن طريقها ، وأن الناس فى تلقى هذه الأدلة فريقان ، فريق آتاه الله
قلبا نيرا يصغى الى الحق ، ويأخذ به ، ومنهم من أصاب العناد قلبه ، فاذا
قوى الدليل ، فانه يزيد اصرارا ، وامعانا فى الضلال ، فيوغل فيه ، وهذا
معنى قوله تعالى « يضلل به كثيرا ، ويهذى به كثيرا ، وما يضل به إلا
المفسقين » *

فهذا النص يفيد أن الله تعالى فى القرآن الكريم يتخذ من الأمثال تبينا
للحقائق ، وتثبيتا ، وإقامة للدليل بها *

واقرا قوله تعالى فى بيان عجز الأصنام ومن يعبدونها العجز المطلق ،
وقدرته تعالى على كل شيء ، فقد قال تعالى :

« يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ، ان الذين تدعون من دون الله لن
يخلقوا نجابا ولو اجتمعوا له ، وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ،
ضعف المطالب والمطلوب ، ما قدروا الله حق قدره ، ان الله لقوى عزيز » (٢) *

انظر الى الدليل القاطع الذى يثبت بطلان الوثنية ، وقيم الدليل على
الوحدانية ، فان الأوثان ، ومن يتبعونها ، ولو تضافرت كل القوى معها *

(١) البقرة : ٢٦

(٢) الحج : ٧٣ - ٧٤

لا يمكن أن يخلقوا ذبابا ذلك الطير الضعيف أو تلك الحشرة الضئيلة التي يستحقونها ، ولو أن الذباب سلب منهم شيئا ، لو اجتمعوا مع أولئهم على أن يستردوه ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ، وهم والذباب سواء فى الضعف وإن بدوا اقوياء ، وهذا أضعف خلق الله تعالى فى زعمهم ، فكيف يكون للذين يدعونهم آلهة أمام قوة الله ، وكيف يعبدونهم معه ، وهم لا وجود لهم ولن يعبدونهم بجواره سبحانه وتعالى علوا كبيرا ، فهذا المثل سيقمساق الاستدلال وكان دليلا قويا ، ان كانوا طلاب حق يلتمسون الدليل عليه ، وان كانوا طلاب باطل ضلوا سواء السبيل ، لا يزيدهم الدليل الا كفرا .

ومن الأمثلة الموضحة التي تثبت كمال سلطان الله وأنه وحده القادر ، وبطلان غرور الانسان ازاء قدرة الله تعالى قوله سبحانه :

« واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ، وحففناهما بنخل ، وجعلنا بينهما زرعاً ، كلتا الجنتين آتت أكلها ، ولم تظلم منه شيئا ، وفجرنا خلالهما نهرا ، وكان له ثمر فقال لصاحبه ، وهو يحاوره انا أكثر منك مالا وأعز نفرا ، ودخل جنته ، وهو ظالم لنفسه ، قال ما أظن أن يبيد هذه أبداً ، وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها متقلبا ، قال له صاحبه وهو يحاوره ، اكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم نسواك رجلا ، لكنا هو الله ربي ، ولا أشرك بربي أحدا ، ولولا ان دخلت جنتك قلت ما شاء الله ، لا قوة الا بالله ان ترن انا اقل منك مالا وولداً ، فعسى ربي ان يؤتينا خيرا من جنتك ، ويرسل علينا حسباناً من السماء ، فتصبح صعيدا زلقا ، او يصبح ماؤها غورا ، فلن تستطيع له طلبا ، وأحيط بثمره ، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ، وهى خاوية على عروشها ويقول يا ليتنى لم أشرك بربي أحدا ، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ، وما كان منتصرا ، هناك الولاية لله الحق ، هو خير ثوابا ، وخير عقبا » (١) .

وهذا المثل الواقعي التصويرى فيه دليل على اثبات حقيقتين - أولاهما ان المغتر دائما يدلى به غروره الى انه يحكم على المستقبل بما هو عليه فى الحال القائمة ، والقوة الموهومة ، فذو الجنة والنفر ظن ان الحاضر ينبىء عن المستقبل وغره بالله الغرور ، وتعالى من غير علو ، وتسامى من غير سمو ، واستقوى من غير قوة ، فجاء المستقبل ، وخيب الأمل وكشف الحقيقة •

الحقيقة الثانية اثبات ان الولاية والنصرة لله سبحانه وتعالى ، وانه وحده المالك للأمور كلها فى ماضيها ومستقبلها وشاهدها ، وغائبها •

فكان المثل دليلا على وباء الغرور ، وان الأمر لله وحده •

ومن الأمثال الموجهة الى الحقائق الخلقية والدينية قوله تعالى فى سورة ن « انا بلوناهم ، كما بلونا اصحاب الجنة ، اذ اقساموا ليصرمتها مصبحين ولا يستثنون ، فطاف عليها طائف من ربك ، وهم نائمون ، فاصبحت كالصريم ، فتنادوا مصبحين ، ان اغدوا على حرثكم ، ان كنتم صارمين ، فانطلقوا وهم يتخافتون ان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ، وغدوا على حرد قادرين ، فلما راوها قالوا انا لاضالون ، بل نحن محرومون ، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ، قالوا ياويلنا انا كنا طاغين ، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها ، انا الى ربنا راغبون ، كذلك العذاب ، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » (١) •

سبقت قصة اصحاب الجنة الدنيوية ، وهى قصة واقعية تصويرية ، وهى دليل مثبت - أولا - لأن الزكاة تطهر المال وتحميه لقوله تعالى « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها » فهى للمال نظافة ونماء - وهم قد اقساموا ليصرمتها مصبحين ، وان لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ، وتثبت ثانيا - ان

العاقبة الحسية تؤثر في النفس أن كان فيها قابلية للهداية ، وهؤلاء إذا كانت قد ضاعت منهم الثمرات ، فقد عادت اليهم بأعظم العظات ، فما كسبه من عظة أكثر مما فقدوه من ثمرة ، وثمرات القلوب أطيب من ثمرات تشتهى الأبدان طعمها ، وهي دليل على أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، وأن الأقدار تحت سلطانه ، ويجريها ، كما يحب وكما يشاء .

ومن الأمثلة التي تساق مساق الدليل قوله تعالى : « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ، ومن رزقناه منا رزقا حسنا ، فهو ينفق منه سرا وجهرا ، هل يستوون ، الحمد لله ، بل أكثرهم لا يعلمون ، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ، وهو كل على مولاه ، أينما يوجهه لا يأت بخير ، هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل ، وهو على صراط مستقيم » (١) .

والآيات قبل ضرب هذين المثلين كانت في الأمر بعبادة الله تعالى وحده والاختبار عن عبادة المشركين من لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، إذ يقول سبحانه « ويعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ولا يستطيعون » (٢) فجاء سبحانه وتعالى بهذين المثلين ، وهما يبطان عقيدة الشرك ، وزعم المشركين بأمثلة تقع في الحياة ، والحكم فيها من البدهيات التي لا ينكرها عاقل ، ولا يختلف فيها فكر عن فكر ، وكل مثل من المثلين دليل قائم بذاته على بطلان الوثنية ، إذ فيه تسوية بين من لا يقع بينهما التساوى .

أما أولهما فقد ضرب برجلين أحدهما عبد مملوك لا يقدر على شيء ، لأنه مملوك لغيره ، فهو ليس له مال ، فهل يستوى هذا مع رجل مرزوق من الله تعالى رزقا حسنا ، أن التسوية غير معقولة بين من له مال يعطى منه غيره ، أو ينفق منه في الخير سرا وجهرا ، وبين المملوك الذي لا مال له إذا كانت التسوية غير معقولة فتسوية أولئك المشركين بين الأحجار التي لا تضر ولا تنفع

(١) النحل : ٧٥ - ٧٦ .

فى عبادتها مع الله تعالى الرزاق ذى القوة المتين المالك لكل شىء الذى له ملك السموات والأرض أبعد عن كل معقول ، وذلك برهان على بطلان الشرك كله ، سواء اكان اشراك حيوان أو انسان أم كان اشراك حجر •

وثانى المثليين أن الله يضرب مثلا برجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شىء ، وهو كل على مالكة أو ذى قرابة له يتولى أمره ولا يتجه الى جهة ويأتى فيها بخير ، بل أن الطرقات مسدودة امامه أما من جوارحه المثوفة الناقصة فهل يستوى مع رجل موهوب فى عقله وخلقه ، وكيانه الانسانى والنفسى يسلك الصراط المستقيم ، يأمر العدل ، ولا يحيد عن سبيله ، فهما اذن بالبداهة لا يستويان •

وإذا كان هذان الرجلان لا يستويان بداهة ، فأولى الا تتساوى فى العبادة الأحجار مع خالق الكون ، وهادى الخلق ، ومانع النعم ومجريها رب العالمين •

ومن الأمثلة التى تدل على أن العبادة الخالصة لا تكون إلا لله تعالى وحده ، وأنها بغير ذلك لا تكون عبادة - قوله تعالى : ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ، ورجلا سلما لرجل ، هل يستويان مثلا ، الحمد لله ، بل أكثرهم لا يعلمون « (١) » ان هذا المثل التصويرى فيه دلالة على صدق التوحيد ، وفساد الشرك ، فانه سبحانه وتعالى جعل الفرق بين التوحيد والشرك كالفرق بين رجل مملوك لعدة اشخاص هم مختلفون فيه كل يريد أن يختص بأكبر حظ منه ، وأن يكلف أقل قدر فيه ، وهو فى ذاته ضائع بينهما نفسيا وماديا لا يدري أيهما يطالبه بحقه ، فهو ضائع لا محالة ، وهو لا يحس بأمن فى هذه الملكية المتنازعة ، وذلك مثل من يعبد آلهة مختلفة تكون نفسه جائرة باثرة غير مستقرة • ولا مطمئنة ، فليست كحالها ، مع رجل سلما خالصا لرجل لا يشاكسه أحد فيه ، وهو مستقر

يعرف من يخدمه ومن يعتمد عليه ، ومن فوض أمره إليه ، وذلك مثل من
يعبد الله تعالى وحده ، فإن من يعبد الله وحده تلمئن نفسه ، ويجد المأوى ،
ويجد الملجأ والملاذ ، وذلك مثل تهتدى به النفوس الشاردة •

ومن الأمثال التي ساقها القرآن الكريم للاستدلال بها على البعث
والنشور ، والامامة والاحياء قوله تعالى : « أو كالذي مر على قرية ، وهى
خاوية على عروشها ، قال انى يحيى هذه الله بعد موتها ، فاماته الله مائة عام ،
ثم بعثه قال كم لبثت ، قال لبثت يوما أو بعض يوم ، قال بل لبثت مائة عام ،
فانظر الى طعماك وشرايك لم يتسنه ، وانظر الى حمارك ، ولنجعلك آية للناس ،
وانظر الى العظام كيف ننشزها ، ثم نكسوها لحما ، فلما تبين له قال أعلم أن
الله على كل شيء قدير (١) » •

ان هذه القصة واقعية ، وليس فى سياق القول مما يدل على انها تصويرية ،
والأصل أن تكون حقيقية ، فلا بد أن أجزاءها قصة واقعة ، وليست مجسرد
مثل تصويرى ، وهذه القصة معها دليل واقعى على البعث والنشور ، وأنه فى
قدرة الله تعالى إعادة الموتى ، فمن انشأ الكون يحيى الموتى ، واننا سنموت كما
ننام ، ونبعث كما نستيقظ ، فهو مثل واقعى ، لبيان - كيف يحيى الله - فقد مات
الرجل مائة عام ، ثم أحياه الله ، ورأى طعامه لم يتغير ، ورأى حماره حتى
حسب أنه نام يوما أو بعض يوم ، والله على كل شيء قدير •

أسلوب جدل القرآن

١٤٢ — ذكرنا فيما أسلفنا من قول بعض ما سلكه القرآن ، وما يعمد إليه من استدلال وما يتخذه من ينابيع ، وقد كانت لاثبات الحقائق فى العقيدة والأحكام وما يقربها به الى العقول حتى لا يكون موضع ارتياب لمرتاب ، يزيل الريب بالحقائق ، ويبعد الأوهام بالأدلة التى تنبه الى حقائق الوجود .

وما كان ذلك للجدل مع المخالفين من مشركين وأهل كتاب فقط ، بل كان لاثبات الحقائق فى ذاتها ، من غير محاجة مع منكر ، ولا مجادلة مع جاحد ، والآن نتكلم فى جدله مع المجادلين ، وقطعه الطريق على الجاحدين .

وقبل ذلك نتكلم فى مقام الاستدلال القرآنى ، سواء أكان فى مقام تثبيت وبيان أم فى مقام جدل مع قوم خصمين .

ولقد لاحظنا فى أدلة القرآن أنها قريبة التناول فى الإدراك لكل الناس يفهمها الخاصة ويفهمها العامة ، وإن تفاوت الفهم بمقدار الإدراك ، وسعة الأفق ، وهى واضحة للجميع ، ولقد قرر ذلك ابن رشد الفيلسوف الفقيه فى كتابه فصل المقال ، فقد قسم الطرق لاثبات صدق القضايا والتصديق بها الى عامة لأكثر الناس بحيث يكون التصديق بها من كل الناس ما داموا قد سلمت عقولهم من الآفات ، ومنها ما هى خاصة بأقل الناس وهى البرهانية ، وجعل الأدلة التى تعم الناس الأدلة الخطابية وتقوم على اثبات الحق بأدلة قطعية ، أو أدلة ظنية ، ولكن بكثير منها ومقارنتها ، وإثارة الخيال يجعل السامعين يقتنعون ، ويجزمون ، وإذا كانت الأدلة فى ذاتها مجردة عما أحيط بها من عرض ، وأسلوب بيانى وإبقاء مؤثر ، وإثارة للأخيلة الموجهة ، تكون ظنية ، ولكن أثارها قطعية ، كما نرى فى آثار البلاغاء من الخطباء ، والخطابية أعم أنواع الاستدلال فى البيان ، وأكثرها انتاجاً ، ودونها فى العموم الجدلية ، وهى ما يكون الاستدلال مأخوذاً مما يسوقه الخصم من الحجج ، وهى تعتمد على قوة الاستدلال على الخصم ، ولأن الفلج على

الخصوم لا يكون أمرا مستورا ، بل يكون أمرا له صفة الشياخ بين الناس ، ولأنه مأخوذ بحجج المخالف كان مع عمومه وشيوعه أقل من الاستدلال الخطابي الذى يقوم على اثبات الحقائق من غير تقيد بحجة خصم .

والحجة الخاصة باقل الناس عند ابن رشد ما يلزم فيه المتكلم بالأقيسة البرهانية ، ذلك لأن هذه الأقيسة مجردة خالية من كل تحسين ، وليست متجهة الى الاقتناع وطرائقه من مشاركة وجدانية ، ومن اثاره للمشاعر ، ومن اتجاه الى ما يأمنون من أمور وان التجرد كله لا يكون الا للخاصة الذين يتجهون الى الحقائق من أى تأثير .

ويقول ابن رشد بعد أن أشار الى الأدلة الخطابية والجدلية والبرهان ، ولأن أكثر الشرع مقصوده الأول العناية بالأكثر من غير اغفال لتنبيه الخاصة كانت أكثر الطرق المصرح بها فى الشريعة الاسلامية على أربعة اصناف : أن تكون مع أنها مشتركة خاصة بالأمريين جميعا أعنى أن تكون فى التصور والتصديق يقينية مع أنها خطابية أو جدلية ، وهذه المقاييس هى المقاييس التى عرض لمقدماتها مع كونها مشهورة ومظنونة أن تكون يقينية وعرض لنتائجها أن قصدت انفسها دون مثالاتها ، وهذا الصنف من الأقوال الشرعية ليس له تأويل ، والجاحد لها أو المتأول لها كافر ، والصنف الثانى أن تكون المقدمات مع كونها مشهورة أو مظنونة يقينية . وتكون النتائج مثالات للأمور التى قصد انتاجها ، وهذا يتطرق اليه التأويل ، والثالث عكس هذا وهو أن تكون النتائج هى الأمور التى قصد انتاجها نفسها ، وتكون المقدمات مشهورة أو مظنونة من غير أن تعرض لها أن تكون يقينية . وهذه ايضا لا يتطرق اليها تأويل أعنى نتائجها وقد يتطرق لمقدماته والرابع أن تكون مقدماته مشهورة أو مظنونة من غير أن تعرض لها أن تكون يقينية حملها وتكون نتائجها مثالات لما قصد انتاجه وهذه فرض الخواص فيها التأويل ، وفرض الجمهور على ظاهرها ، وبالعامة فكل ما يتطرق اليه من هذه التأويل لا يدرك الا بالبرهان ففرض فيه ، وهو ذلك التأويل ،

وفرض الجمهور هو جماعها على ظاهرها في الوجهين جميعا ، أعنى في التصوير والتصديق ، اذا كان ليس في طباعهم أكثر من ذلك ، وقد يعرض للنظر في الشريعة وتاويلات من قبل الطرق المشتركة بعضها على بعض في التصديق .

وان كلام ابن رشد هو في مقام الأدلة القرآنية من حيث التصور المنطقي والتصديق وما يترتب على قوة الاستدلال من حيث قبول الحكم الشرعى أو الاعتقادى للتاويل ، وعدم التاويل ، ومن حيث قبول الاعتقاد للنظر أو عدم قبوله .

وخلاصة ما قاله بايضاح أن المقدمات اذا قامت على المشهور أو المظنون ، ولكن بتضايف أنواع الاستدلال ، وتكاثر الطرق ، صارت يقينية من حيث النتيجة ، والنتيجة تثبت حقيقة ثابتة ليس لها مثل ، فان النتيجة لا يصح انكارها ، ومنكرها كافر ومحاولة تاويلها كفر ، واذا كانت المقدمات مظنونة أو مشهورة وليس لها مرادفات ترفعها الى درجة اليقين ، والنتيجة ليست يقينية ، فالتاويل يجرى في النتيجة والمقدمة اذا كان له مسوغ أو تعارضت طرائق الاستدلال .

واذا كانت المقدمات مشهورة أو مظنونة ، ولكنه بتضايف الأدلة تنتج يقينيا ، والنتيجة تحتل عدة صور متشابهة ، فان التاويل لا يدخل في المقدمات ، ولكن يدخل في النتائج .

وقد تكون المقدمات مظنونة أو مشهورة ولا يقين فيها ، ولكنها تنتج نتيجة واحدة لا مثنوية فيها ، فانها لا تقبل التاويل في النتيجة ، وتقبل التاويل في المقدمات .

١٤٣ — هذه كلمات ابن رشد ، وذلك بيانها ، وان كانت في ذاتها غير بيّنة واضحة المقصد ، ولكن يثار هنا قول ، وهو أيصح أن نقول ان أدلة القرآن خطابية أو جدلية أو برهانية ، اننا لا نستطيع أن نقول انها خطابية ، كما قد يشير الى ذلك ابن رشد .

وقيل أن نقطع فى ذلك برأى نذكر تعريف الأدلة الخطابية ، كما فى الشفاء لابن سينا ، يقول ابن سينا « ان الحكماء قد انخلوا الخطابة والشعر فى أقسام المنطق ، لأن المقصود من المنطق أن يتوصل الى التصديق ، فان أوقع التصديق يقينا فهو البرهان ، وان أوقع ظنا أو محمولا على الظن فهو الخطابة ، أما الشعر فلا يوقع تصديقا لكنه لافادة التخيل الجارى مجرى التصديق ، ومن حيث انه يؤثر فى النفس قبضا أو بسطا لكنه لافادة التخيل الجارى مجرى التصديق ، ومن حيث انه يؤثر فى النفس قبضا أو بسطا ، عد فى الموصل الى التصديق » •

والتخيل عنده كما عرفه اذعان للتعجب والالتذاذ تفعله صور الكلام •

ونراه من هذا يضع المنطق والخطابة والشعر فى ثلاث مراتب ، فالأول يتجه الى التعيين ، وهو أعلى مراتب التصديق ، والخطابة تصل الى مرتبة الظن الغالب ، والاتجاه اليها لا يوصل الا الى ذلك ، والشعر يتجه الى اثار الخيال ، والاعجاب والالتذاذ بصورة الكلام ، ولا يؤدي فى ذاته الى تصديق الا اذا تضمن ما يشبه المنطق ، أو يشبه الخطابة فانه يؤدي الى يقين أو الى ظن •

ولابد لنا من أن نذكر امرين ثابتين :

أولهما - أن الخطابة فى أقيستها لا تعتمد الا على الظن ، ولا تنتج الا الظن ، ولكن يجب أن نعلم أن من الحقائق التى تجيء على السنة المتكلمين والتى تجرى فى الأسلوب الخطابى ما هو يقين ينتج قطعاً ، ولا ينقص القطعية فيها أنها خلت من صور الأقيسة والأشكال البرهانية • فليست العبرة فى اليقين بالشكل ، انما العبرة بالحقيقة أى مقطوع بها أم غير مقطوع ، والشكل البرهانى لا يمنحها يقينا ، كما أن عدم التمسك به لا ينقص يقينها •

وان كثيرا من الأدلة الخطابية تعتمد على أقوى المقدمات الزاما واشدها

أفهاما ، وإن المنطق مميز لباطل القول وليس موجدا لليقين بذاته ، فإن الأشكال المنطقية أخص خواصها أنها تكشف زور الباطل •

وقد يكون الكلام الخطابي مجملا بالأشكال المنطقية فى مقام الرد على حجج الخصوم ، وكشف زيفها ، وبيان وجه البطلان فيها ، وكثيرا ما تستخدم الخطب التى تقوم على المحاجة ، والجدال والبراهين والأقيسة المنطقية لبيان وجه البطلان فى كلام الخصم •

الأمر الثانى : أنه لا ينطبق ما يقال فى الخطابة والجدل من أنهما يقومان على الأدلة الظنية على القرآن •

ونحن نميل الى أن الاستدلال القرآنى له طريق قائم بذاته ، وإذا نظرت اليه وجدت فيه ما امتازت به الأدلة البرهانية من يقين لا مرية فيه ، وما امتازت به الأدلة الخطابية من اثارة للانفعال ، وما امتازت به كل خواص البيان العالى • مع أنه لا يسامى ، وهو معجز لكل الناس عربهم وعجمهم •

اسلوب القرآن فى الاستدلال والجدل :

١٤٤ — ان القرآن خاطب الناس جميعا فى أجيال مختلفة ، واقوام تباينت مشاربهم ، ومن أجل أن نعرف بلاغة القرآن فى الاستدلال والجدل يجب أن نشير بكلمات موجزات الى أصناف الناس •

ان طبائع الناس متفاوتة ، ومشاربهم مختلفة ، وأهواءهم متنازعة ، ومسالكهم فى طلب الحق متعددة •

(١) فمنهم من يصدق بالبرهان ، ولا يرضيه الا قياس تام أو ما يجرى مجراه ، وهؤلاء هم من غلبت عليهم الدراسات العقلية والنزعات الفلسفية وكان لهم من أوقاتهم ما أزجوه فى دراسات واسعة النطاق ، وعلوم سيطرت عليهم ، فسادهم التأمل الفلسفى ، والمنزع العلمى • والمستقرى لأحوال الأمم

المتتبع لشئون الاجتماع يجد أن هذا الصنف قلة فى الناس ، وعددهم محدود بالنسبة لغيرهم ، إذ أن أكثر من فى الأرض قد أنصرف الى المهنة من زراعة وصناعة ، فما كان له وقت يزيجه فى تلك التأملات ، ولهذا أمر الله تعالى نبيه أن يدعو بالحكمة فى قوله تعالى : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتى هى أحسن » .

(ب) من الناس من غلب عليه مذهب دينى أو غير دينى قد استأثر بلبه ، وسد مسام الإدراك ، إذ استولت عليه نحلة مذهبية فتعصب لها . والتعصب يعمى ويصم ويجعل النفس لا تستسيغ الحق الا بمعالجات عسيرة ، وأن باقناع ذلك لا يكون الا بالطب لأدواء النفوس ، وأدواء النفوس أعسر علاجاً ، وأعز دواء من علاج الأجسام .

وهؤلاء لا بد لهم من طريق جدلية تزيل ما ليس الحق عليهم ، ويتخذ بها قوة مما يعتقدون ، إذ يلزمهم بما عندهم ، ويفحصهم بما بين أيديهم ، ويتخذ مما يعرفون وسيلة للزامهم بما يرفضون .

وهذا الصنف من الناس . وإن كان أكثر عدداً من الأول ليس هو الجمهور الأعظم ولا الكثرة ، الغالبة بين الناس ، ولعله الذى أمرنا الله تعالى بالإنجابه الا بالتى هى أحسن وذلك فى قوله تعالى : « ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن » .

(ج) أما الجمهور الأعظم من الناس فليسوا هؤلاء ، ولا أولئك ، بل هو فى تفكيره أقرب الى الفطرة ، فيه سلامتها ، وفيه سذاجتها وفيه اخلاصها وبراءتها ، وهو لا يخاطب بتفكير الفلاسفة ، ولا يخاطب بما يخاطب به المتفكرون تفكراً علمياً ، بل يليق به ما التقى فيه الحق مع مخاطبة الوجدان ،

(١) النحل ، ١٢٥

(٢) العنكبوت : ٢٦ .

٣٦٩ =

(م ٢٤ = المعجزة الكبرى)

وما اختلطت فيه الحقائق اليقينية بما يجعل الأهواء تابعة لها ، والميول خاضعة ،
لمنهاجها ، وما التقت فيه سياسة البيان وبلاغته بقوة الحق ، وليس بما يختص به أهل
المنطق ، ولا ما عليه أهل العلوم الكونية ، انما يخاطب الجمهور الأعظم بالحق ،
وبما يغذى الفطرة ، وبما يثيرها ويوجهها الى السبيل الأقوم •

والقرآن الكريم نزل بتلك الشريعة الأبدية التي جاءت للكافة ، وبعث بها
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للناس جميعا بشيرا ونذيرا ، فلا تقتصر
دعوته على قبيل ، ولا على جيل ، بل هى لكل الأجيال والقبائل والأقوام ،
والألوان ، الى ان يرث الله تعالى الأرض ، ومن عليها •

١٤٥ — لذلك وجب أن يكون القرآن ، وهو الحجة الكبرى فيه من
الأدلة ، والمناهج ما يقنع الناس جميعا على اختلاف أصنافهم وتباين أفهامهم ،
وتفاوت مداركهم ، ووجب أن يكون أسلوبه الفكرى والبيانى ، بحيث لا يعلو
على مدارك طائفة بعد بيان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه الذين تلقوا
من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم علم القرآن ، وبيانه ، ويجسد العلماء
فيه غذاء نفسيا واعتقاديا وخلقيا وصلاحا انسانيا ، بل يصل الجميع اليه ،
يجد فيه المثقف بغيته ، والفيلسوف طلبته ، والعامة من الشعوب دواء نفوسهم ،
وشفاء قلوبهم ، والحق المبين الهادى لهم الذى يأخذ بأيديهم الى العزة والرفعة •

وكذلك سلك القرآن الكريم ، فالمتدبر لآياته ، والمفكر فى مناهجه يجد فيها
ما يعلم الجاهل ، وينبه الغافل ، ويرضى نهمة العالم • اقرأ قوله تعالى :
« أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ، ففتقناهما ،
وجعلنا من الماء كل شيء حيا أفلا يؤمنون » (١) اقرأ هذا وارجع البصر فيها
كرتين ألا ترى فيها توجيه الأذهان الى عظيم قدرة الله تعالى وقوة سلطانه على
الوجود كله ، وبين سبحانه كيف اخترع وأبدع على غير مثال سبق ، ويثبت

بذلك أنه وحده الأحق بالعبادة ، وإن القارئ للقرآن من دهماء الناس يرى فيها علما بما لم يكن يعلم ، قد أدركه بأسهل بيان وأبلغه ، ويرى فيها العالَمَ للفيلسوف الباحث في نشأة الكون • دقة العلم وأحكامه ، وموافقة ما وصل اليه العقل البشرى لما جاء بذلك النص الكريم مع سمو البيان وعلو الدلائل فتبارك الذى أنزل القرآن •

واقراً قوله تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة • فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ، ثم أنشأناه خلقا آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين ، ثم انكم بعد ذلك لميتون ، ثم انكم يوم القيامة تبعثون (٢) » الخ الآيات الكريمات •

ثم تدبر هذه الآيات البينات تجد أن الأمى يستفيد منها علما غزيرا فوق أنه يعرف منها أن الله سبحانه وتعالى سيبعث الناس يوم القيامة ، فيزداد إيمانا ، كما علم ما لم يكن يعلم ، ويقرؤها العالم بدقائق تكوين الإنسان والدارس للحيوان جرثومة فجنينا ، فحيوانا على ظهر الأرض حيا ، فيرى فيها دقة العلم والتكوين ، وصدق الحكاية ، حتى لقد قرأها بعض كبار الأطباء فى أوربا ، فاعتقد أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم طبيب راته الأجيال السابقة ، فلما علم أنه كان أميا لا يقرأ ، ولا يكتب آمن بأن هذا من علم الله تعالى بارئ النسم •

وهكذا يرى القارئ لكتاب الله تعالى ، وما فيه من أدلة أنه قريب من الأمى يفهمه ويعرفه ، ويعلم منه علم ما لم يكن يعلم ، يدرك منه ما يناسب معرفته ، ريسمو اليه ادراكه ، وما يدركه منه صدق يقينى لا شبهة فيه •

ويرى فيه العالم الباحث حقائق صادقة • ما وصل اليها البحث العلمى الحديث الا بعد تجارب ، ومجهودات عقلية ، وكلما ازداد المتأمل المتبصر فى الآيات التى تتعلق بالكون ازداد استبصارا ، ورأى علما أسمى مما يدركه الانسان بتجاربه ، وأعلى مما يهتدى اليه الانسان بعقله المجرد •

مسلك القرآن فى سوق الأدلة

١٤٦ — قد شرحنا من قبل الأدلة الخطابية والبرهانية والمجدلية ، وقد اشرنا الى ان اسلوب القرآن فوق هذا ، والآن نوضح ما اشرنا اليه من قبل فنذكر بالعبارة الواضحة ، ما ذكرناه بالاشارة اللائحة •

ان اسلوب القرآن أسمى من الخطابة ، وأسمى من منطق أرسطو ، ومن لف لفه ، تراه قد اعتمد فى مسالكة على الأمر المحسوس أو الأمور البديهية التى لا يمتري فيها عاقل ، وليس فيه قيد من قيود الأشكال المنطقية من غير أن يخل بدقة التصوير ، وقوة الاستدلال ، وصدق كل ما اشتمل عليه من مقدمات ونتائج فى أحكام العقل •

وانك لترى بعض أوصاف الأسلوب الخطابى ، قد اتى فيها بالمثل الكامل فيه ، وهو أعلى من أن يوصف بأنه جاء على منهاج من منهاج الخطابة ، وفيه تصريف القول الذى يلقي بجدة فى نفس القارئ والسامع ، فتصريف فنون القول من ايجاز غير مخل ، وحذف كلمات أعلن الأسلوب وجودها وغزارة فى المعانى مع قلة فى الألفاظ واطناب مبين ، بحيث لو حذفت كلمة لاختل بنيان القول ، اذ أن الكلام القرآنى بعضها مع بعض كالبنيان النورانى المرصوص ، ولكل كلمة اشعاع مشرق فيه بحيث لو لم تكن ، يكون جزء ناقصا من الأطياف للآيات القرآنية •

ثم من قصص حوى أقوى الأدلة فى ذات القصة وما حوت ، وفى الأدلة

التي سبقت فى بيان الأنبياء السابقين لرسالاتهم ، ومجادلة المخالفين
والمناوئين •

ومهما يكن من قول فى استدلالات القرآن الكريم ، فإن له مناهج فى
الاستدلال تعلق على براهين المناطق ، والأخيلة المثيرة للاقتناع ، والأدلة
الخطابية •

١٤٧ — ونستطيع أن نذكر بعض مناحى القرآن فى الاستدلال من غير
احصاء ، بل نذكر بعضها ، وبعضها ينبىء عن غيره •

ومن ذلك الأقيسة الاضمارية ، وهى الأقيسة التى تحذف فيها إحدى
المقدمات ، مع وجود ما ينبىء عن المحذوف فهو محذوف معلوم مطوى فى الكلام
منوى فيه ، وهذا الحذف يكثر فى الاستدلال الخطابى ، بل يقول ابن سينا
فى الشفاء « الخطابة معولة على الضمير والتمثيل ، والضمير هو القياس
الاضمارى ، والتمثيل هو الحاق أمر بأمر لجامع بينهما » ويسمى فى عرف
الفقهاء ، قياسا فقها ، بينما هو فى عرف المناطق تمثيلا ، لأن فيه مشابهة
بين أمرين •

وقد يقول قائل أنك قررت أن القرآن أعلى فى اقناعه واستدلاله من
الخطابة والمنطق والشعر ، ومع ذلك تقرر أنه ينهج منهج الخطابة فى
الاستدلال ! !

ونقول فى الإجابة عن ذلك أننا نعلو بمنهاج القرآن عن الخطابة ، وإن
كان يسلك بعض مناهج الخطابة فى الاستدلال ، وعلو القرآن فى هذه الحال
بأسلوبه أولا ، فهو كيفما كان من نوع الكلام المعجز ، وثانيا - القرآن يعلو
عن الخطابة فى أن كل مقدماته ونتائجها يقينية لا مجال للظن فيها ، فإن الظن
لا يغنى عن الحق شيئا ، فكل ما فى القرآن حقائق يقينية ، ولا ينبع منهاج
الا من اليقين ، وقد لام على مخالفيه أنهم يتبعون الظن ، والله هم الا يخرصون •

ونعود من بعد ذلك الى الاعراض الذى يرد على خاطر ، وان كان لا يرد على الموضوع ، فنقول : ان الناظر المستقرى لأدلة القرآن يرى اكثرها قد حذفت فيه احدى المقدمات ، ولقد قال الغزالي بحق •

ان القرآن مبناه الحذف والايجاز (أى فى شكل الأقيسة) واقرأ قوله تعالى يرد على النصارى الذين يزعمون أن عيسى ابن الله ، لأنه خلق من غير أب : « ان مثل عيسى عند الله كمثله آدم ، خلقه من تراب ، ثم قال له كن فيكون ، الحق من ربك فلا تكن من الممترين » (١) •

ولا شك ان المثل الذى ساقه الغزالي ، واضح فيه حذف احدى المقدمات ، وواضح المقايسة بين خلق آدم عليه السلام وخلق عيسى عليه السلام ، وانه اذا كان المخلوق من غير أب مبررا لاتخاذ عيسى الها فالولى أن يكون المخلوق من غير أب ولا أم مبررا لاتخاذ آدم الها ، ولا أحد يقول ذلك •

واننا نجد انه قد حذفت مقدمة وبقيت واحدة وكان سياق الدليل لو فى غير كلام الله تعالى يكون هكذا : ان آدم خلق من غير أب ولا أم ، وعيسى خلق من غير أب ، فلو كان عيسى الها بسبب ذلك لكان آدم أولى ، لكن آدم ليس ابنا ولا الها باعترافكم • فعيسى أيضا ليس ابنا ولا الها •

وان الحذف قد صير فى الكلام طلاوة ، وكسبه رونقا ، وجعل الجملة مثلا ماثورا ، يعطى الكلام حجة فى الرد على النصارى ويذكر الجميع بأن آدم والناس جميعا ينتهون اليه ، وانما خلق من تراب ، فلا عزة الا لله تعالى •

١٤٨ — وقد يساق الدليل فى قصة ، وقد ذكرنا من قبل مقام القصص القرآنى فى هذا المقام ونقول ان القرآن اتخذ القصص سبيلا للاقناع والتأثير ، وضمن القصة الأدلة على بطلان ما يعتقد المشركون وغيرهم ، وقد يكون موضوع

القصة رسولا يعرفونه ويجلونه ان يدعى المجادلون انهم يحاكونه ويتبعونه ،
فيجىء الدليل على لسانه فيكون ذلك اكثر اجتذابا لافهامهم واقرى تأثيرا ،
وقد يكون مفحما ملزما ان كانوا يجادلون غير طالبين للحق •

وانظر الى قصة ابراهيم عليه السلام مع ابيه وقصته مع قومه (وقد
ذكرناها فى موضوع القصص) ، فانك ترى فى القصتين ادلة التوحيد واضحة
قوية تثبت بطلان عبادة الأوثان ، ولا إبراهيم من بين المرسل مكانته عند العرب ،
ان هو شرفهم ، ومحتدهم الذى اليه ينتسبون ، وقد كانوا يزعمون أنهم على
ملته ، فاذا جاءهم الخبر بتوحيده ومحاربهه للأوثان ، وسبق لهم ما كان يحتج
به على قومه ، كان ذلك مؤثرا أى تأثير فى قلوبهم •

ومجىء الدليل على لسان رسول يقر بفضل المخالفة كإبراهيم عند
العرب ، وموسى عند بنى اسرائيل ، يعطى الدليل قوة فوق قوته الذاتية ، ان
تكون الحجة قد اقيمت عليهم من جهتين ، من جهة قوة الدليل الذاتية ، ومن
جهة أن الذى قاله رسول أمين يعرفونه ، فيكون هذا قوة اضافية ، وفوق ذلك
فيه الزام وافحام ، ان أنهم يدعون أنهم اتباعه •

وقد يجىء الدليل أحيانا فى قصص القرآن على لسان حيوان فى قصة ،
فيكون ذلك غرابة تسترعى الذهن ، وتثير الانتباه وتملأ النفس إيمانا بالحقيقة ،
كما جاء على لسان المهدد فى سورة النمل • ان يقول الله سبحانه وتعالى
حاكيا عن سيدنا سليمان عليه السلام « وتفقد الطير ، فقال ما لى لا ارى
المهدد أم كان من الغائبين ، لأعذبه عذابا شديدا ، أو لأذبته ، أو ليأتينى
بسلطان مبين ، فمكث غير بعيد ، فقال أحطت بما لم تحط به ، وجئتك
من سبأ بنبا يقين ، انى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ، ولها عرش
عظيم ، وجئتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ، وزين لهم الشيطان
أعمالهم فصنعهم عن السبيل ، فهم لا يهتدون ، الا يسجدوا لله الذى يخرج

الخبء فى السموات والأرض ، ويعلم ما تخفون وما تعلنون ، الله لا اله الا هو
رب العرش العظيم » (١) •

وترى من هذا أن دليل التوحيد جاء على لسان الهدد ، فى أوجز
عبارة ، وأوضح إشارة لا تراه ينبه الى بطلان عبادة الشمس من دون الله ، لأنها
لا تؤثر فى الإبداع ، والإنسان بذاتها ، وبين أن ذلك هو المضلل للفطرة ، انما
من تزيين الشيطان الفاسد الأفكار ، وجعلهم يبتعدون عن حكم الفطرة الانسانية ،
وهو أن يسجدوا لله تعالى الذى يخرج المخبوء من البذور ، والنوى ، وكل أسباب
الوجود ، وهى مختفية عن الشمس وضوئها ، فاذا كان تأثيرها ظاهرى فى
الظاهر الذى خرج من الخبء ، فما يكون تأثيرها فيما هو خبء ، لا تأثير لها
فيه لا ظاهرا ، ولا خفيا •

قياس الخلف :

١٤٩ — قياس الخلف هو اثبات الأمر ببطلان نقيضه ، وذلك لأن
النقيضين ، لا يجتمعان ، ولا يخلو المحل من أحدهما ، كالمقابلة بين العدم
والوجود ، والمقابلة بين نفى أمر معين فى مكان معين وزمان معين ، وإثباته
فى هذه الحال ، فان انتفى بالدليل كان ذلك حكما بوجود نقيضه •

فدليل الخلف أن يبطل النقيض ، فيثبت الحق ، وأن القرآن الكريم يتجه
فى استدلاله الى ابطال ما عليه المشركون فيبطل عبادة الأوثان ، فيثبت التوحيد •

ومن ذلك الاستدلال على التوحيد قوله تعالى : « لو كان فيهما آلهة الا الله
لفسدتا فسيبجان الله رب العرش عما يصفون » (١) وهنا نجد الاستدلال القرآنى
اتجه الى اثبات الوجدان بدليل قياس الخلف ، وتقدير الدليل من غير أن

(١) النمل ٢٠ : ٢٦ •

(١) الأنبياء : ٢٢ •

تتسامى الى مقام البيان القرآنى • كما يسوقه علماء الكلام : هكذا : لو كان فى السموات والأرض اله غير الله لتنازعت الارادتان بين سلب وإيجاب ، وإن هذا التنازع يؤدى الى فسادهما ، لتخالف الارادتين ، ولكنهما صالحان غير فاسدين ، فبطل ما يؤدى الى الفساد ، فكانت الوجدانية ، فسبحان الله رب العرش عما يصفون ، ويسمى علماء الكلام هذا الدليل دليل التمانع ، أى امتنعت الوثنية لامتناع الفساد ، فكانت الوجدانية •

ومن القياس الذى يعتبر قياس الخلف قوله تعالى : « ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله ، اذا لذهب كل اله بما خلق ، ولعلا بعضهم على بعض » (١) أى وإن ذلك باطل ، فما يؤدى اليه باطل ، وبذلك ثبت التوحيد •

ومن قياس الخلف قوله تعالى : « لو كان معه الهة كما يقولون اذا لايتقوا الى ذى العرش سبيلا » (٢) وهذا أيضا من قبيل فرض التمانع الذى يؤدى الى الفساد ، ولا فساد ، فيبطل ما يؤدى اليه •

ومن قياس الخلف فى اثبات أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى قوله تعالت كلماته : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » (٣) وإذا ثبت أنه ليس فيه اختلاف ، ولا تضارب فى مقرراته ، ولا عباراته ، فانه يثبت النقيض ، وهو أنه من عند الله تعالى •

ونرى أنه فى كل هذه الآيات البينات كان اثبات المطلوب بإبطال نقيضه ، وقد اشرنا الى ذلك فى كل آية مما تلونا •

ثم انك ترى مع هذا القياس الذى واجه المخاطبين بإبطال ما يدعون ليثبت ما يدعوه الى الرسول ، معنى ساميا قويا ، وهو مهاجمة المخالفين

(١) المؤمنون : ٩١ •

(٢) الاسراء : ٤٢ •

(٣) النساء : ٨٢ •

بإبطال ما عندهم ، وأنه ليس من القول الذى يقام له دليل ، وإن ذلك يوهنهم ،
ويهنه من قوتهم ، ولذلك كانوا يشكون من النبى يسفه أحلامهم ، ويصغر من
أصنامهم .

ومع هذا القياس نجد الاضممار للمقدمات ، وإبراز أوضحها الذى يومىء
الى ما وراءها ، فما يضمرة من المقدمات هو المختفى المعلوم ، والظاهر
المكتوم .

السير والتقسيم :

١٥٠ — السير والتقسيم باب من أبواب الاستدلال الكاشف للحقيقة ،
الهادى اليها ، وهو أيضا من أبواب الجدل ، يتخذه المجادل سبيلا لإبطال
دعوى من يجادله ، بأن يذكر أقسام الموضوع الذى يجادل فيه ، ويبين أنه ليس
فى أحد هذه الأقسام خاصة تسوغ قبول الدعوى فيه ، فيبطل دعوى الخصم .
وقد ذكر السيوطى أنه من أمثله فى القرآن الكريم قوله تعالى : « ثمانية
أزواج من الضان اثنين وفن المعز اثنين قل الذكركن حرم أم الأنثيين ، أما
اشتملت عليه أرحام الأنثيين ، نبتونى بعلم ان كنتم صادقين ، ومن الإبل
اثنين ومن البقر اثنين قل الذكركن حرم أم الأنثيين ، أما اشتملت عليه
أرحام الأنثيين ، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ، فمن أظلم ممن افترى
على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ، إن الله لا يهدى القوم الظالمين » (١) .

وبين السيوطى وجه الاستدلال فقال : « ان الكفار لما حرموا ذكور
الأنعام تارة ، وإناثها أخرى رد الله تعالى عليهم ذلك بطريق السير والتقسيم ،
فذكر تعالى : أن الله خلق الخلق مما ذكر زوجين ، ذكر وأنثى ثم جاء تحريم
ما ذكرتم عنكم . ما علته ، لا يخلو اما أن يكون من جهة الذكورة أو الأنوثة ،

(١) الأنعام : ١٤٣ - ١٤٤ .

أو اشتغال الرحم الشامل لهما ، أو لا يدري له علة ، وهو التعبدى بأن يأخذ ذلك عن الله تعالى ، والأخذ عن الله تعالى إما بوحى وإرسال رسول أو سماع كلامه ومشاهدة تلقى ذلك عنه ، وهو معنى قوله تعالى « أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا » ، فهذه وجوه التحريم ، ثم لا تخرج عن واحدة منها ، والأول يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حراما ، والثانى يلزم عليه أن يكون جميع الاناث حراما ، والثالث يلزم عليه تحريم الصنفين معا ، فبطل ما فعلوه من تحريم بعض فى حالة ، وبعض فى حالة • لأن العلة على ما ذكر تقتضى اطلاق التحريم ، والأخذ عن الله بلا واسطة (وحى) باطل ، ولم يدعوه ، وبواسطة رسول كذلك ، لأنه لم يأت اليهم رسول قبل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى وهو أن ما قالوه افتراء على الله تعالى وضلال » (١)

خلاصة الاستدلال على بطلان ما ادعوا من تحريم السائبة والوصيلة ، وبعض الماعز والبقر ، أن الله تعالى العلى الحكيم ينبهم الى أن التحريم يكون لو صف ذاتى فى هذه المحرمات أو لتحريم بوحى أو رسول ، ثم أخذ يبين سبحانه أنه لا يوجد وصف ذاتى فى هذه الأشياء التى يحرمونها ففكر سبحانه أن السبب فى التحريم إما أن يكون فى الذكورة وحدها ، أو الأنوثة وحدها ، أو فيهما معا ، لا جائز أن تكون فى الأنوثة وحدها ، لأنكم جرحتم ذكورا ، ولأن مقتضى العموم أن تحرم كل أنثى ، وكذلك الأمر فى الذكورة ، لأن ذلك يوجب تحريم كل الذكور ، وكذلك إذا كان وصف التحريم ذاتيا فى كل ما تحمل الأنثى وتلد الأرحام ، فإن ذلك كان يوجب تحريم كل الأنعام ، وأنتم اختصصتم بالتحريم بعضها دون كلها •

وإذا لم يكن ثمة وصف ذاتى اقتضى التحريم فهل كان نص من رسول ، أو وحى ، أو من أين جاءكم العلم ، لا شيء من هذا ، وهذا الجزء الأخير

(١) الاتقان فى علوم القرآن •

كقوله تعالى فى آخر سورة الأنعام « سيقول الذين كفروا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، ان تتبعون الا الظن ، وان انتم الا تخرصون(١)»

التمثيل :

١٥١ — التمثيل أن يقيس المستدل الأمر الذى يدعيه على أمر معروف عند من يخاطبه أو على أمر بدهى لا تنكره العقول ، وتقربه الأفهام ، ويبين الجهة الجامعة بينهما ، وإن القرآن الكريم قد سلك هذا المسلك على أدق وجه وأحكمه مقربا ما بين الحقائق القرآنية ، والبداية العقلية وكثير من استدلالات البعث تقوم تقريبا بالبعث وقدرة الله تعالى عليه بما يرون من انشاء لذلك الكون البديع ، وما خلق به الانسان وبيان أطواره من أصلاب الآباء الى أرحام الأمهات .

اقرأ قوله تعالى : « يا أيها الناس ان كنتم فى ريب من البعث ، فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ، ثم من علقه ، ثم من مضغة مخلقة ، وغير مخلقة لنبين لكم ، ونقر فى الأرحام ما تشاء الى أجل مسمى ، ثم نخرجكم طفلا ، ثم لتبلغوا أشدكم ، ومنكم من يتوفى ، ومنكم من يرد الى أرذل العمر ، لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ، وترى الأرض هامدة ، فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ، وأنبتت من كل زوج بهيج ، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور » (٢) .

ونرى من هذا عقد المشابهة بين ابتداء الخلق وأعادته التى لخصها الله سبحانه وتعالى فى قوله « كما بدأكم تعودون » وفى هذه الآيات الكريمات بين

(١) الأنعام : ١٤٨

(٢) الحج : ٥ - ٧

سبحانه وتعالى كيف ابتداء خلق الانسان من طين ، ثم جاءت الاطوار المختلفة حتى آل الى القبر ثم كيف خلق الاحياء فى الأرض من نبات وحيوان واهتزت وربت ، وانبثت من كل زوج بهيج ، وان كل ذلك دليل على قدرة المنشاء علام الغيوب ، بديع السموات والأرض ، وانه على ما يشاء قدير •

وان هذا النسق البيانى قرب فيه البعيد ، وسهل على الافهام دخوله ، والله على كل شئ قدير •

واقرا فى هذا النوع من الاستدلال قوله تعالى : « وخبرنا لئلا مثلاً ونسى خلقه ، قال من يحيى العظام وهى رميم قل يحييها الذى انشأها أول مرة ، وهو بكل خلق عليم ، الذى جعل لكم من الشجر الاخضر نارا ، فاذا انتم منه توقدون ، او ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخالق العليم » (١)

وتجد فى هذه الآيات الكريمة عقد المشابهة بين ابتداء الخلق واعادته فى ابلغ تعبير واسلم تقرير وان فى هذه الأمثلة وغيرها مما اشتمل عليه القرآن الكريم قياس ما فى الغيب على المشاهد ، وقياس ما بينه الله تعالى ، وأوجب الايمان به على ما هو واقع مرئى مشاهد ، فيه الدلالة الكاملة على قدرة الله تعالى ، وانه المالك لما هو واقع ، والقادر على ما لم يقع الآن ، وسيقع ، كما وعد ، ووعد لا يتخلف •

١٥٢ — هذا ويلاحظ القارئ للقرآن التالى لآياته ، المتبصر فى عبره وعظاته ، والدارس لأدلته — أن جدل القرآن لا يتجه الى مجرد الافحام والالزام ، بل يتجه فى الكثير الغالب الى ارشاد القارئ والمدرسين ، والأخذ بأيديهم الى الحق ، وتوجيه النظر الى الحقائق ، وما فى الكون من دلائل على القدرة ، كما ترى فى قوله تعالى :

(١) يس : ٧٨ — ٨١

« أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها ، وزيناها ، وما لها من فروج ، والأرض مددناها ، وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنان وحب الحصيد ، والنخل باسقات لها طلع نضيد ، رزقا للعباد ، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج » (١) •

فترى فى هذه الآيات البيان فيها ليس مجرد افحام الوثنيين ومنكرى التوحيد ، بل فيه توجيه الى الكون ، وما فيه من دلائل القسرة ، وعجائب الصنع وما فيه من سماء زينت ببروجها ونجومها ، والأرض وما فيها من رواسي كأنها تمسكها أن تميد ، وما فيها من نبات يحصد فى ابائه ، وجنان توضع وتثمر فى رقعتها •

واقرا قوله تعالى فى سورة الرحمن : « الرحمن ، علم القرآن ، خلق الانسان ، علمه البيان ، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ، والسماء رفعها ، ووضع الميزان ، ألا تطفوا فى الميزان ، واقموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ، والأرض وضعها للآئام ، فيها فاكهة ، والنخل ذات الأكمام ، والحب ذو العصف والريحان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، خلق الانسان من صلصال كالفخار ، وخلق الجان من مارج من نار ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، رب المشرقين ورب المغربين ، فبأى آلاء ربكما تكذبان » • الى آخر السورة الكريمة ، وفى هذا ترى الاستدلال القوى متجها الى الارشاد الى ما فى الكون ، وما انعم الله به على الانسان من علم بما لم يكن يعلم وما علمه من الشمس والقمر ، وما علمه من معاملات كريمة ، وتعاون انسانى مبنى على الفضيلة ، وعلمه كيف خلق الانسان ، وهكذا من استدلال حكيم ، وارشاد وتوجيه وتعلم •

وانه اذا اتجه القرآن الكريم الى الالزام والاقحام : لا يلبث ان يأخذ بيد المعاند الى الحقيقة يبينها واضحة جلية لا ريب فيها ، كما ترى فى قوله تعالى رادا على المشركين طلبهم أن يكون الرسول ملكا :

« وقالوا لولا أنزل عليه ملك ، ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينتظرون ، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ، وللبسنا عليهم ما يلبسون (١) »

فانك ترى أن فى ذلك افحاما لهم من ناحيتين : الناحية الاولى أنهم لو أجيبوا الى ما يطلبون لقضى عليهم ما هددهم الله تعالى به ، ولا ينتظرون ، والثانية أنه لا يزول اللبس الذى يلبسون به الحق بالباطل لأنه لو جعله الله تعالى ملكا فى صورة رجل ، وبذلك يجيء الالتباس الذى لبس به عليهم .

ومن الاستدلال المفحم الهادى قوله تعالى فى الرد على اليهود ووصفهم :
« الذين قالوا ان الله عهد اللينا ألا نؤمن لرسول ، حتى ياتينا بقرآن تأكله النار ، قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات ، وبالأذى قلتم ، فلم تقتلتموهم ان كفتهم صادقين » (٢)

وكما ترى فى قوله تعالى ردا على الذين ينكرون الرسالات الالهية ، فقد قال تعالى كلماته : « وما قدرُوا الله حق قدره اذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ، قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا ، وهدى للناس » (٣) ويظهر أن الذين قالوا هذا القول من اليهود ، قالوا لينكروا رسالة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم .

وفى هذه الآيات التى تلوناها ترى الالزام المفحم ، والحجة البالغة ، والفيصل الفارق بين الحق والباطل ، قد أحضت به حجة الخصوم وأرشدوا

(١) الانعام : ٨ - ٩

(٢) آل عمران : ١٨٣

(٣) الانعام : ٩١

الى المحبة ، ووضعت الصوا والأعلام ، ليسيروا على الجادة بعد أن بددت
الظلمات ، وأذهب ضوء الحق ظلام ما موه به الخصوم ، فمن أبى واستكبر
بعد ذلك فهو من الأخسرين ، بعد أن أزيلت من أمامه غياهب الباطل •

١٥٣ — وعند توجيهه الله تعالى نظر المجادل الى الحقائق من غير اتجاه
الى الزام من أول الأمر ، أو بعد الزامه وافهامه يكون تصريح البيان ، ومناحي
التأثير ، وتكون العبارات التي تخاطب العقل والوجدان ، وتمس مواطن
الاحساس ، وتتنوع المناهج وتتضافر المعاني وللألفاظ جدتها وطلاوتها ، ومع
التكرار أحيانا تزداد الفائدة ، وتكثر الثمرات ، وتتنوع الأساليب من استفهام
الى تعجب الى تهديد الى اخبار ، ويختلف الاتجاه الى مواضع الاستدلال
وينابيعه •

(ا) فمرة يكون الاستدلال يرد المسائل الى أمور بديهية معروفة ، كما
أشرنا ، أو حقائق مشهورة مألوفة يخبر المجادل أمامها صاغرا كما ترى من
ابطال قول من زعم أن الله سبحانه وتعالى ولدا ، إذ يقول سبحانه وتعالى : « يدب
السموات والأرض أنى يكون له ولد ، ولم تكن له صاحبة ، وخلق كل شيء وهو
بكل شيء عليم ، ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على
كل شيء وكيل ، لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف
الخبير » (١)

لا ترى أن الاستدلال القرآني اتجه الى بطلان مدعاهم الى أمر معروف
مشهور مألوف لا يمارى فيه أحد وهو أنه لو كان له ولد لكان له صاحبة ،
ولم يدع أحد أن الله تعالى صاحبة ، فبطل أن يكون له ولد ، تعالى الله عما
يقولون علوا كبيرا •

(١) الأنعام : ١٠١ - ١٠٣

(ب) وأحيانا يضرب الله تعالى الأمثال لتقريب الحقائق ، ويُثَبِّتها ، وقد بيناه ذلك وأمثلة عند كلامنا متى يتابع الاستدلال القرآني .

(ح) وأحيانا يوجه نظر الناس الى المخلوقات ، والى ما فى الكون مما يدل على قدرة الصانع ، وعلم المبدع ، انظر الى قوله تعالى : « والهمم الله واحد ، لا اله الا هو الرحمن الرحيم ، ان فى خلق السموات والارض ، واختلاف الليل والنهار ، والملك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من ماء فأحيا به الارض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح ، والسحاب المسخر بين السماء والارض آيات لقوم يعقلون » (١) .

وهكذا ، وارجع الى ما قدمنا من مصادر الاستدلال فى القرآن الكريم .

ويلحظ ان القرآن الكريم فى الجدل الذى يلزم الخصوم ، ويفهمهم ، يجرى الى الافحام من اقرب الطرق ، واقواها الزاما ، ومن ذلك ما حكاه الله تعالى عن خليفه ابراهيم عليه السلام فى مجادلة مدعى الألوهية ، فقد قال تعالى :

« ألم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه ان اتاه الله الملك ، اذ قال ابراهيم ربي الذى يحيى ويميت ، قال انا احيى واميت ، قال ابراهيم ، فان الله ياتى بالشمس من المشرق ، فأتى بها من المغرب ، فبهت الذى كفر ، والله لا يهدي القوم الظالمين » (٢) .

وان وسائل أخذ الخصم بأقرب طريق للافحام والالزام كثيرة .

(ا) منها التحدى كما تحدى الله تعالى كفار قريش بأن يأتوا بعشر

سور من مثله مفتريات ، وكما تحدى ابراهيم الملك الوثنى .

(١) البقرة : ١٦٣ - ١٦٤

(٢) البقرة : ٢٥٨

(ب) ومنها أخذ الخصم بموجب كلامه ، وإثبات أنه عليه وليس له ، ومن ذلك قوله تعالى في شأن المنافقين ، إذ يقول سبحانه وتعالى عنهم : « لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ، وبش العزة ورسوله وللمؤمنين » (١) فسلم لهم أن الأعز يخرج الأذل ، ولكن من هو الأعز ، الله العزة ورسوله وللمؤمنين .

(ج) ومنها مجارة الخصم فيما يقول ، ثم التعقيب عليه بما يقلب عليه نتائج قوله ، ومن ذلك قوله تعالى حاكيا عن الرسل مع أقوامهم : « قالت وسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض ، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ، ويؤخركم إلى أجل مسمى ، قالوا ان أنتم إلا بشر مثلنا ، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا ، فأتونا بسلطان مبين ، قالت لهم وسلهم ان نحن إلا بشر مثلكم ، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ، وما كان لنا أن تأتيناكم بسلطان إلا بأذن الله ، وعلى الله قليب توكل المؤمنون » (٢) .

فترى من هذا النص السامى أن الرسل سلموا بالمقدمة التي بنى عليها الأقوام رفضهم ، ولكنهم نقضوا النتيجة بقولهم « ولكن الله يمن على من يشاء » فكانهم قالوا لهم ما قلتموه من أننا بشر حق ، ولكن ما تريدون أن تبينوا عليه من إثبات أننا لسنا أنبياء باطل ، لأن الله يمن على من يشاء من عباده ، وهو قد من علينا ، وقدمنا لكم السلطان أى الدليل ، ولا سلطان لنا إلا ما يآذن به الله تعالى .

١٥٤ — هذه قبسة من نور الذكر الحكيم الذى أضاء الله تعالى به الخليقة لتتهدى الأجيال بهديه ، وتسير على ضوئه ، وتعشوا إليه إذا أظلمت ، وعمتها الجهالات ، وتاه الناس فى مآثرات الشيطان .

(١) المنافقون : ٨

(٢) إبراهيم : ١٠ - ١١

وما أردنا بذلك البيان احصاء لطرق الإستدلال فى القرآن ، ولا استقصاء
لمسالكه فى جدله ، فدون ذلك تنفق القوى ، وينبت الظهر ، ويقصر الشاؤ . ولكن
أردنا أن يرى الدارس للقرآن الكريم أمثالا عن طرق جدل القرآن واستدلالاته
وكيف كانت أعلى من المنطق فى دقته ، وأن لم تنتقد بأساليب المناطقة ، ولا
بأشكال أدلتهم ، ففى أدلة القرآن التقديم والتأخير ، والإيجاز والإطناب تبعا
لروعة البيان ونسقه وجماله ، وليس تبعا لأشكال البرهان ، وكانت مع ذلك
أعلى من الخطابة ، وإن كان بيانه المثل الأعلى الذى لا يستطيع أن يجاريه
الخطباء .

ولو أن المتكلمين الذين عنوا بإثبات العقائد ، والجدل فيها سلكوا مسلك
القرآن ، وساروا فى سمته لكان علمهم أكثر فائدة ، وأدنى جنى ، وأينع ثمارا ،
ولكنهم سلكوا مسلك المنطق وقبوده ، والبرهان وأشكاله ، فكان علمهم للخاصة
من غير أن يفيد العامة ، فإن العامة يدركون دقائق القرآن على قدر عقولهم ،
ولا يدركون شيئا من أشكال الأقيسة .

وقد وزن الغزالي فى كتابه الجام العوام عن علم الكلام بين أدلة القرآن
وطريقة المتكلمين ، فقال رضى الله عنه : أدلة القرآن مثل الغذاء ، ينتفع به كل
إنسان ، وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به أحاد الناس ، ويستضر به
الأكثر ، بل أن أدلة القرآن كالماء الذى ينتفع به الصبى الرضيع والمرجل
القوى ، وسائر الأدلة كالأطعمة التى ينتفع بها الأقوياء مرة ، ويعرضون بها
أخرى ، ولا ينتفع بها الصبيان أصلا .

وفى الحق إن الناس لو شغلوا بدراسة القرآن ، وما فيه من استدلال
لينهجوا على نهجه ، ويسيروا فى طريقه ، لكان لهم من ذلك علم كثير ، فإن
القرآن قد اشتمل على مناهج فى الاستدلال والجدل والتأثير تتكشف عن أدق
نواميس النفس الإنسانية ، وتبين شيئا كثيرا من أحوال الجماعات النفسية

والفكرية وفيها الطب لأفوائدها ، والعلاج للتأجيل لأمرأضها ، والدواء الشافي
لعلها وأسقامها .

وفى مناهجه البيانية المثل الأعلى للكلام النافذ إلى القلوب والحجج
الدائمة ، واعتبر ذلك بأثره فى المشركين وأثره فى المسلمين الأولين .

وقد ذكرنا فيما مضى من قولنا أن كل من كان يسمعه من المشركين يناله
منه قبس يهتدى به أن آمن ، وإن استمر على جحوده أطفأ الله النور فى قلبه ،
وطمس الله على بصيرته ، وكان على ريب فى الأمر ، وتردد ، فكان كل من
داناه منهم مس نوره قلبه ، ونال أثره وجدانه ، حتى لقد تناهى زعمائهم عن
سماعه ، لما راوه من أثره فى قلب كل من سمعه .

وقد كان من أثر القرآن فى المؤمنين الأولين أن عكفوا عليه يرتلون ،
ويتفهمونه ، ويتعرفوا معانيه ومراميه وجعلوه معلمهم الأول ، ومرجعهم إذا
اختلفوا ، ومنهل عقائدهم ، يأخذون منه ما يقوى إيمانهم ، ويدفع الشبهات
عنهم ويثبت يقينهم ، ولم يعرفوا حجة مع السنة سواه ، ولا محجة غير طريقه
وهديه . به يجادلون ، وعن هديه يصدرون ، فاستقام أمرهم ، وحكموا بعدله
العالمين .

علم الكتاب

٥٥٥ - قال - الله تعالى وهو - أصدق القائلين - « وَيَقُولُ الْكَافِرُ: «لَسْتُ مِنَ الْغَافِلِينَ» (١) »
المستمرس: «موسلا ، قل كفى بالله شهيدا يبتلى بغيركم» ، ومن غنائه علم الكتاب « (٢) »
فقد جعل الله سبحانه وتعالى من عنده علم الكتاب وهو القرآن الكريم الذي
نزل على رسوله الأمين شهادته بجوار شهادة الله سبحانه وتعالى ، وأى شرف
أعظم من شرف علم الكتاب بعد هذا ، وأى مقام أعلى من مقاسم علم الكتاب
الكريم ، انه إذا مقام عظيم ، وهو مشتق من ذات العليم ، ولابد أن يكون لهذا
علم الكتاب خطيرا عظيما ، وأن يكون كبيرا عزيزا ، وأن يكون واسعا بمقدار
ما تتسع له طاقة البشر من علوم ، وأن العلماء الذين تقترب شهادتهم بشهادة
الله تعالى والملائكة هم العلماء بالكتاب المذكورين ، الفاهمون لراميه ومغازيه
العاملون به ، فقد قال الله تعالى : « شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة ، وآؤنوا
العلم قائما بالقسط ، لا اله الا هو العزيز الحكيم » (٣) فأولو العلم الذين تقترب
شهادتهم بشهادة الله والملائكة هم أولو العلم بالكتاب ، وأولو العلم بالكتاب
هم العلماء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يخشى الله غيرهم ، ان قال
سبحانه وتعالى « انما يخشى الله من عباده العلماء » (٤) .

هذه مكانة العلم القرآني ، كما صرحت العبارات السبامية عن الله
سبحانه وتعالى ، فما هذا العلم الذي يعلو بصاحبه الى هذا المقام الأسنى ،
والمنزلة العليا ؟

نجيب عنه بجوابين : أحدهما فيه أجمال ، والثاني فيه بعض التفصيل .

أما أولهما - فنقول انه علم النبوة ، أى علم الرسائل الالهية ، فان
القرآن الكريم اشتمل فيما اشتمل عليه على لب الرسالة الالهية وهو التوحيد ،

(٢) آل عمران : ١٨ .

(١) الرعد : ٤٣ .

(٣) فاطر : ٢٨ .

وقد قال تعالى فى ذلك « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ، والذى أوحينا اليك ، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن اقيموا الدين ، ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ، الله يجتبي اليه من يشاء ، ويهدى اليه من ينيب » (١) . وان القرآن ذكر كل الرسالات التى سبقته ، وما لم يذكره بالبيان ذكره بالاشارة الواضحة ، فقال تعالى « متهم من قصصنا عليك . ومنهم من لم نقصص عليك » (٢) ، وما لم يذكر قصصه مطوًى فى ذكر من قصص ، فالرسالة الالهية واحدة ، والحق واحد . والدعوة اليه واحدة .

ولقد صرح النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بأن من يحفظ القرآن يحفظ النبوة بين جنبه ، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه الحسن البصرى : « من أخذ ثلث القرآن ، وعمل به ، فقد أخذ ثلث النبوة ، ومن أخذ نصف القرآن وعمل به ، فقد أخذ نصف النبوة ، ومن أخذ القرآن كله ، فقد أخذ النبوة كلها » ويروى عن عبد الله بن عمر أنه قال : « من حفظ القرآن ، فقد حفظ النبوة بين جنبه » فالقرآن فيه قبسة علم من الله تعالى .

ولقد روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ان هذا القرآن مآدبة الله ، فتعلموا من مآدبته ما استطعتم ، ان هذا القرآن هو حبل الله ، والنور المبين ، والشفاء النافع ، عصمة من تمسك به ، ونجاة من اتبعه ، لا يعوج فيقوم ، ولا يزيغ فيستعجب ، ولا تنقض عجائبه ، ولا يخلق عن رد ، فاتلوه ، فان الله يأجركم على تلاوته ، بكل حرف عشر حسنات » .

وان هذه الآثار الواردة تدل دلالة قاطعة على ان القرآن حوى علم النبوة كله ، وانه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من علم النبوة الا احصاها ، وان الله سبحانه وتعالى ما فرط فى الكتاب من شيء من علم النبوة ، كما قبل

(١) الشورى : ١٣ .

(٢) غافر : ٨٨ .

تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » (١) مما يتعلق بالشرائع والأحكام وبيان ما يطلب من المكلف ، وما به صلاحه في الدنيا ، وثوابه في الآخرة ، لأنه تنزيل من حكيم حميد ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه .

١٥٦ — هذا الجواب مبني على ما قرره الذين قرأوا القرآن من السلف الصالح ، وما نقلوه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهو بيان اجمالى لعلم القرآن الكريم مبني على أنه تبليغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لرسالة ربه ، وأنه التبليغ الخالد الى يوم القيامة الذي تخاطب به الاجيال بالرسالة العامة التي تعم الانسانية كلها ، ولا نخص عصرا من عصورها .

ولكن لابد من أن نعرض بالذكر ببعض التفصيل لما اشتمل عليه علم القرآن ، وهذا هو الجواب الثاني الذي لا يغنى فيه الاجمال الكلى عن بعض التفصيل الجزئى .

وان الذي قرره السلف ، وأجمعوا عليه أن القرآن الكريم فيه علم النبوة كله ، وأن من علمه فقد حوى علم النبوة بين جنبيه .

وأول علوم النبوة علم الغيب ، ففى القرآن علم الغيب ، وبيان الغيب ، والغيب هو لب الايمان ، وفيه علم الحاضر الذى يدل على الغيب المستكين ، فيه بيان الموحدانية ، وبراهينها المستمدة من الكون ، واستقامة حالة ، والتي يستدل عليها بالاثار القائمة ، وبما خلق الله سبحانه وتعالى .

وان العلم بمشئء الكون هو الفطرة الانسانية التى لا تضل الا بما يسيطر على العقل من أهواء وبما يقف دون الادراك السليم من أهوام ، وبما يحيط بالعقل من غيم يمنة من الفهم السليم ، فالقرآن يزيل غياهب الضلال ، ويأخذ بالشارد الى حيث الأمن العقلى .

وان الفلاسفة يحاولون أن يدركوا الغيب عنهم من حقيقة المشئء ، ومنهم

(١) الأنعام : ٣٨

من ضل في سبيل ذلك ضلالا بعيدا ، ومنهم من قارب ومنهم من يبعد ، ولا تجد في كلام أولئك الفلاسفة ما يهدي للتي هي أقوم ، وما كان عجز الفلاسفة عن أن يدركوا الشيء الأول إلا من سيطرة أوهم سبقت ، عكست على النظرة وضلت العقل ، والنظريات ضالات قد سيطرت عليهم ، وهي نظرية الأسباب والمسببات ، وتوهموا أنها تنطبق على منشاء الوجود ، كما هي ثابتة في العلة بين الموجودات ، يتوالد بعضها من بعض ، ويكون لكل شيء سبب ، وهو سبب لغيره ، وهكذا تتابع الأسباب والمسببات كل سبب يتبع سببا ، وهو نتيجة لسبب ، وتوهموا لهذا أن الأشياء نشأت عن منشاء الوجود نشوء المعلول عن علته ، والمسبب عن سببه ، وتسلسلوا في الأسباب والمسببات حتى ضلوا ضلالا بعيدا ، وجاءت الأديان السماوية موجهة الأنظار الى الله تعالى خالق السموات والأرض على غير مثال سبق ، وهو المبدع ، وهو الفاعل المختار ، وهو القادر على كل شيء ، لا يخرج عن واسع علمه شيء ، ولا عن محيط قدرته خارج ، يفعل ما يشاء ويختار .

وقرر القرآن تلك الحقيقة التي هي هدف العقول ، وأخرجها من تيه الضلال الى الحق القويم .

وسيقت الأدلة الدالة على ذلك من الكون وتنوعه ، وإن المقرر عقلا أن السبب يكون من جنس المسبب ، ويكون كهيئته لا يختلف عنها ، وإن الاختلاف إنما يكون لأمر آخر لا بمجرد السببية ، فبين القرآن الكريم تنوع الأشياء وتنوع الأحوال ، اقرأ قوله تعالى :

« ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ، ولو شاء لجعله ساكنا ، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ، ثم قبضناه لينا قبضا يسيرا ، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ، والنوم سباتا ، وجعل النهار نشورا ، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ، وأنزلنا من السماء ماء طهورا ، لنحيي به بلدة ميتا ، ونسقيه مما خلقنا أنعاما ، وإناس كثيرا ، ولقد صرفناه بينهم ليعلموا ، فأبى أكثر الناس

الأكفورا» (١) «وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات ، وهذا ملح أجاج ، وجعل بينهما برزخا ، وجعرا مججورا ، وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ، وكان ربك قديرا » (٢) .

وانك ترى من هذه الآيات الكريمة ، بيان تنوع المخلوقات ، ولا شك ان هذا التنوع يتنافى مع كون الأشياء نشأت من المنشأ كما ينشأ المعلول من العلة ، لأن المعلول يجب أن يكون مماثلا للعللة ، غير مختلف عنها ، وهنا نجد اختلاف الموجودات ، من انسان يتفكر ويتدبر ، وحيوان يتعق ، وطائر يطير ، ومن شمس وقمر يسيران بحسبان .

فكان التنوع الذى ذكره القرآن ابطالا لما يقرره الفلاسفة من نظرية العلة والمعلول ، والسبب والمنسب .

ضاق بهم مسلكنهم ، فلم يمتصروا غير ذلك ، ولو نظروا الى الكون ، وما يجرى فيه من احوال ، لأدركوا بفطرتهم المستقيمة ان المنشأ واحد أحد ، ليس بوالد ولا ولد ، ولآمنوا بقوله تعالى : « بدع السموات والأرض ، ائى يكون له ولد ، ولم تكن له صاحبة » (٣) وأقرأ قوله تعالى فى التعريف بالذات الالهية :

« ان الله خالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ، ويخرج الميت من الحى ، ذلكم الله ، فانى تؤفكون ، خالق الأصباح وجعل الليل سكنا ، والشمس والقمر حسباننا ، ذلك تقدير العزيز العليم ، وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر ، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ، وهو الذى أنشاكم من نفس واحدة ، فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ، وهو الذى أنزل من السماء ماء ، فأخرجنا به نبات كل شىء ، فأخرجنا منه خضرا ، نخرج منه حبا متراكبا ، ومن النخل من طلعها قنوان دانية ، وجنات من أعناب

(٢) الفرقان ٥٣ - ٥٤

(١) الفرقان ٤٥ - ٥٠

(٣) الأنعام ١٠١ .

وَالَّذِينَ ، وَالرَّحْمَنُ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُقْتَضِيهِ ، أَنْظَرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ،
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ
 وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، سُبْحَانَهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ، بِدَبَّحَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَى
 يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ، ذَلِكَ
 اللَّهُ رَيْكُم لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ، لَا تَدْرِكُهُ
 الْبَصَارُ ، وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَارَ ، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ، قَدْ جَاءَكُمْ بِضَائِرُ مِنْ رَيْكُم ،
 فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ، وَمَا آتَاكُمْ عَلَيْكُمْ بِفِظٍ » (١) .

أنظر إلى تعريف الذات العلية ، وما تنشئته في هذا الوجود .
 وإن هذا يدل على الفاعل المختار دلالة قاطعة بتنوعه ، واختلاف مظاهره ، ونوع
 حياته ، ألا تراه يسقى بماء واحد ، وغذاؤه واحد ، ومع ذلك تتنوع أنواعه ؛
 وتختلف أجزاؤه مما يدل على أنه نشأ بغير العلية ، بل بإرادة مختارة حكيمة
 تفعل ما تريد ، والله يخلق ما يشاء ويختار .

وإن القارئ الحكيم يرى فيه قدرة الذات العلية ، وإرادتها الخلق ،
 والعقل لا يقبل غير ما جاء ما فيه ، وما يسلكه الفلاسفة من أوهام بالنسبة
 للسببية ، يؤدي إلى التسلسل إلى ما لا نهاية ، فإذا كان الوجود نشأ من موجود ،
 فمم نشأ الموجود السابق ، والسابق على السابق ، ويتأدى إلى ما يستحيل
 العقل تصوره ، وإذا كان هناك موجود تنتهي عنده السلسلة فلماذا يفرض
 أنه إله ، ويفرض أنه وجد ما بعده من إرادته ، لا بالعلية . واقرأ الآيات
 القرآنية في إثبات الوجدانية في الذات والصفات ، وفي الخلق والإيجاد ، وما
 ينجم عنهما من وحدة العبود بحق ، فإنك واجد علما كثيرا ، يسائر العقل ،
 ولا يعانده ، لأنه الفطرة المستقيمة التي لم تفسدها نظرية السببية في المنشأ
 التي أخذوها من السببية في الأمور العادية ، وفرق بين واجب الوجود الذي
 أنشأ الكون ودبره ، وهو القيوم القائم عليه الذي قدر كل شيء تقديرا ، وبين

تواجد الأحداث ، والموجودات ، وهى لا تكون بغير تقديره وتدبيره سبحانه وتعالى
انه فعال لما يريد •

١٥٧ — وفى القرآن علم الرسالة الالهية ، والمعجزات التى اقترنت
بها ، فهو يبين ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ، وخص العالم الانسانى
بالرسل يرسلهم اليه ، ليسير الناس فى الصلاح بدل أن يسيروا فى الفساد ،
وليكونوا فى مودة وسلام بدل أن يكونوا فى حرب وخصام ، وليصلوا ما أمر
الله به أن يصل ، لأن الله تعالى الذى خلق الانسان جعله اما شاكرا واما كفورا ،
فهيا للشاكر أسباب شكره ، وجعل للكفور مسئولا عن فعله بعد انذار المنذر
وتبشير المبشر ، كما قال تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » (١)
وكما قال تعالى : « وان من أمة الا خلا فيها نذير » (٢) فما كانت هذه الرسالات
الالهية الا لتهدى الناس الى خير الطرق ، ومن يكفر فانما يكون عن بينة لئلا يكون
للناس على الله حجة •

والقرآن الكريم يبين أن الرسل يكونون من البشر ، ومن اقوامهم ليكونوا
اكثر ألقا ، وعندهم علم بهم ، كما قال تعالى : « وما أرسلنا من رسول الا بلسان
قومه » (٣) وقومه هم دعامته الأولى ، فهم الذين يكونون القوة الأولى لدعوته
ويكون منهم الحواريون الذين يناصرونه ، ويرعونهم حق رعايته •

وعندما طلب المشركون أن يكون الرسول ملكا ، رد الله سبحانه وتعالى
عليهم بقوله تعالى : « وقالوا لولا أنزل عليه ملك ، ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر
ثم لا ينتظرون ، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ، وللبسنا عليهم ما يلبسون » (٤)
وان الله تعالى صرح بأن الرسالة للرسل لكى يقوم الناس بالحق ،
والميزان ، فقد قال تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب

(١) الاسراء : ١٥

(٢) فاطر : ٣٤

(٣) ابراهيم : ٤

(٤) الأنعام : ٨ - ٩

والميزان ليقوم الناس بالقسط ، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ، ومنافع للناس ،
ويلعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ، ان الله قوى عزيز » (١)

وفي هذا النص الكريم ، بين الله سبحانه وتعالى ان الرسل جاءوا
بالتكليم من عنده سبحانه ليقوم الناس بالقسط ، ومن لم يقنعه الدليل ، ولم
يهتد بهداية الرحمن ، ويفتضى الفطرة المستقيمة ، والادراك السليم ، فان
الحديد فيه بأس شديد يقمعه من الشر ، ويبعد عن الناس فساد ، وفساد ،
والآيات تفيد ايضا ان الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل ، ومعهم المعجزات
البارزة الخارقات للعادات التي تثبت انهم جاءوا من عند الله تعالى ،
وانهم لم يفتروا على الله الكذب ، بل هم جاءوا برسالة ربهم ، ويتحدون الناس
ان ياتوا بمثلتها ، وهي خارقة لقانون الأسباب والمسببات ، وهي فوق اثباتها
لقدرته الله تعالى الفعال لما يريد تثبت رسالة الرسول التي جرت على يديه .

١٥٨ — والقرآن الكريم فيه علم المعجزات بجوار العلم برسالة الله
تعالى لخلقه ، ففيه معجزة نوح عليه السلام ، وهي السفينة التي نجا فيها
المؤمنون ، وأغرق الله تعالى بعدها الكافرين ، وأقرأ قوله تعالى :

« وأوحى الى نوح أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما
كانوا يفعلون ، واصنع الفلك باعيننا ووحينا ، ولا تخاطبني في الذين ظلموا
انهم مفروقون ، واصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه ، قال ان
تسخرنا منا ، فانا نسخر منكم كما تسخرون ، فسوف تعلمون من ياتيه عذاب
يجزيه ، ويحل عليه عذاب مقيم ، حتى اذا جاء امرنا وفار اللنور ، قلنا احمل
فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن ، وما آمن
معه الا قليل ، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ، ان ربى لغفور
رحيم ، وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنته وكان في معزل يا بنى

اركب معنا ولا تكن من الكافرين ، قال ساوى الى جبل يعصمتى من الماء ، قال
لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم ، وحال بينهما الموج فكان من المفارقة
وقيل يا ارض ابلى ماءك ويا سماء اقلعى وغيض الماء وقضى الامر واستوت
على الجوى ، وقيل يغدا للقوم الظالمين « (١) »

هذه بيعة من بينات الله تعالى تدل على اصطفائه لنوح ابي الانسانية
الثانى ، وتدل ايضا على ان الله تعالى فاعل مختار ، لا يتقيد بالاسباب والمسببات
التي نعرفها ، بل هو القادر المريد المختار « ولا يسأل عما يفعل ، وهم يسألون »
وجاء هود عليه السلام الى عاد ، فقاوموا دعوته ، وناوخوا رسالته ،
وقالوا مفترين عليه كما حكى القرآن الكريم عنهم « قالوا يا هود ما جئتنا
ببينة ، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قوله ، وما نحن لك بمؤمنين » ان نقول
الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ، قال انى اشهد الله واشهدوا انى برىء مما
تشركون « (٢) »

وقد كانت الآية عقابا دمر الله عليهم بريح صرصر عاتية ، وقال الله تعالى
فى هذه « فلما رآوه عارضا مستقبل اوديتهم ، قالوا هذا عارض ممطرنا ، بل
هو ما استعجلتم به ، ريح فيها عذاب اليم » تدمر كل شىء بأمر ربها ، فاصبحوا
لا يرى الا مساكنهم ، كذلك تجزى القوم المجرمين « (٣) »

وقال الله تعالى فى سورة الحاقة ، « واما عاد فاهلكوا بريح صرصر
عاتية » (٤)

وقد ارسل الله تعالى صالحا الى ثمود ، وقال الله تعالى فيهم : « والى ثمود

(١) هود : ٣٦ - ٤٤

(٢) هود : ٥٣ - ٥٤

(٣) الأحقاف : ٢٤ - ٢٥

(٤) الحاقة : ٦

أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ، فاستغفروه ثم توبوا إليه ان ربي قريب مجيب ، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ، اتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب ، قال يا قوم أرايتم ان كنت علي بيته من ربي ، وأتاني منه رحمة ، فمن ينصرني من الله ان عصيته ، فما تزيدونني غير تخسير . ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية ، فذروها تأكل في أرض الله ، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب ، فعقروها ، فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ، ذلك وعد غير مكثوب . فلما جاء أمرنا نجينا صالحا ، والذين آمنوا معه برحمة منا ، ومن خزي يومئذ ، ان ربك هو القوى العزيز ، وأخذ الذين ظلموه الصيحة ، فأصبحوا في ديارهم جائعين ، كان لم يغنوا فيها ، الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود « (١) » .

ونجد من هذه النصوص الكريمة أن معجزة صالح التي تجدى بها ، وكانت بها البيئة على رسالته هي ناقة كان لها شرب ، ولكل منهم شرب معلوم ، وكان التحدى ليس بأن يأتوا بمثلها ، ولكن كان التحدى بالهلاك أن مسوها ، فعقروها ، فأنذرهم الرسول المتكلم عن ربه بأن العذاب نازل بهم بعد ثلاثة أيام ، وقد صدق الوعيد عليها .

١٥٩ — ولننتقل إلى المعجزة التي أجراها الله تعالى على يدي سيدنا لوط عليه السلام ، لقد بعثه الله تعالى إلى قوم هبطوا في مفاسدهم إلى ما لم يهبط إليه الحيوان ، فأفسدوا الفطرة ، وجاءهم لوط بالطاهر ، ليحملهم على العودة إلى الفطرة المستقيمة التي فطر الله الناس عليها ، ولما لم تجسد معهم دعوة الإصلاح ، بل استمروا في غيهم يعمهون ، أمر الله تعالى نبيه أن يسرى بأهله بقطع من الليل ، واستثنى امرأته من أهله فقد كانت على شركهم وان

(١) هود ٦١ - ٦٨ .

موعد العذاب النازل بهم بهم المصباح، اليس المصباح بقريب، فلما جاء أمر الله تعالى جعل عاليها سافلها ، وامطر عليهم حجارة من سجيل منضود .

وكان يعاصر لوطا ابراهيم ابي الانبياء عليهم السلام ، ولذلك جاءت الملائكة التي ذهبت الى قوم لوط ، وجعلت ارضهم عاليها سافلها ، جاءوا لابراهيم عليه السلام ، وظهر معهم امر خارق للعادة ، وهو ان تحمل امراته وهي عجوز ، ولتتل الآيات الكريمات التي اثبتت هذه الحقائق :

« ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى ، قالوا سلاما ، قال سلام ، فما لبث ان جاء بعجل خفيذ ، فلما رأى ايديهم لا تصل اليه تكريم ، وأوجس منهم خيفة ، قالوا لا تخف انا أرسلنا الى قوم لوط ، وامراته قائمة ، فضحكت ، فبشرناها باسحق ، ومن وراء اسحق يعقوب ، قالت يا ويلتى األد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا ، ان هذا لأشئ عجيب ، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد مجيد ، فلما ذهب عن ابراهيم الرجوع وجاءته البشرى ، يجادلنا فى قوم لوط ، ان ابراهيم لحليم أواه منيب ، يا ابراهيم اعرض عن هذا ، انه قد جاء أمر ربك ، وانهم آتيهم عذاب غير مردود » (١) .

ونرى ان خارقا للعادة كان فى أول لقاء بين ابراهيم خليل الله ، وبين ملائكته ، وهو أن تحمل امرأة عجوز قد انقطع حيضها من زوج عجوز .

وان الله أجرى على يد خليله ابراهيم معجزات كثيرة ، منها مسألة الطير ان يقول الله تعالى فى ذلك :

« واذا قال ابراهيم رب ارنى كيف تحيى الموتى ، قال أو لم تؤمن ، قال بلى ولكن ليطمئن قلبى ، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ، ثم ادعهن يأتينك سعيًا ، واعلم ان الله عزيز حكيم » (٢) .

(١) هود : ٦٩ - ٧٦

(٢) البقرة : ٢٦٠

ومن أبرز ما أجرى الله على يديه من خوارق للغادات إنه ألقي في النار ليحرق ، فاطفأها العزيز الحكيم وأقرأ قوله تعالى : « ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل ، وكنا به عالمين ، إذ قال لإبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ، قالوا وجدنا أبائنا لها عابدين ، قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين ، قالوا اجئنا بالحق أم أنت من الملاحيين ، قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن ، وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدين أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ، فجعلهم جذأذا الاكبيرا لهم ، لعلهم اليه يرجعون ، ، قالوا من فعل هذا بالهتتا ، انه ابن المظالمين ، قالوا سمعنا قتي ينكرهم يقال له إبراهيم ، قالوا فأتوا به على عين الناس لعلهم يشهدون ، قالوا انت فعلت هذا بالهتتا يا إبراهيم ، قال : بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون ، فرجعوا الى انفسهم ، فقالوا انكم أنتم المظالمون ، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ، قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ، أف لكم وما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ، قالوا حرقوه ، وانصروا الهتكم ، ان كنتم فاعلين • قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ، وأرادوا به كيدا ، فجعلناهم الاخسرين » (١) •

وانك لترى أن خوارق العادات التي تنتقض التزام الأسباب والمسببات التي تلزم البشر ، ولكن قدرة الله وإرادته ، فوق ما عليه ، وما يجري من اسباب ومسببات بينهم •

وكذلك الأمر بالنسبة لشعيب الذي دعا الى مكارم الاخلاق ، وحسن المعاملات الانسانية ، إذ يقول كما حكى القرآن الكريم عنه : « قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ، ولا تنقصوا المكيال والميزان ، اني اراكم بخير ، وانى أخاف عليكم من عذاب يوم محيط ، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ، ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ، بقية الله خير لكم ،

(١) الانبياء : ٥١ - ٧٠

ان كنتم مؤمنين ، وما أنا عليكم بحفيظ ، قالوا يا شعيب أصلتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ، انك لانت الصليم الرشيد ، قال يا قوم أرايتم أن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا ، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ، ان أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ، واليه أنيب ، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى أن يصبىكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ، وما قوم لوط منكم ببعيد ، واستغفروا ربكم ، ثم توبوا إليه ، ان ربي رحيم ودود ، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ، وإنا لنراك فينا ضعيفا ، ولولا رهطك لرجمناك ، وما أنت عاينا بعزير . قال يا قوم أرهطى أعز عليكم من الله ، واتخذتموه وراءكم ظهريا ، ان ربي بما تعملون محيط ، ويا قوم اعملوا على مكانتكم ، انى عامل سوف تعلمون من يأتية عذاب يخزيه ، ومن هو كاذب ، وأرتقبوا انى معكم رقيب ، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة ، فأصبحوا فى ديارهم جاثمين ، كان لم يقنوا فيها ، إلا بعدا لمدين ، كما بعدت ثمود » (١) .

ونرى من هذا الأمر الخارق للعادة كان صيحة عليهم .

وان الملاحظ أن الخوارق للعادة التى جاءت على يد الأنبياء الذين عاشوا فى البلاد العربية كانت حسية مناسبة للعرب ، وكانت من الناحية التى تناسب الصحراء والبادية ، فمعجزة هود كانت أحجارا من سجيل منضود ، وقد ظنوه عارضا ممطرا ، ومعجزة صالح كانت ناقه غريبة بين اهل النوق فى البادية ، ومعجزة لوط كانت جعل الأرض عاليها سافلها ، ومعجزة شعيب كانت صيحة جعلتهم فى ديارهم جاثمين .

(١) هود : ٨٤ - ٩٥ .

- ٤٠١ -

(م ٢٦ - المعجزة الكبرى)

معجزات سيدنا موسى :

١٦٠ — قصصنا بعض القصص عن سيدنا موسى عليه السلام ، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ، وكنا نذكر ذلك بصدد بيان انه لا تكرار فى قصة موسى لمن تدبر ، وتفكر فى المغازى والمقاصد ، لا فى ظواهر الألفاظ ، والآن نذكر فقط الخوارق للعادات التى جرت على يد موسى عليه السلام ، وهى تسع آيات كما جاء فى القرآن الكريم ، فقد قال تعالى « ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات ، فاسأل بنى اسرائيل ، اذ جاءهم فقال له فرعون ائنى لأظنك ياموسى مسحورا » (١) •

ولنذكر ان شاء الله تعالى تلك الآيات التى لم تجد مع فرعون وقومه الضالين •

أولها : العصا التى قال الله تعالى فيها « فאלقى موسى عصاه ، فإذا هى تلقف ما يأفكون » (٢) وقد نزل موسى ، يباهل بها السحرة من قوم فرعون « قالوا يا موسى اما أن تلقى ، واما أن تكون نحن الملقين ، قال القوا ، فلما القوا سحروا أعين الناس ، واسترهبوهم ، وجاعوا بسحر عظيم ، وأوحينا الى موسى أن الملق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون فوقع الحق ويطل ما كانوا يعملون ، فقلبوا هنالك ، وانقلبوا صاغرين ، وألقى السحرة ساجدين » (٣) •

الثانية : انه يخرج يده من جيبه ، فإذا هى بيضاء من غير سوء ، كما قال تعالى : « وأدخل يدك فى جيبك فخرج بيضاء من غير سوء » (٤) وكما قال تعالى : « ونزع يده ، فإذا هى بيضاء للناظرين » (٥) •

(١) الاسراء : ١٠١

(٢) الشعراء : ٤٥

(٣) الأعراف : ١١٥ — ١٢٠ •

(٤) النمل : ١٢

(٥) الأعراف : ١٠٨

الثالثة : أن الله تعالى أخذ آل فرعون بالجذب ، ونقص الأموال والأنفس
والثمرات ، كما قال تعالى : « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ، ونقص من
الثمرات لعلهم يذكرون » (١) *

الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة : ما ذكره الله تعالى
بقوله : « فإرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات
مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين » (٢) *

الآية التاسعة انهم عندما نزل بهم الرجز الشديد طلبوا من موسى أن
يدعو ربه ليكشف عنهم الرجز ، كما قال الله تعالى : « ولما وقع عليهم الرجز
قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك
ولنرسلن معك بنى إسرائيل ، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم
يكنفون » (٣) *

وإن لم تجد هذه المعجزات ، مع أنها قارنت حياتهم ، ومست معيشتهم
حتى لم يكن لطالب حق أن يرتاب ، ولا لطالب الهداية أن يمتري * عندئذ كانت
الضربة القاصمة لفرعون وملئه ، ولذلك قال تعالى : « فأنفقنا منهم فاعرقناهم
فى اليم بأنهم كذبوا بآياتنا ، وكانوا عنها غافلين ، وأورثنا القوم الذين كانوا
يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها ، التي باركنا فيها ، وتمت كلمة ربك
الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا ، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ،
وما كانوا يعرشون » (٤) *

هذه اشارات الى معجزات سيدنا موسى ، وكل خارق للأسباب والمسببات
مما يدل بذاته أولا - على أن الله تعالى فعال لما يريد ، خلق الأشياء بآرادته

(١) الأعراف : ١٣٠

(٢) الأعراف : ١٣٣

(٣) الأعراف : ١٣٤ - ١٣٥

(٤) الأعراف : ١٣٦ - ١٣٧

وقدرته ، ولم تنشأ عنه كما ينشأ المعلول عن علته ، وتدل ثانياً على رسالة موسى عليه السلام وبعثه الى بنى اسرائيل ، وفرعون وقومه •

الخوارق التى جاءت على يد سليمان :

١٦١ — كان سليمان حاكماً ، ونبياً ، ولم يكن حاكماً طاغوتياً ، بل كان حاكماً ربانياً ، أعطاه الله تعالى علم الحاكم العادل ذى السلطان غير المسيطر ، وأعطاه علماً آخر ، أعطاه العلم بلغة الحيوان ، وسخر له الطير ، وسخر له الجن ، وأوتى علم لغة النمل والطير ، ولنقل ما جاء فى سورة النمل من خوارق كانت مع سليمان ، قال الله تعالى ، وهو أصدق القائلين « وورث سليمان داوود ، وقال يأيها الناس علمنا منطق الطير ، وأوتينا من كل شيء ، ان هذا لهُو الفضل المبين ، وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير ، فهم يوزعون ، حتى اذا اتوا على وادى النمل ، قالت نملة ، يأيها النمل ادخلوا مساكنكم لايحظمنكم سليمان وجنوده ، وهم لا يشعرون ، فتبسم ضاحكاً من قولها ، وقال رب اوزعنى ان أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى ، وان اعمل صالحاً ترضاه ، وادخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ، وتفقّد الطير ، فقال : مالى لا ارى المهدهد ام كان من الغائبين ، لأعذبه عذاباً شديداً او لأنبئنه او لياتينى بسلطان مبين ، فمكث غير بعيد ، فقال أحطت بما لم تحط به ، وجئتكم من سبأ بنياً يقين ، انى وجدت امرأة تملكهم ، وأوتيت من كل شيء ، ولها عرش عظيم ، وجدتها وقومها يسجدون للشمس ، من دون الله ، وزين لهم الشيطان أعمالهم ، فصدّهم عن السبيل ، فهم لا يهتدون ، الا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض ، ويعلم ما تخفون ، وما تعلنون ، الله لا اله الا هو رب العرش العظيم ، قال ستنظرون صدقت أم كنت من الكاذبين ، اذهب بكتابتى هذا ، فالقه البهم ، ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون ، قالت يأيها الملأ ، انى المقى الى كتاب كريم ، انه من سليمان ، وانه بسم الله الرحمن الرحيم • الا تعلوا على واتوئى مسلمين قالت يأيها الملأ افقتونى فى امرى ، ما كنت قاطعة امرأ حتى

تشهدون ، قالوا نحن أولو قوة ، وأولو بأس شديد ، والأمر إليك
فانتظري ماذا تأمرين • قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها ، وجعلوا أعزة
أهلها أثلة وكذلك يفعلون ، واتى رسالة اليهم بهدية ، فناظرة بم يرجع المرسلون،
فلما جاء سليمان قال أتمدون بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم ، بل أنتم
بهتدون ، فخرجهم فخرجون ، ارجع اليهم فلما تبينهم بجنود لا قبل لهم بها ، ولنخرجنهم منها
أثلة وهم صاغرون ، قال يا أيها الأثلة أياكم يأتيني يعرشها قيل أن يأتوني مسلمين،
قال عقرت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك ، وأتى عليه لقوى أمين، قال
الذى عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ، فلما رآه مستقرا
عنده قال هذا من فضل ربي ليبلونى أشكر أم أكفر ، ومن شكر ، فإنمسا
يشكر لنفسه ، ومن كفر فإن ربي غنى كريم ، قال تكروا لها عرشها ، ننظر أتهتدى
أم تكون من الذين لا يهتدون ، فلما جاءت قيل أهكذا عرشك ، قالت كأنه هو ،
وأوتينا العلم من قبلها ، وكنا مسلمين • وصداها ما كانت تعبد من دون الله أنها
كانت من قوم كافرين ، قبل لها ادخلى المصح ، فلما رآته حسبته لجة ، وكشفت
عن ساقها ، قال انه صرح ممسود من قوارير ، قالت رب انى ظلمت نفسى ،
واسلمت مع سليمان لله رب العالمين » (١) •

تلونا هذا الجزء من هذه السورة الكريمة ، وكلها أمور ليست مما يجرى
فى عادات الناس ، ولنشر اليها اشارات نوجه فيها الانتظار الى ما اشتملت
الآيات الكريمات فى بيان فوق طاقة البشر •

أولها - الأمر الذى لا يعرف ولم يعرف لغير سليمان ، وهو أنه علم
منطق الطير والحيوان ، وهذا يدل على أن غير الانسان ، أم أمثال الانسان
لها منطق ، ولغة ، وان كنا لا نعرفها ، وعرف نبي الله سليمان بعضها ، كما
قال تعالى فى كتابه الكريم : « وما من دابة فى الأرض ، ولا طائر يطير

بجناحيه الا اام امثالكم ، ما فرطنا فى الكتاب من شئ » (١) فاذا كان سليمان قد علم منطق بعض الحيوان ، فهو مصداق لقول الله تعالى الخالق القعسال لما يريد •

وثانيها - تسخير الطير له ، فهذا الهدد كان له من الادراك الربانى ، ما جعله يعرف الهدى من الضلال •

وثالثها - الاتيان بعرشها بين غمضة عين وانتباهتها ، أو كما عبر القرآن الكريم « آتاك به قبل أن يرتد إليك طرفك » وهذا من تسخير الله تعالى لسليمان ، ومن العلم الذى اعطاه الله بعض عباده المخلصين ، ونقول ان الآيه صريحة فى ان الذى اتى هو عرشها حقيقة ، لا صورته ، كما يقول المتشددون فى المادية ، ومع ذلك اذا كانت هى الصورة فان الخارق ثابت ، وهو انه اتى به قبل أن يرتد اليه طرفه •

وفى قصة نبي الله سليمان عليه السلام خوارق أخرى غير ما جاء فى سورة النمل ، فقد جاء فى سورة سبأ ما نصه : « وسليمان الريح غدوها شهر ، ورواحها شهر ، واسلنا له عين القطر ، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ، يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل ، وجفان كالجواب ، وقدر راسيات ، اعملوا آل داوود شكرا ، وقليل من عبادى الشكور ، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الأرض تأكل منسأته ، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين » (١) •

العبرة فى خوارق العادات لسليمان :

١٦٢ — أطيننا بعض الاطناب فى النقل من القرآن الكريم عن خوارق العادات فى عهد نبي الله سليمان عليه السلام ، وذلك لأن هذا العصر

(٢) سبأ : ١٢ - ١٤

(١) الاتعام : ٣٨

كانت فيه الفلسفة الأيونية مهيمنة في آسيا الصغرى وتولدت عنها فلسفة اليونان * . وكانت الفلسفة الأيونية قائمة على الأخذ بالأسباب والمسببات ، وتولد المعلول من العلة في انتظام قائم لا تخلف ، فجاء سليمان عليه السلام ، وقام سلطانه كله على خرق للأسباب والمسببات والقيام على إثبات أن الكون كله بإرادة مريد مختار ، لا يفعل إلا ما يريد ، ولا يصدر عنه شيء بغير إرادته الخالدة الثابتة - فقام سليمان بذلك ، وأجرى الله تعالى تلك الخوارق على يديه ، فأجرى الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر على يديه ، وعلم منطق الطير ، وسمع حديث النمل ، وجاءه عرش بلقيس بين يديه قبل أن يرتد إليه طرفه ، وسخر الله تعالى له الجن ، وكان كل شيء في حكمه بخوارق العادات ، أو بخرق نظام الأسباب والمسببات العادية التي بنيت عليها نظرية أن المخلوقات نشأت عن الموجد الأول نشوء العلة عن معلولها فكانت حياة نبي الله تعالى سليمان في ملكه تجري على هدم هذا النظر ، وسخر الله له الريح تجري بأمره حيث أصاب وكذلك كانت الخوارق للأسباب هي المهيمنة في معجزات من جاء بعده من الرسل *

معجزات عيسى عليه السلام :

١٦٣ — في هذا العصر الأيوني كان مبعث عيسى عليه السلام ، ووجوده ، ولم يكن علم الطب رائجا عند بني اسرائيل كما توهم عبارات بعض الكتاب في العقائد من المسلمين ، بل كان بنو اسرائيل اجهل الناس بالطب كما يقرر علماء تاريخ الفلسفة ، ومنهم رينان الفيلسوف المسيحي *

انما كانت معجزات عيسى لإبطال النظرية الأيونية التي تعتقد أن المخلوقات نشأت عن الموجد نشوء العلة عن معلوله *

وكانت ولادة عيسى إبطالا صارخا لهذه النظرية ، فإن المعتاد في الحياة الحيوانية ومنها الحياة الانسانية أن الولد يولد من أبوين ، أب ملقح ببذرة

الوجود ، وام تتلقى فى رحمها تلك البذرة ، أى الجرثومة كما يعبر العلماء ،
أو المنى الذى يمنى كما عبر القرآن •

فجاء عيسى من غير أب ، وكان ذلك خرقا للأسباب الطبيعية الجارية ،
وكان غريبا على مريم البتول •

واقرا قوله تعالى : « واذكر فى الكتاب مريم ، اذ انتبذت من أهلها
مكانا شرقيا ، فاتخذت من دونهم حجابا ، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا
سويا • قالت انى أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا ، قال انما أنا رسول ربك
لأهب لك غلاما زكيا ، قالت انى يكون لى غلام ، ولم يمسنى بشر ، ولم أك بغيا
قال كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ، ورحمة منا ، وكان أمرا
مقضيا ، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ، فأجاءها المخاض الى جذع النخلة
قالت يا ليتنى مت قبل هذا ، وكنت نسيا منسيا ، فناداها من تحتها ألا تحزنى
قد جعل ربك تحتك سريا • وهزى اليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ،
فكلى واشربى وقرى عينا فاما ترين من البشر أحدا فقولى انى نذرت للرحمن
صوما فلن أكلم اليوم انسيا ، فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا
فريا • يا أخت هارون ما كان أبوك أمرا سوء وما كانت أمك بغيا ، فأشارت
اليه قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا ، قال انى عبد الله أتانى الكتاب
وجعلنى نبيا وجعلنى مباركا أينما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت
حيا ، وبرا بوالدتى ، ولم يجعلنى جبارا شقيا ، والسلام على يوم ولدت ويوم
أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه يمترون ، ما كان
له أن يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربى
وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » (١) •

هذه كلها خوارق تنبىء عن أن الله خلق الكون بإرادة سرمدية،

وولادة عيسى نفسها أول خارق للعادة ، ولذا قال الشهرستاني ان وجود عيسى ذاته معجزة • وأكدت معجزة الایجاد من غير أب بمعجزات أخرى ، أو بخوارق عادات أخرى ، أولها الرطب الجنى من النخل بهزه ومناداته لها ، وهو فى المهد ، وحديثه فى المهد حديث الحكماء ، فكل هذه خوارق ، للأسباب والمسببات تدل على أن الایجاد والتصوير والتربية كلها بإرادة الله العليم الحكيم خالق كل شيء ، ومنها الأسباب والمسببات ، تعالى الله علوا كبيرا •

ومعجزاته عليه السلام من هذا القبيل الذى هو تحد حسی للأسباب والمسببات ، فقد قال تعالى بعد أن بعثه رسولا لله رحمة للعالمين : « ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة الانجيل ، ورسولا الى بنى اسرائيل أنى قدجئتكُم بأية من ربكم انى اخلق لكم من الطين كهنية الطير ، فاتفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وأبرىء الاكمة والأبرص ، وأحيى الموتى باذن الله ، وأنبتكم بما تأكلون ، وما تنخرون فى بيوتكم ان فى ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين ، ومصداقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم ، وجئتكُم بأية من ربكم ، فاتقوا الله وأطيعون ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » (١) •

هذه دعوة عيسى عليه السلام ، وفيها البينات الدالة على رسالته ، بما هو خرق حسی واضح يرى بالعين ، وليس خفيا يدرك بالمعنى ، هو يبرىء الاكمة الذى ولد أعمى ، والأبرص الذى عجز الطب الى الآن عن ابرائه وهو فوق ذلك يحيى الموتى باذن الله بالفعل لا بمجرد الامكان كما ادعى بعض المفسرين ، وهى روحانى ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون فى بيوتهم •

وهل يسير كل هذا على قانون الأسباب والمسببات ، لكى نقول ما يقوله الفلاسفة يجب أن نلغى حكم العقول ، وبدهيات المدارك •

وقد ذكر سبحانه وتعالى معجزات أخرى فى آخر سورة المائدة ، فقد قال تعالى :

« يوم يجمع الله المرسل ، فيقول ماذا أجبتكم ، قالوا لا علم لنا ، ، انك انت علام الغيوب • اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك ، وعلى والدتك ، اذ ايدتك بروح القدس ، تكلم الناس فى المهد وكهلا ، واذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل • واذا تخلق من الطين كهيئة الطير باذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا باذنى وتبرىء الاكمه والابرص باذنى واذا تخرج الموتى باذنى ، واذا كففت بنى اسرائيل عنك ، اذ جنتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين، واذا اوحيت الى الحواريين ان آمنوا بى ورسولى قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون ، اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم ، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين ، قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا وتعلم ان قة صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين • قال عيسى ابن مريم ، اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ، وارثقنا وانت خير الراثقين • قال الله انى منزلها عليكم ، فمن يكفر بعد منكم ، فانى اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين » (١) •

وهكذا نرى ان هذه الآيات الكريمات ذكرت بعض المعجزات السابقة ، واضافت اليها معجزتين أخريين :

احدهما : أنه ينادى الموتى من القبور فتخرج ، وذلك فى قوله تعالى « واذا تخرج الموتى » •

والثانية : ان الله تعالى أنزل عليهم مائدة من السماء •

١٦٤ — ونرى من هذا ان الخوارق للعادات كثرت على يد عيسى عليه

(١) المائدة ١٠٩ - ١١٥ •

السلام ، وكان وجوده ذاته خارقا للعادة ، اذ ولد من غير أب كما بنا ، وكلها تدل على أن كل شيء فى الوجود هو بإرادة مختار ، فعال لما يريد •

وما كان ذلك الا ابطالا لنظرية وجود الأشياء بالفلسفة التى سادت فى العصر الأيونى ، ثم انتقلت الى اليونان • وأخذت تتسع حتى كانت الأفلاطونية الحديثة التى التقت من النصرانية المحرفة غير المسيحية الأولى فى نظرية العلية فجعلت العقل الأول هو الأب، والعقل الثانى هو الابن ، ثم كانت بعد ذلك الروح القدس المنبثقة من الاثنين أو أحدهما •

وجود المسيح ، وحياته ، وما أجراه الله تعالى من خوارق للعادات ، كانت تحيط بكل تصرفاته ، وأعماله ، كل ذلك كان حججا قاطعة مثبتة أن العالم كله مخلوق بإرادة حكيم قادر قهار سميع بصير مريد مختار •

١٦٥ — وان قصة اهل الكهف التى اشرنا اليها فى بعض ما قلناه • وقد حدثت بعد المسيحية على ما يبدو من وقائعها كانت فيها ارادة الله ظاهرة فى بيان سر هذا الوجود ، وأن الفاعل له مريد مختار لا يتقيد فى ايجاده لخلقه بأن يكون وجود الأشياء مربوطا بالعلة والمعلول ، بل هو مربوط بإرادة حكيم يفعل ما يشاء ويختار ، ولنتلها عليكم ، ولا مانع من تكرار تلاوتها ، ان كنا قد تلوناها هى من قبل •

« أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجا ، اذ أوى الفتية الى الكهف ، فقالوا ربنا آتنا من لدك رحمة ، وهى لنا من أمرنا رشدا ، فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا ، ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ، نحن نقص عليك نبأهم بالحق ، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ، وربطنا على قلوبهم ، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا ، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ، وإن اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله ، فآووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من

رحمته ويهيء لكم من أمركم مرفقا ، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ، وهم فى فجوة منه ، ذلك من آيات الله ، من يهد الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ، وتحسبهم أيقاظا ، وهم رقود ، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ، وكلبهم باسط ذراعيه بالموصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ، ولئلت منهم رعبا ، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ، قال قائل منهم كم لبثتم ، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ، فابعثوا أحصاكم بورقكم هذه الى المدينة فليفتقر إليها أذكى طعاما ، فليأتكم برزق منه ، وليتلطف ، ولا يشعروا بكم أحدا ، انهم أن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم فى ملتهم ، ولن تفلحوا اذا أبدا ، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ، وأن الساعة لا ريب فيها ، ان يتنازعون بينهم أمرهم ، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ، ربهم أعلم بهم ، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ، قل ربى أعلم بعدتهم ، ما يعلمهم الا قليل ، فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ، ولا تستفت فيهم منهم أحدا ، ولا تقولن لشيء ائنى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت ، وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا ، ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض ، أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولى ، ولا يشرك فى حكمه أحدا « (١) » •

وان المفسرين والمؤرخين للديانات يقررون أنهم مسيحيون مؤمنون بالمسيحية الحق التى جاء بها عيسى عليه السلام • وانهم فسروا بدينهم من الرومان الذين أُرهبوا المسيحيين الصادقين من أمرهم عسرا ، حتى كان نيرون

اللعين ، كان يطليهم بالقار ، ويشغل فيهم النيران ، ويسيرهم فى موكبه ، وهو
فخور مختال بتلك المشاعر البشرية •

وإذا كان القرآن الكريم ذكر أنهم لبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين ،
وزادوا تسعا ، فانه يكون ظهورهم ، فى وقت الأفلاطونية ، التى نسخت
النصرانية ، والتى دخل فيها قسطنطين بعد أن ابتدأ بالسير بها فى طريق
الثلاث الأفلاطونى الذى بنى على أساس أن الكون ظهر من الأول ظهور المعلول
عن علته •

فكانت واقعة أهل الكهف ، وظهورهم بعد ثلاثمائة سنة وتسع ، وهى
وقت الانحراف المسيحى فى الاعتقاد دليلا قويا على بطلانه ، وعلى بطلان
الأساس الذى قام عليه ، وهو مذهب الأفلاطونية الحديثة الذى يقوم على أن
الموجودات علة لمعلول ، وليست من خالق مريد قادر •

١٦٦ — اطينا بعض الاطناب فى ذكر الخوارق التى هى بعض ما جاء
فى القرآن الكريم ، وذلك لأمرين : أولهما أن التوحيد الذى هو لب العقيدة
الاسلامية ، بل هو اللب فى كل الأديان السماوية يقوم على أوصاف ثلاثة •
وحدة الخالق فى انشاء الكون ، ووحدايته فى ذاته ، فهو منزّه عن المماثلة
للحوادث ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ، ووحدة المعبود ، وهو الله
سبحانه وتعالى •

الثانى أن الله تعالى مريد مختار فعال لما يريد ، وإتته انشأ كل ما فى
الوجود بآرادته وقدرته ولم ينشأ عنه نشوء المعلول عن علته •

الثالث ثبوت الرسالة الالهية للمصطفين من خلقه ولا تثبت الرسالة الا
بأمره •

الأمر الثانى الذى من أجله أفضنا فى ذكر بعض الخوارق ، ولم نضن
على القرطاس فيه ، أن بعض الذين يجعلون أمور الدين خاضعة للتجارب

ويحسبون انهم يخدمون القرآن ، يدعون ان رسالة محمد قامت على العقل ، ولم تقم على الخوارق ، وأن القرآن الذى هو حجة محمد الكبرى خاطب العقول ، ولم يخاطب بالخوارق ، وجرت عباراتهم بما يفيد ان الاسلام لا يعرف الخوارق ، الى درجة ان بعض علماء اللاهوت المسيحى سألنا هل القرآن يعارض الخوارق والمعجزات ، فأجبنا سؤلهم بأن القرآن سجل معجزات الأنبياء ، وها نحن أولاء نبين بعض ما فى هذا السجل الخالد .

البعث واليوم الآخر

١٦٧ — ان العالم يتنازع فيه الخير والشر ، والشر ربما يتغلب على الخير ، وفى الناس الأخيار والأشراء ، وقد يغلب أهل الشر على أهل الخير ، وعدل الله يوجب أن تكون العاقبة للأخيار ، وأن تكون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ، والله سبحانه جعل الخير والشر لحكمة أرادها ليبقى الانسان اما شاكرا واما كفورا ، ولم يخلق الانسان عبثا ، ولم يجعله سدى ، بل انه مسئول عن فعله ان خيرا فخير ، وان شرا فشر .

وان ذلك يقتضى الا تكون هذه الحياة هى الحياة الدنيا وحدها ، بل لابد من حياة اخرى تكون للأخيار الذين لم ينتصر خيرهم فى هذه الحياة ، ولا تكون للأشرار الذين غلبوا الأخيار ظلما واعتدوا وفتنوا الناس فى أمورهم .

ولذلك كانت الحياة الآخرة وبيانها من مقاصد الأدیان السماوية ، فلا يوجد دين سماوى الا كان الايمان بالبعث والحساب ، والثواب والعقاب من اركان الايمان .

ولذلك جعل القرآن الكريم الايمان بالغيب أول أجزاء الايمان فقد قال الله تعالى فى أوصاف المؤمنين : « الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ،

ومما رزقناهم ينفقون ، والذين يؤمنون بما أنزل إليك ، وما أنزل من قبلك ،
وبالآخرة هم يوقنون ، أولئك على هدى من ربهم ، وأولئك هم المفلحون » (١) *

وترى أن أول وصف للمؤمنين هو الايمان بالغيب فلا تستولى عليهم مادة
الحياة ، ولا يسيطر عليهم سلطانها ، فان فرق ما بين الايمان والزندقة
الايمان بالغيب ، فمن حسب أنه لا وجود الا للمادة المشاهدة المحسوسة ، فهو
ليس بمؤمن وليس عنده استعداد للايمان الا من رحم ربك *

وقد ختم الله سبحانه وتعالى أوصاف المؤمنين بقوله تعالى « وبالآخرة
هم يوقنون » فأوجب الايمان بالآخرة وأكدته بتقديم الجار والمجرور ، أى أن
الآخرة وحدها هى الجديرة بالايمان ، وانه لا ايمان الا باليقين الذى لا مجال
للريب فيه ، وان رقى الانسان فى أن تكون حياته غير مقصورة على الدنيا ،
لأن التكليف شرف ، وهو يقتضى تحمل التبعات ولا سبيل لتحمل التبعات الا أن
يكون ثمة يوم يجرى فيه الحساب والثواب والعقاب *

ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى الذين لا يؤمنون بلقاء الله تعالى بأنهم
الخاسرون « قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة ،
قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم
الا ساء ما يوزون ، وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو ، وللدار الآخرة خير للذين
يتقون ، أفلا تعقلون » (٢) *

نعم خسر الذين لا يؤمنون بالآخرة ، خسروا انسانيتهم فقد حسبوها عيئاً ليس
لها غاية ، وخسروا العزاء اذا شقوا فيها ، فان الايمان بالآخرة عزاء روحى
لمن يؤمن بها فيتحمل شقاء الدنيا لينال نعيم الآخرة ، وانهم لم يترقبوا اللقاء ،
فلم يستعدوا بالعمل الصالح *

(١) البقرة : ٣ - ٥

(٢) الأنعام : ٣١ - ٣٢

وقد قرر الله سبحانه وتعالى أن الانسان يكون مخلوقا سدى كالهمل ان لم يكن هناك يوم آخر ، حيث قال « أَيْحَسِبِ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتْرَكَ سُدًى ، أَلَمْ يَكْ نَظْفَةً مِنْ مَنًى يَمْنَى ، ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فُخْلَقَ فُسْوًى ، فَجَعَلْنَاهُ مِنْ مَزْجَيْنِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى » (١) *

١٦٨ — ولذلك عنى القرآن الكريم باثبات حقيقة البعث ، وبيان الحال فى الحياة الآخرة وكان خطاب القرآن لقرم لا يؤمنون بالبعث ، ولا يدركون الا الحياة الدنيا ، ويقولون ان هى الا حياتنا الدنيا ، نموت ونحيا ، وما نحن بمبعوثين *

وان عقيدة البعث لب الايمان ، وغاية من غايات الرسائل الالهية ، ولذلك تجد القرآن يحتفى ببيان حقيقة البعث ، وتنبيه العقول اليه ، وما من موضع فى القرآن الكريم ، الا نذكر فيه البعث وقيام الدليل عليه ، بقياس قدرة الله تعالى على الاعادة على قدرته على الابتداء ، وأن البعث تكون الحياة الدنيا من غيره عبثا لا جدوى فيها كما قال تعالى : « أَفَحَسِبْتُمْ إِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا ، وَإِنَّا لَمِثْنَا لَا تَرْجِعُونَ » (١) *

ولنقبس قبسة من الآيات الكريمة التى تدعو الى الايمان بالبعث ، وتبين أن المشركين فى ضلال ، اقرأ قوله تعالى : « وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَلَمْ يَلَفْ خَلْقٌ جَدِيدٌ ، أَوَلَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » (٣) *

انهم يعجبون من أنهم بعد أن يصيروا ترابا يخلقون خلقا جديدا ، بل انهم يعجبون من أن تدخل أجسامهم بعد البلى فى أجسام أخرى ثم تبعث ، فيبين سبحانه وتعالى قدرته على ذلك ، فيقول تبارك وتعالى :

(١) القيامة : ٣٦ - ٤٠

(٢) المؤمنون : ١١٥ *

(٣) الرعد : ٥

« قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر فى صدوركم ، فسيقولون من يعيدنا ، قل الذى فطركم أول مرة ، فسيدفعون اليك رءوسهم ، ويقولون متى هو ، قل عسى أن يكون قريبا ، يوم يدعوكم ، فتستجيبون بحمده وتعلنون ان لبئتم الا قليلا » (١) •

ولقد يقولون مستغربين « من يحيى العظام وهى رميم ، قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ، الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون ، أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ، بلى وهو الخالق العليم ، انما أمره اذا أراد شيئا أن يقول له كن ، فيكون ، فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون » (٢) •

• وترى من هذا أن الذين ينكرون البعث ينكرون مع ذلك قدرة الله تعالى ، بل ينكرون أصل الرسالة الالهية الى خلقه ، اقرأ قوله تعالى فى سورة ق « ق والقرآن المجيد ، بل عجبوا أن جاءهم منذر مثم ، فقال الكافرون هذا شيء عجيب ، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فى أمر مريج » (٣) ، ويقول سبحانه : « أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خاق جديد » (٤) •

وهكذا نرى المنتبع لآيات القرآن يجد مجادلة فى أمر البعث ، فانكار البعث مقترن بالكفر ، ومقترن بانكار الرسل ، والقرآن يرد على المنكرين انكارهم بمنطق العقل والحق ، فان الله خلق السموات والأرض وما بينهما ، وهو الذى يملك الرزق فى السماء والأرض ، وهو الذى أنشأ الحياة والأحياء ، وبقياس الغائب على الشاهد يثبت بلا ريب أن القادر على الانشاء قادر على الاعداء ، وأن من أفن الادراك وفساد التفكير ، أن يحسبوا أن ثمة عاتقا يعوق المنشاء الأول عن الاعداء ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا •

(٢) يس : ٧٨ - ٨٣

(٤) ق : ١٥ •

(١) الاسراء : ٥٠ - ٥٢

(٣) ق : ١ - ٥ •

يوم القيامة

١٦٨ — هو اليوم الذى يضطرب فيه الكون ، والشمس تكور ، والنجوم تنكدر ، والجال تسير ، والعشار تتعطل ، ولقد وصفه الله سبحانه وتعالى :
« اذا الشمس كورت ، واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت ، واذا العشار عطلت ، واذا الوحوش حشرت ، واذا البحار سجرت • واذا النفوس زوجت ، واذا الموعودة سئلت باى ذنب قتلت ، واذا الصحف نشرت ، واذا السماء كَشِطت ، واذا المجيم سعرت ، واذا الجنة ازلفت ، علمت نفس ما احضرت » (١)

وان يوم القيامة يقرن بخروج من القبور والبعث ، كما قال تعالى :
« اذا السماء انفطرت ، واذا الكواكب انتثرت ، واذا البحار فجرت • واذا القبور بعثرت ، علمت نفس ما قدمت واخرت ، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذى خلقك ، فسواك فعدلك ، فى اى صورة ما شاء ركبك كلاب تكتذبون بالدين ، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين ، يعلمون ما تفعلون » (٢) •

وان الله سبحانه وتعالى يسمى يوم القيامة الساعة ، لأنها ساعة الهول الأكبر ، وقد قال تعالى فى وصفها :

« يا ايها الناس اتقوا ربكم . ان لزلزلة الساعة شىء عظيم ، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها ، وترى الناس سكارى ، وما هم بسكارى ، ولكن عذاب الله شديد » (٣) •

وكما سماها الله تعالى الساعة سماها ايضا الحاقة ، والقارة ، فقال تعالى : « الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة ، كذبت ثمود ، وعاد

(١) التكوين : ١ - ١٤ •

(٢) الانفطار : ١ - ١٢ •

(٣) الحج : ١ - ٣ •

بالقارعة » (١) ويقول سبحانه فى وصف الكون وقت هذه القارعة : « فإذا
نفخ فى الصور نفخة واحدة ، وحملت الأرض والجبال ، فسكتا دكة
واحدة ، فيومئذ وقعت الواقعة ، وانشقت السماء ، فهى يومئذ واهية ، والملك
على أرجائها ، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » (٢) •

وقال تعالى فى وصفها بالقارعة : « القارعة ما القارعة ، وما اندراك
ما القارعة ، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ، وتكون الجبال كالعهن
المنفوش » (٣) •

وعلم الساعة خفى عن الناس ، وعن الأنبياء والمرسلين ، فهى من علم
الغيب الذى استأثر به علم الله تعالى ، حتى يسير الناس فى أعمالهم ، وبارادتهم ،
ويتحملون تبعه الأعمال ، وقد قال تعالى « يسألونك عن الساعة أيا نمرساها
قل إنما علمها عند ربى ، لا يجليها لوقتها إلا هو ، ثقلت فى السموات والأرض
لا تأتاكم إلا بغتة ، يسألونك كأنك حفى عنها ، قل إنما علمها عند الله ، ولكن
أكثر الناس لا يعلمون • قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا ، إلا ما شاء الله ، ولو
كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء ، أن أنا إلا نذير
ويشير لقوم يؤمنون » (٤) •

ولقد قال الله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم ، واخشوا يوما لا يجزى
والد عن ولده ، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ، أن وعد الله حق ، فلا
تغرنكم الحياة الدنيا ، ولا يغرنكم بأش الغرور • أن الله عنده علم الساعة ،
وينزل الغيث ، ويعلم ما فى الأرحام ، وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا ، وما
تدرى نفس بأى أرض تموت ، أن الله عليم خبير » (٥) •

(١) الحاقة : ١ - ٤

(٢) الحاقة : ١٣ - ١٧

(٣) القارعة : ١ - ٥

(٤) الأعراف : ١٨٧ - ١٨٨ •

(٥) لقمان : ٣٣ - ٣٤

الميزان والحساب

١٧٠ — إذا كان يوم القيامة هو اليوم الذى يبعثر فيه ما فى القبور ، وقد حدثنا القرآن الكريم فى علمه عن ذلك بتفصيل واضح تطمئن اليه العقول والقلوب ، فانه بعد قيام القيامة يكون الحساب على ما قدم المرء من أعمال الخير ، ويحاسب الأشرار على ما قدموا من شر ، ولذلك نجد النصصوص القرآنية تقرر الحساب والميزان ، وإن الناس منتهون من بعد الحساب اما الى الجنة واما الى السعير ، اقرأ من سورة الواقعة قوله تعالى :

« إذا وقعت الواقعة ، ليس لوقعتها كاذبة ، خافضة رافعة ، إذا رجت الأرض رجا ، ويست الجبال بسا ، فكانت هباء منبثا ، وكنتم أزواجا ثلاثة ، فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والمسابقون السابقون، أولئك المقربون، فى جنات النعيم، ذلة من الأولين، وقليل من الآخرين ، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين ٠٠٠ الخ » (١) .

وانه يجرى كل انسان ومعه كتابه فيه حسناته وفيه سيئاته قال تعالى :

« وكل انسان الزمان طائره فى عنقه ، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ، من اهدى فانما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فانما يضل عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » (٢) ويقول سبحانه وتعالى :

« ولقد كرمنا بنى آدم ، وحملناهم فى البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ، يوم ندعو كل اناس بإمامهم ، فمن

(١) الواقعة : ١ - ١٦ .

(٢) الاسراء : ١٣ - ١٥ .

أوتى كتابه بيمينه ، فأولئك يقرءون كتابهم ، ولا يظلمون فتيلا ، ومن كان
فى هذه اعمى فهو فى الآخرة اعمى واضل سبيلا » (١) •

ويقول سبحانه وتعالى بعد وصف يوم القيامة فى سورة الحاقة
« يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ، فاما من أوتى كتابه بيمينه ، فيقول هاؤم
اقرءوا كتابيه ، انى ظننت انى ملاق حساييه ، فهو فى عيشة راضية ، فى
جنة عالية ، قطوفها دانية ، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام الخالية ،
وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول ياليتنى لم أوت كتابيه ، ولم أدر ما حساييه
ياليتنى كانت القاضية ، ما أغنى عنى ماليه ، هلك عنى سلطانيه » (٢) •

ويقول سبحانه فى سورة القارعة بعد ذكر يوم القيامة وهوله « فاما من
ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية ، وأما من خفت موازينه ، فأمه هاية ،
وما أدراك ماهية ، نار حامية » (٣) •

الجنة والنار

١٧١ — فصل القرآن الكريم أحوال أهل الجنة ، وما فيها من نعيم
مقيم ، وأحوال أهل النار ، وما فيها من عذاب اليم ، وبين ما يجزى الله تعالى به
عباده المتقين ، وما يعاقب به الذين استحوذ عليهم الشيطان •

ولنضرب لذلك أمثلة مما ذكره من أحوال الجنة ونعيمها ، فقد قال تعالى :

« مثل الجنة التى وعد المتقون ، فيها أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من
لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لذة للشاربين ، وأنهار من عسل مصفى ،
ولهم فيها من كل الثمرات ، ومغفرة من ربهم » (٤) •

(١) الاسراء : ٧٠ - ٧٢

(٢) الحاقة : ١٨ - ٢٩

(٣) القارعة : ٦ - ١١

(٤) محمد : ١٥

ويقول سبحانه وتعالى في وصف أهل الجنة • وهم فيها « والسابقون السابقون أولئك المقربون، في جنات النعيم، ثلة من الأولين ، وقليل من الآخرين، على سرر موضونة ، متكئين عليها متقابلين ، يطوف عليهم ولدان مخلدون ، باكوأب وإباريق ، وكأس من معين ، لا يصدعون عنها ولا ينزفون ، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ، وحوار عین کامثال اللؤلؤ المكنون ، جزاء بما كانوا يعملون ، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ، الا قیلا سلاسا سلاسا ، واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين ، في سدر مخضود ، وطلح منضود ، وظل ممدود وماء مسكوب ، وفاكهة كثيرة ، لا مقطوعة ولا ممنوعة ، وفرش مرفوعة ، انا انشأتاهن انشاء ، فجعلناهن ابيكارا ، عريا اترابا ، لأصحاب اليمين ، ثلة من الأولين ، وثلة من الآخرين » (١)

وقال تعالى في وصف الجنة ووصف النار : «هل أتاك حديث الغاشية ، وجوه يومئذ خاشعة ، عاملة ناصبة ، تصلى نارا حامية ، تسقى من عين آنية ، ليس لهم طعام الا من ضريع ، لا يسمن ولا يغنى من جوع ، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية ، في جنة عالية ، لا تسمع فيها لاغية ، فيها عين جارية ، فيها سرر مرفوعة ، واكواب موضوعة ، ونمازق مصفوفة ، وزرابى مبثوثة ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ، والى السماء كيف رفعت ، والى الجبال كيف نصبت ، والى الارض كيف سطحت ، فنكر انما انت مذكر ، لست عليهم بمسيطر ، الا من تولى وكفر ، فيعذبه الله العذاب الاكبر ، ان الينا اياهم ، ثم ان علينا حسابهم » (٢) •

ويقول سبحانه في وصف الجنة : « ولئن خاف مقام ربه جنتان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، ثواتا أفنان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، فيهما عينان تجريان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، فيهما من كل فاكهة زوجان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان ، متكئين فيها على فرش بطائنها من استبرق ،

(١) الواقعة : ١٠ - ٤٠

(٢) الغاشية : ١ - ٢٦

وجنى الجنتين دان ، فباى آلاء ريكما تكذبان ، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن
انس قبلهم ولا جان ، فباى آلاء ريكما تكذبان ، كانهن الياقوت والمرجان ،
فباى آلاء ريكما تكذبان ، هل جزاء الاحسان الا الاحسان ، فباى آلاء ريكما
تكذبان ، ومن دونهما جنتان ، فباى آلاء ريكما تكذبان ، مدهامتان ، فباى آلاء
ريكما تكذبان ، فيهما عينان نضاختان ، فباى آلاء ريكما تكذبان ، فيهما فاكهة
ونخل ورمان ، فباى آلاء ريكما تكذبان ، فيهن خيرات حسان ، فباى آلاء ريكما
تكذبان ، حور مقصورات فى الخيام ، فباى آلاء ريكما تكذبان ، لم يطمثهن
انس قبلهم ولا جان ، فباى آلاء ريكما تكذبان ، متكئين على رفرف خضر وعبقري
حسان ، فباى آلاء ريكما تكذبان ، تبارك اسم ربك ذى الجلال والاكرام » (١) •

١٧٢ — وقد ذكر القرآن أوصاف النار التى هى جزاء الكافرين ،
الذين استكبروا عن أن يؤمنوا بربهم ، واتبعوا اغواء ابليس الرجيم ، ولنذكر
بعض أمثلة من أوصاف الجحيم ، يقول الله تعالى :

« ان جهنم كانت مرصادا ، للطاغين مآبا ، لأبئين فيها أحقابا ، لا يذوقون
فيها بردا ولا شربا ، الا حميما وغساقا ، جزاء وفاقا ، انهم كانوا لا يرجون
حسابا ، وكذبوا بآياتنا كذابا ، وكل شيء أحصيناه كتابا ، فذوقوا قلن نزيدكم
الا عذابا » (٢) •

ويقول سبحانه وتعالى : فى جهنم أيضا : « ويل للمطففين ، الذين اذا
اكتالوا على الناس يستوفون ، واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ، الا يظن أولئك
أنهم مبعوثون ، ليوم عظيم ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ، كلا ان كتاب
المفجار لفى سجين ، وما أدراك ما سجين ، كتاب مرقوم ، ويل يومئذ للمكذبين ،
الذين يكتبون بيوم الدين ، وما يكتب به الا كل معتمد أثيم ، اذا قتلى عليه آياتنا

(١) الرحمن : ٤٦ — ٧٨

(٢) النبأ : ٢١ — ٣٠

قال اساطير الاولين ، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ، كلا انهم عن ربه يومئذ لمجربون ، ثم انهم لصالموا الجحيم ، ثم يقال هذا الذى كنتم به تكذبون « (١) » .

ويقول سبحانه فى بعض ما ينزوه الكفار الضالون « وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فى سموم وحميم ، وظل من يحموم ، لا بارد ولا كريم ، انهم كانوا قبـل ذلك مـترفين ، وكانوا يصرون على الحنث العظيم ، وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اننا لمبعوثون ، أو أبأؤنا الاولون ، قل ان الاولين والاخرين ، لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ، ثم انكم ايها الضالون المكذبون ، لا تكونون من شجر من تقوم ، فمالئون منها البطون ، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم ، هذا نزلهم يوم الدين ، نحن خلقناكم فلولا تصدقون « (٢)

ويقول سبحانه وتعالى فى جزاء اتباع ابليس وذكر ذلك فى أصل عصيان ابليس عندما طلب سبحانه وتعالى منه السجود ، فلم يسجد ، يقول سبحانه وتعالى : « واذ قال ربك للملائكة انى خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون ، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ، فسجد الملائكة كلهم أجمعون ، الا ابليس أبى أن يكون مع الساجدين ، قال يا ابليس مالك الا تكون مع الساجدين ، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون ، قال فاخرج منها فانك رجيم ، وان عليك اللعنة الى يوم الدين ، قال رب فانظرنى الى يوم بيعثون ، قال فانك من المنظرين ، الى يوم الوقت المعلوم ، قال رب بما اغويتنى لأزيتن لهم فى الأرض ، ولاغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين ، قال هذا صراط على مستقيم ، ان عبادى ليس لك عليهم سلطان ، الا من اتبعك من الغاوين ، وان جهنم لموعدهم اجمعين ، لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم « (٣) » .

(١) المطففين : ١ - ١٧ .

(٢) الواقعة : ٤٦ - ٥٧ .

(٣) الحجر : ٢٨ - ٤٤ .

وهكذا نرى وصف الجحيم مبثوثا فى القرآن ، لأنه جزاء وفاق على الشر ، ولأن جزاء الاحسان على الاحسان ، كما قال تعالى « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » (١) •

١٧٣ — وان القرآن الكريم قد جمع بين ضعفه ببيان العقيدة الاسلامية التى لا يسمع مسلما أن ينكرها ، ومن أنكرها يقال له : تب كما قال الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه •

وان العقيدة كلها قائمة على الايمان بوحداية الله تعالى ، وعدله سبحانه وأنه الفاعل المختار ، وأنه المجازى بالاحسان احسانا ، ويعاقب من يخرج عن الجادة ، ويكون من المفسدين •

وبالبناء على عقيدة الوحدانية ، وأن الله تعالى فاعل مختار ، وأنه العادل، كان بعث الرسل ، وكانت المعجزات الخارقا لما يعرفه الناس من الأسباب والمسببات ، وكان العدل الالهى موجبا أن يكون ثمة بعث ، وحساب ، وعقاب ، وثواب ، وكل امرئ بما كسب رهين •

البعث والجنة والنار أمور حسية

١٧٤ — يحلو لبعض المتفلسفين من الكتاب فى الماضى أن يقولوا ان البعث والجنة والنار ، والحساب والعقاب والثواب أمور روحية معنوية ، وليست أموراً حسية ، وذلك قد جاء من نقص ايمانهم بالغيب ، وباطل ما يقولون وما يعتقدون فاذا كان البعث معنوياً للأرواح ، فلماذا يعجب المشركون من أنهم بعد أن يكونوا تراباً يعبدون ، فان عودة الأرواح لا يقتضى أن يكون ذلك الاستنكار ، اذ أن الأجساد التى صارت لا تعود • ولكن الرد عليهم سهلا ، بأن يقال لهم ان أجسامكم لا تعود ، بل أرواحكم هى التى تعود •

(١) يونس : ٢٦ •

وإذا كان البعث ماديا بصريح القرآن الكريم ، فإن الجزء يكون الاحياء بأرواحهم وأجسادهم ، والنتيجة المنطقية لهذا أن يكون نعيم أولئك الذين بعثوا من قبورهم ، نعيما لأجسادهم وأرواحهم ، ونعيم الأجساد مادى لا محالة ، ولذلك يجب الايمان بأن نعيم الجنة وعذاب النار ماديان ، وليسا معنويين فقط ، لأن البعث حق ، ويجب التنبه الى أن حقائق اليوم الآخر سواء أكانت معنوية أم كانت مادية لا تتسع لها لغتنا ، وإى لغة من اللغات ، لأنها أعلى من مستوى حياتنا ، ونحن نعبر على ما هو من معاشنا ، وفيما هو فى طاقتنا • ولكن تعبير القرآن عن الآخرة وما فيها هو باللغة العربية ، وإن كانت أعلى مما يستطيعه البشر •

ولذلك كانت تعابير العربية لتقريبها من مألوفنا ، ولكى نتسامى الى معرفة ما ينتظر المتقين من نعيم مقيم ، وما ينتظر العصاة من عذاب مهين •

ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « فيها مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت » • وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن عبارات القرآن ، فيما يتعلق بالجنة والنار ، مجازية فى الفاظها •

ولكن مع ايماننا بهذه الحقائق ، يجب أن نقرر أن ما ذكر من رمان ، وعسل مصفى وخمر لذة للشاربين ، هى مما يجوز اطلاق هذه الأسماء عليه ، ولكنه نوع آخر • ليس من جنس الأنواع فى حياتنا هذه ، وإن كان لها اسما ، ولذا وصفت خمر الآخرة بأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون ، ولكن فيها لذة للشاربين •

هذه كلمات نقولها فى ختام بحثنا عن يوم القيامة ، وما يجرى من بعده من حساب وعقاب وثواب •

والقرآن الكريم روضة يانعة مستمرة فيها الحقائق عن الغيب كله بمقدار ما تدركه عقولنا ويقرب الى أفهامنا ، والحقائق كاملة فى غيب الله ، اللهم اكبتنا من الشاهدين •

علم الحلال والحرام

١٧٥ — علم الحلال والحرام فى الاسلام مصدره القرآن ، وهو الشريعة العملية ، والأحكام التكليفية وما من امر شرع بالسنة الا كان مرجعه الى القرآن ، فهو كلى هذه الشريعة ، حتى لقد قال العلماء أنه لا يوجد حكم شرعى الا كان له أصل فى القرآن ، والسنة النبوية الكريمة بينته أو شرحته ، ولقد طار بعض الملحدين بهذه الحقيقة ، وزعموا أنه يمكن الاستغناء بالقرآن عن السنة وذلك هو الافتيات على الحقائق ، لأن السنة مبينة للقرآن كما قال تعالى « **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ** » (١) وكما قال تعالى : « **فَلَا وَرَيْكَ لَا يَوْمُنُونَ حَتَّىٰ يُحْكُمَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ** » (٢) *

فاهمال السنة والاقتصار على الكتاب ضلال مبين ، أو تضليل أثيم ، انما هما يتعاونان فى بيان أحكام الشريعة ، والسنة تفصيل لما أجمل الكتاب ، وتوضيح لما عساه لا تدركه الأفهام *

أمر الله تعالى بالصلاة ، ولم يذكر أركانها ، ولا شكلها ، وترك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بيانها ، فبينها بالعمل ، وقال : « **صلوا كما رأيتموني أصلى** » وتضافرت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وصار العلم بالأركان والكيف من أصول الدين ، والعلم بها ضرورى ، من أنكره فقد أنكر شيئا علم من الدين بالضرورة ، فهو كافر ، وكذلك الأمر فى الزكاة ، ذكرت مجملة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم * وطبقها وجمعها ، حتى أن من ينكرها ، يخرج عن الاسلام *

١٧٦ — وقد ذكر القرطبى أن من أوجه اعجاز القرآن علم الحلال والحرام فيه ، وقد وافقناه على ذلك تمام الموافقة ، وذلك لأن ما اشتمل عليه

(١) النحل : ٤٤

(٢) النساء : ٦٥

القرآن من أحكام تتعلق بتنظيم المجتمع وإقامة العلاقات بين أحماده على دعائم من المودة والرحمة والعدالة ، لم يسبق به فى شريعة من الشرائع الأرضية ، وإذا وزنا ما جاء فى القرآن بما جاءت به قوانين اليونان والرومان وما قام به الاصلاحيون للقوانين والنظم بما جاء فى القرآن ، وجدنا أن الموازنة فيها خروج عن التقدير المنطقي للأمور، مع أن قانون الرومان أنشأته الدولة الرومانية فى تجارب ثلاثمائة سنة وألف من وقت انشاء مدينة روما الى ما بعد خمسمائة من الميلاد ، ومع أنه قانون تعهده علماء قليل أنهم ممتازون ، منهم « سولون » الذى وضع قانون أثينا ، ومنهم « ليكورغ » الذى وضع نظام اسبرطة •

فجاء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه القرآن الذى ينطق بالحق عن الله سبحانه وتعالى ، من غير درس درسه ، وكان فى بلد أمى ليس فيه معهد ، ولا جامعة ، ولا مكان للتدريس وأتى بنظام للعلاقات الاجتماعية والتنظيم الانسانى ، لم يسبقه سابق ، ولم يلحق به لاحق •

وقد كتبنا فى هذا بما فيه بيان للناس (١) • والآن نكتفى بالإشارة الى موضوعات الأحكام من غير اطناب تتيما لأجزاء الموضوع ، والتفصيل فى موضعه بما كتبنا •

(١) كتبنا فى ذلك رسالتين احدهما بعنوان شريعة القرآن دليل على انه من عند الله ، ورسالة الملكية بالخلافة فى الشريعة والقانون الرومانى ، وقد طبعهما مجلس الشئون الاسلامية وترجمهما •

العدالة

١٧٧ — كل المنظم الاسلامية قامت على العدالة ، اذ كانت الشعارات تدعو الى التسامح ولو مع الظالم ، ويقول قائلها : استغفروا لأعدائكم ، فالاسلام يقول اعدلوا مع كل انسان ولو كان عدوا مبينا • ومكان التسامح فى الأمور الشخصية ، لا فى الأمور التى تتعلق بتنظيم العلاقات الانسانية • ولذا يقول الله سبحانه وتعالى : « ان الله يأمر بالعدل والاحسان ، وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » (١) •

ولقد قال العلماء ان هذه الآية أجمع آية لمعانى الاسلام ، ويرى فى ذلك انه عندما شاعت دعوة النبی صلى الله تعالى عليه وسلم فى الأرض العربية ، وتناقلتها الركبان أرسل حكيم العرب أكثم بن صيفى ولده ليسألوا محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم عما يدعو ، فتلا عليهم هذه الآية « ان الله يأمر بالعدل والاحسان » الآية ، فرجعوا الى أبيهم ، وذكروا له ما سمعوا ، فقال الحكيم العربى : « ان هذا ان لم يكن ديناً فهو فى اخلاق الناس أمر حسن ، كونوا يابنى فى هذا الأمر أولاً ، ولا تكونوا آخراً » •

والعدل ليس موالاة الأولياء ، وظلم الأعداء انما العدالة للجميع على سواء ، والله تعالى يقول مخاطباً أهل الايمان « ولا يجرمكم شأن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى » (١) فالعدالة مع الأعداء المبخوضين كحالهم مع الأولياء المحبوبين أقرب للتقوى •

ويقول سبحانه وتعالى : « يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ،

(١) النحل : ٩٠

(٢) المائدة : ٨

شهداء لله ، ولو على انفسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن غنيا أو فقيرا ،
فأله أولى بهما ، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ، وان تلووا أو تعرضوا فان
الله كان بما تعملون خبيرا » (١) *

وان هذه الآية تدل على أمور ثلاثة : أولا أن العدالة في ذاتها مطلوبة
لأنها أقرب القربات الى الله تعالى ، والعدالة في كل شيء وفي كل عمل ، ولذلك
قال سبحانه وتعالى : **كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ** ، في كل أعمالكم سواء اكنتم
حكما أم كنتم محكومين ، وأن تكونوا شهداء لله لا لأنفسكم ، ولا لأولياتكم
والأقربين منكم *

الأمر الثاني الذي تدل عليه الآية ، أن الاعراض عن الحكم ظلم ، أو
تمكين للظالمين ، فالسكوت عن رد الباطل ظلم ، والمؤمن يجب عليه أن يقوم
بالحق ، وأن ينصر الحق ، وأن يؤيد الحق حيثما كان *

الأمر الثالث الذي تدل عليه دلالة صريحة أنه لا طبقية في الإسلام
بالغنى والفقر ، فلا يكرم الغنى لغناه ، ولا يذل الفقير لفقره ، بل الجميع أمام
العدالة سواء ، قال تعالى « **والله فضل بعضكم على بعض في الرزق** ، فصا
الذين فضلوا يرادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء » *

١٧٨ — ولا تفرقة بين العناصر في تحقيق العدالة ، فأله سبحانه
وتعالى خلق الخلق على ألوان مختلفة ، ولكنهم جميعا خلق الله تعالى ، وان
اختلاف الألوان والألسنة من آيات الله تعالى الكبرى ، فهو يقول سبحانه في
كتابه العزيز الخالد بلفظه وحقيقته ، ومعانيه : « **ومن آياته خلق السموات
والأرض ، واختلاف السنتكم واللغاتكم** ان في ذلك آيات للعالمين » (٢) *

(١) النساء : ١٣٥

(٢) النحل : ٧١ *

والجميع عباد الله تعالى ، فلا يصح أن يظلم زنجى للونه ، ولا يحابى أبيض لشقوته ، ولقد صرح بذلك القرآن الكريم، فقال تعالى : « يأيها الناس اناخلفناكم من نكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، ان اكرمكم عند الله اتقاكم » (١) •

وان هذا النص الكريم ينبىء عن ثلاثة معان سامية توجب المساواة بين الأجناس ، لأن الأصل واحد ، وهو الأم ، والاب ، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم « كلکم لآدم ، وأدم من تراب لا فضل لعربى على أعجمى ولا لأبيض على أسود الا بالتقوى » •

المعنى الثانى الذى دلت عليه الآية الكريمة أن الاختلاف فى الشعوب والقبائل والأجناس يوجب التعارف ، ولا يسوغ التخالف ، والتعارف يقتضى تعاون أبناء الأرض على استغلال كل ينابيع الثروة فى الأرض ، بحيث يفيض أهل كل اقليم على الآخر يفاضل ما عنده ، من غير بخس ولا شطط ، ومن غير من ، ولا اذى ، ويقتضى المساواة فى اصل الحقوق الانسانية الثابتة من اتحاد الأصل ، ويقتضى العدالة ، ولا يرهق جنس آخر بظلم ، أو اذى أو مضايقة أو استعباد •

والمعنى الثالث الذى يدل عليه النص الكريم ، أن الفضل لا يكون بالجنس والعشيرة ، بل يكون التفاضل بالعمل الصالح ، الذى يتقى به صاحبه وجه الله تعالى ، والذى لا يريد به الا النفع العام، ودفع الفساد فى الأرض، فالأكرام ليس باللون ، ولا بالسامية أو الآرية ، انما الاكرام بالعمل لخدمة الانسانية ، وان النصوص القرآنية كلها تدعو الى التراحم بين الناس ، فاه الله تعالى يقول : « يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها وبث

(١) الروم : ١٣٠

(٢) الحجرات : ١٣

منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ، ان الله كان عليكم رقيبا « (١) •

ونص القرآن على الوحدة الانسانية ، فقال تعالى : « كان الناس أمة واحدة ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » (٢)

العدالة الدولية

١٧٩ — والعدالة كما تكون بين الآحاد تكون بين الجماعات والدول فقد قامت العلاقة بين المسلمين وغيرهم على أساس العدالة • فلا يظلمون شيئا ، ولا يمنعون من خير ، والناس جميعا. نسبتهم الى الله واحدة ، لقد كانت الدول حتى التى بلغت شوطا من الحضارة فى عهد نزول القرآن كالفرس والرومان واليونان لا تعترف بأى حق لغير المستوطنين معهم ، فغيرهم يعدون برابرة ، وليسوا منهم فى شيء ، حتى ان الاسرائيليين الذين يعيشون فى حكم الرومان لا يعتبرون رومانيين ، ولا يمنحون هذه الرعاية ، وتلك الجنسية . باعتبار أن الجنسية الرومانية شرف لا يحوزها الا الرومان ، وكذلك كان الفرس •

وان من يعيش فى بلد آخر يسترقونه ، حتى ان افلاطون جرى عليه الرزق ، وعمر بن الخطاب رضى الله عنه قبل الاسلام قد ذهب الى أرض الروم فاسترقه قسيس روماني ، وأظهر عمر الاستسلام ، حتى اطمأن اليه القسيس وخرج معه الى الصجرام فى أرض الشام ، فلوى عمر رقبته — وكان قويا فى بدنه ، كما صار من بعد قويا فى دينه — وقتله ، وهرب بحريته •

جاء القرآن الكريم فحارب التعصب القبلى ، والتعصب الجنسى ،

(١) النساء : ١

(٢) البقرة : ٢١٣

والتعصب الاقليمي ، وجعل الناس كما رأيت أمة واحدة ، لا فرق بين عربى وغير عربى ، كما أشرنا

وقامت بذلك العلاقة الدولية على أسس العدل ، قال تعالى : « **وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يِقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ** » (١) وقال جل وعلا « **فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَانقُتُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ** » (٢) .

وقال تعالى : « **وَأَنْ عَاقِبْتُمْ ، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقِبْتُمْ بِهِ ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ** » (٣) .

وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن العصبية الجاهلية ، وبالأول كان النهى عن العصبية الاقليمية ، ولقد سئل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : أمن العصبية أن يحب الرجل قومه ، قال : لا ، وأن من العصبية أن يعين قومه على الظلم .

وسيكون لذلك شئء من البيان عندما نتكلم عن العلاقات الدولية التى نظمها القرآن .

ومهما يكن من إيجاز فى هذا المقام ، فإنه يجب أن تشير الى أن شرائع القرآن قسمان عبادات ومعاملات مالية واجتماعية ، وأساس العلاقات المالية والاجتماعية العدالة .

(١) البقرة : ١٩٠

(٢) البقرة : ١٩٤

(٣) النحل : ١٢٦

الأحكام الفقهية فى القرآن

١. - العبادات :

٨٠ / — قد ذكر القرآن الأوامر التكليفية فى العبادات بالاجمال ولم يتعرض لها بالتفصيل كما أشرنا من قبل ، فالصلاة ، تعرض النص القرآنى لها بالأوامر بالتكليف بها ، والغاية منها ، وهو اصلاح النفوس ، وتزكية القلوب ، وتربية الوجدان ، كما قال تعالى : « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر » (١) وكما قال تعالى فى وجوبها ووجوب الموضوع والاعتسال « اذا قمتم الى الصلاة ، فاغسلوا وجوهكم ، وأيديكم الى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين • وان كنتم جنباً فاطهروا ، وان كنتم مرضى أو على سفر ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو لامستم النساء ، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا » (٢) •

وجاء الأمر المؤكد بالصلاة فى قوله تعالى « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ، وقوموا لله قانتين » (٣) •

وكذلك كان الأمر بالزكاة مجملا ، ولم يبين القرآن شيئا من أحكامها ، ونصابها ومقاديرها ، ولم تذكر الا مصارفها فى قوله تعالى « انما الصدقات للفقراء والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفى الرقاب ، والغارمين وفى سبيل الله ، وابن السبيل فريضة من الله ، والله عليم حكيم » (٤) •

والحج من العبادات التى لم تبين احكامها كلها تفصيلا ، بل ذكر القرآن بعضها ، وان لم يكن قليلا ، وبين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سائرهما ،

(١) العنكبوت : ٤٥

(٢) المائدة : ٦

(٣) البقرة : ٢٣٨

(٤) التوبة : ٦٠

وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم « خذوا عني مناسككم » لقد بين القرآن أركان الحج وأشهره وموقفه ، وهدية ، والنبي عليه الصلاة والسلام فصل واجباته ، وكان بيانه أكثره عملي .

ومن العبادات الصوم ، وقد طالب القرآن به اجمالا ، ونكسر وقته ، والأعذار التي تبيح الفطر في الجملة ، وأشار سبحانه الى حكمة اختيار شهر رمضان لغرضية الصوم ، كما قال تعالى : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ، وبينات من الهدى والفرقان ، فمن شهد منكم الشهر ، فليصمه ، ومن كان مريضا أو على سفر ، فعدة من أيام آخر ، يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون » (١) .

وهنا يريد على الخاطر سؤال لماذا بينت العبادات بالقرآن اجمالا مع تأكيد طلبها ، والتفصيل فيها ان استثنيت الحج ، كان قليلا ، ولا يمكن أن تقام العبادة على وجهها مع ذلك الاجمال .

والجواب عن ذلك أن العبادات هي لب الدين ، وهي قوام اليقين ، وهي ذكر الله الذي به تطمئن القلوب ، وهي التي تربي الضمير وتنيره ، وتقيمه ، وهي التي تربي الضمير الجماعي ، والوجدان الانساني ، وروح التعاون بين الناس بعضهم مع بعض .

والعبادات هي قوام الجماعات ، لأن تكوين الجماعات لا يكون الا بأمر معنوي يؤلف بينهم ، ويزيل النفرة ، وذلك بأن يكون المؤمن ريانيا يتجه الى رب الخلق ، ويسير على ميزان الحق .

ولهذه المعاني في العبادات ، وعموم تطبيقها على كل المؤمنين ، كان لا بد من تربية عملية عليها ، وقدوة حسنة في تنفيذها ، وأسوة من الرسول

(١) البقرة : ١٨٥

فى القيام بها ، وأن تتوارث تلك الأسوة الأجيال ، وتكون مع القرآن اتصال الرسالة المحمدية ، ولذلك تثبت أحكام العبادات التفصيلية بسنة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المتواترة التى عرفها المسلمون جميعا عن جمع باقية الى يوم القيامة •

ولا شئ من العبادات يثبت بالقياس ، بل يثبت بايجاب القرآن ، وعمل الرسول عليه الصلاة والسلام •

٢ - الكفارات :

١٨١ — الكفارات ، وهى تأخذ جانبين : جانب العقوبة المادية على ذنب ارتكب ، أو خطأ ترتب عليه أذى غيره ، وكان يجب الاحتراس من ذلك ، والجانب الثانى فيها معنى التقرب الى الله تعالى بالتوبة مقرونة بذلك الجزاء ، ولقربها من العبادات ذكرناها بجوارها ، وفوق ذلك هى درء لتقصير فى العبادات نفسها ، فهى فى هذه جزء منها •

وعلى ذلك نقسمها من هذه الجهة الى قسمين أحدهما تعويض عن التقصير فى بعض العبادات ، أو استعمال الرخص ، أو العجز الكامل عن أداء الفرض ، ومن هذا القبل رخصة الاقطار للمريض بمرض مزمن ، والشيخ الفانى والشيخة اذا عجزا عن الصيام أو كانا لا يصومان الا بمشقة فوق الطاقة ، وقد ثبتت هذه الفدية بالقرآن الكريم ، قال تعالى فيه « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » (١) أى الذين يبلغون فى صومهم أقصى الطاقة التى لا يمكن المداومة على تحملها ، ولذا قال ابن عباس انها نزلت فى الشيخ والشيخة اذا شقق عليهما الصوم ، ومن الفدية التى تعد كفارة لبعض التقصيرات فى العبادات الهدى فى حال عدم القيام ببعض الواجبات التى لا تعد ركنا من أركان الحج ، وقد ثبت ذلك بالقرآن الكريم ، وعمل النبى صلى الله عليه وسلم ومن ذلك كفارة

(١) البقرة : ١٨٤

الصيد في الأشهر الحرم ، وقد ثبتت بالقرآن أيضا ، إذ قال تعالى : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُذِلَّوْكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ يَخَافَهُ بِالْغَيْبِ ، فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بِالْغُلَّةِ ، أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ، عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ نُو انْتِقَامٍ ، أَهْلَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ، وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلْمَسِيرَةِ ، وَحَرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ ، مَا دُمْتُمْ حُرَمًا ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ » (١) *

وهكذا نرى أن الكفارات هنا ثابتة بالقرآن الكريم ، وهي في موضوع وهي سد للنقص ، أو لاعتداء في عمل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه *

وبجوار هذا النوع من الكفارات التي كانت درءا للنقص أو لرخصة أو لعدم الاستجابة لأمر ، وموضوعها العبادة هناك كفارات أخرى هي في معنى العبادات في ذاتها ، ولكنها شرعت لمعنى خلقى أو اجتماعى أو لحقوق العبادات وهذا هو القسم الثانى *

ومن ذلك كفارة اليمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، وقد ثبت ذلك بقوله تعالى « لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْغُلُوفِ فِي أَيَّمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَبْتُمُ الْإِيمَانَ ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسَوْتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ إِيمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ » (٢) *

ونرى أن هذه الكفارة شرعت لمعنى خلقى ، وهو ضيافة الألسنة عن كثرة الإيمان وإخلاصها ، والتعرض للمهانة ، كما قال تعالى : « وَلَا تَطْعَمْ كُلَّ حَلَاظٍ

(١) المائدة ٩٤ - ٩٦

(٢) المائدة : ٨٩

مهين (١) « وايضا ، لكيلا يتخذ المؤمنون يمين الله حاجزا بينهم وبين فعل الخير ، ان حلفوا ، وبدا الخير في غير ما حلفوا عليه ، فشرع لهم تلك الكفارة تحلة لأيمانهم ، كما قال عليه الصلاة والسلام : « من حلف على شيء فرائى خيرا منه ، فليحنث وليكفر » .

وان الكفارة ذاتها عبادة بدليل انها كانت صوما في بعض أحوالها .

ومن الكفارات التي ذكرت في القرآن علاجا لحياء الأسرة ، ولنع الظلم عن المرأة كفارة الظهار ، وهي كفارة من يحرم امراته على نفسه ، ويجعلها كاحد محارمه من غير ارادة طلاق ، وما كان لشريعة القرآن أن يترك المرأة المظلومة فريسة لكلمات ينطق بها اللسان ايذاء وظلما ، ولا يترك المتكلم بها من غير عقاب لغوا عابثا ، بل لابد من رد الحق ، وعقاب العاصي ، فكانت الكفارة ، وتثبت بقوله تعالى : « والذين يظاهرون من نسائهم ، ثم يعودون لما قالوا ، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد ، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ، فمن لم يستطع ، فإطعام ستين مسكينا ، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ، وتلك حدود الله ، وللكافرين عذاب اليم » (٢) .

ونرى أن هذه الكفارة فيها اقامة للحياة الزوجية على دعائم من المودة والانس النفسى من غير ايحاش ولا اعنات ، لأن النطق بهذه الكلمات وأشباهاها يلقي بالجفوة في قلب الزوجة فلا تطمئن الى زوجها ، ولا الى الحياة الزوجية الكريمة المتوادة ، ولهذا كانت تلك الكفارة محافظة على هذه المعانى .

ومن الكفارات التي نص عليها القرآن الكريم كفارة القتل الخطأ ، فان الله أوجب الدية تعويضا لأسرة المقتول وأوجب الكفارة اذا كان القاتل المخطئ من أهل التكليف ، وذلك لتعويض جماعة المؤمنين ، ولترية النفس على الاحتران من الخطأ ، والاحتياط له ، ولقد قال سبحانه وتعالى في ذلك :

« ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، وبذية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا ، فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ، وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فذبة مسلمة الى اهله ، وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، توبة من الله، وكان الله عليما حكيما » (١)

وواضح ان الدية لتعويض الأسرة وهى تجب على أسرة الجانى لأسرة المجنى عليه ، وفى وجوبها على أسرة الجانى معنى التعاون الاجتماعى بين الأسرة فى دفع الأذى ، والحمل على المعاونة فى التأديب النفسى .

والكفارة فيها تعويض لجماعة المؤمنين ، لأنه بقتله لمؤمن قد نقص عدد المؤمنين ، فكان الواجب أن يعوض ما نقص بعق رقبة مؤمنة ، لأن العتق اعطاء الحرية ، والحرية كالحياة .

وفى الجملة ان الكفارات كلها التى جاء بها القرآن وبيئتها السنة النبوية فيها معنى العبادة ، وفيها صلاح ، وفيها تعاون اجتماعى انسانى .

فى الأسرة

١٨٢ — قبل أن نتلو الآيات الكريمة التى تصدت لأحكام الأسرة وتنظيم العلاقات بين أفرادها ، أو نشير الى بعض تلك الآيات الكريمة لابد أن ننبه الى أمرين :

أولهما — ما ذكرناه آنفا من أن العبادات قد ذكرت فى القرآن اجمالا وترك أمر بيانها للبئى صلى الله تعالى عليه وسلم ، واشرنا الى ما ادركنا حكمته لعلم الله تعالى فى شرعه وبيان أحكامه .

الأمر الثانى - أن الأسرة ذكرت أحكامها تفصيلا من وقت تكوينها بعقد الزواج الى أن يقرر الله تعالى التفريق بالموت ، أو الطلاق ، وذكر أحكام الأسرة الممتدة غير المقصورة على الزوجين ، وما بينته السنة لا يعد كثيرا بالنسبة لما بينه القرآن الكريم .

ثم ذكر القرآن الكريم توزيع المال فى أحاد الأسرة ، وفى الميراث ، ويكاد القرآن الكريم يستغفر كل أحكامه فى تفصيل لا اجمال فيه .

وهنا يسأل السائل ، لماذا كان التفصيل فى أحكام الأسرة ، ولم يترك أمرها لبيان النبى عليه الصلاة والسلام فقط ، ونقول فى الجواب عن ذلك ان هذه حكمة علام الغيوب ، واننا نتلمس معرفة بعض هذه الحكمة ، راجين ألا نكون داخلين فى النهى فى قوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم ، ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » (١) .

وان هذا يلزيم من عناية القرآن الكريم بالأسرة ، ان جاء النص على أحكامها بايات محكمة ، واذا كانت عناية الاسلام بالعبادات ، جعلت أحكامها عملية يتولى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، لتربى النفوس عليها بالدربة والتهذيب لا بمجرد التلقين ، فعناية الاسلام بالأسرة كانت بالنص الكامل على نظامها ، لكيلا ينحرف الناس بأهوائهم عنها ، ولكيلا ينكروا تطبيقها ويجعلوا لعقولهم سبيلا للتحكم فى أموالها ، ونظامها ، ولأنها متصلة بالرضا والغضب بين الزوجين والأقارب فكان لابد من ميزان محقر ثابت يحكم الأهواء ، ويضع الأمور فى مواضعها .

وان أحكام الأسرة مؤثرة فى المجتمع وموجهة له لأن الأسرة هى دعامة البناء الاجتماعى يضطرب باضطرابها ، ويقوى بقوتها ، ولأن الاسلام جاء

(١) الاسراء : ٣٦

لإقامة مجتمع فاضل تربطه المحبة ، وتوثق روابطه المودة ، كانت عنايته بأحكام الأسرة ، وأن تكون مستقرة يتصل فيها ماضى الأمة بحاضرها •

ومن الناس من ظنوا أنهم يستطيعون إقامة بناء صالح للأسرة من غير أن يتقيدوا بأحكام القرآن الكريم باسم ما يسمونه « تطور الزمان » يقلبون فيه الأوضاع ، فتضطرب الموازين ، ومن الناس من يبالغون فى إعطاء المرأة حقوقا لا تقتضيها فطرتها ، ولا النظام الاجتماعى ، ويحسبون أنهم يسيرون بالجماعة الى الأمام ، وهم يرجعون بها الى الوراء ، حيث تفسد الطبايع وتخالف الفطرة •

ولقد يقول بعض علماء الاجتماع ان النشأة الأولى فى جاهلية الانسان كان فيها السلطان على الأولاد للمرأة كائنشى الحيوان ، أو أكثره ، حتى اذا عرف البيت ، وانتظمت العلاقة بين الرجل والمرأة ، وكان لكل واحد منهما ، ما هيأته الفطرة له ، فالمرأة ترأى الأولاد ، وتقوم على رعايتهم ، والاب يكده ويعمل ليوفر لهم الرزق •

والآن يحاولون أن يقلبوا الأمور ، ويضعوها فى غير مواضعها حتى لقد قال بعض المفكرين اننا لو سرنا خطوات بعد ما ابتدأنا السير فيه ، وأوغلنا ، فستعود الأمور الى سيطرة المرأة على البيت ، ويكون الرجل غير مستقر فى بيت ، ويكون نظام المسافدة •

من أجل هذا فيما ندرك وعلى قدر ادراكنا نص القرآن الكريم على أحكام الأسرة بالتفصيل ، حتى لا يتهم المنحرفون ليشرعوا لأنفسهم ما لم يشرع الله ويفسدوا الفطرة •

ولقد كان سبحانه وتعالى بعد ذكر بعض أحكامها يقول جمل شانه :
« تلك حدود الله ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار» (١)

ومن ذلك قوله تعالى بعد بيان المواريث : « يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم » (١) •

١٨٣ — وأحكام الأسرة التي تعرض لها القرآن تبتدىء من وقت انشاء الزواج أو التفكير فيه ، فأوجب الاعلان فى الزواج ، فقال تعالى « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ، أو أكننتم فى أنفسكم ، علم الله أنكم ستذكرونهن ، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ، واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه ، واعلموا أن الله غفور حلیم » (٢) •

وبين سبحانه وتعالى فى كتابه أن المهر واجب على الرجل ، لأن كل الواجبات المالية على الرجل . حتى لا تبذل المرأة فى كسب المال فتتدلى الى الهاوية ، وقد قال تعالى فى ذلك : « وأتوا النساء صدقاتهن نحلة ، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ، فكلوه هنيئاً مريئاً » (٣) وقرر أن المرأة مستحقة للمهر كاملاً بالدخول بها • وقد قال تعالى فى ذلك :

« وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ، وأتيتم أحداهن قطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض ، وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » (٤) •

وإذا لم تتم بينهما عشرة زوجية ، وكان تفرق قبل الدخول ، فإن المرأة لا تحرم من المهر حرماناً كاملاً ، بل يبقى لها نصفه ، ولأن الرجل لم تقم بينهما حياة زوجية يشتران عسلها ، فإنه يسقط عنه النصف وذلك ما قاله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم ، اذ يقول جل من قائل : « لا جناح عليكم ان طلقتن النساء ما لم تمسوهن ، أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع قدره ، وعلى المقتدر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين ، وإن طلقتموهن من

(٢) البقرة : ٢٣٥ •

(٤) النساء : ٢٠ - ٢١ •

(١) النساء : ١٧٦ •

(٣) النساء : ٤

قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم الا ان يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ، وأن تعفوا أقرب للتقوى ، ولا تنسوا الفضل بينكم ، ان الله بما تعملون بصير » (١) •

والقرآن الكريم بين من يحل الزواج منهن ، ومن لا يحل بالنص ، وبعض البيان كان مستخفا على بعض الأتهام ، فبينه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، اقرأ قوله تعالى :

« ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء الا ما قد سلف ، انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا • حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ، وبنات الأخ وبنات الأخت ، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف ، ان الله كان عفورا رحيفا ، والمحصنات من النساء الا ما ملكت إيمانكم ، كتاب الله عليكم ، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من الفريضة ، ان الله كان عليما حكيما ، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بائن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ، ولا متخذات أخدان ، فاذا أحصن ، فان آتين بفاحشة ، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، ذلك لمن خشى المعنت منكم ، وأن تصبروا خير لكم ، والله غفور رحيم ، يريد الله ليبين لكم ، ويهديكم سنن الذين من قبلكم ، ويتوب عليكم ، والله عليم حكيم » (١) •

(٢) النساء : ٢٢ - ٢٦

(١) البقرة ٢٣٦ - ٢٣٧ •

ولأن الاسلام يريد مجتمعا فاضلا طاهرا ، لا تشيع فيه الفاحشة ، أباح تعدد الزوجات الى أربع فقط ، وقد كان من قبله الى غير عدد محدود ، كما نكرت التوراة فقال تعالى :

« **وإن خفتم ألا تقسطوا فى الميثامى ، فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ، ذلك أسنى ألا تعولوا** » (١) أى لا تظلموا •

وشرط أباحة الزواج فى الأحوال كلها العدالة ، سواء أكان الزواج الأول أم الزواج الثانى ، ولقد أجمع الفقهاء على أن من تأكد أنه سيظلم امرأته أن تزوج يكون أثما لأن الزواج حينئذ يكون موصلا للظلم فيأخذ حكمه ، ولكن الزواج لا يبطل ، وليس للحاكم أن يقرر بطلانه ، أو يمنعه ، لكن اذا وقع الظلم بالفعل كان للقاضى أن يفرق بينهما ان طلبت الزوجة ذلك • وذلك لمقام النهى فى قوله تعالى : « **ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، ولا تتخذوا آيات الله هزوا** » (٢) •

١٨٤ — والاسلام اذ جعل دعامة العلاقات الاجتماعية الأسرة فقد دعمها القرآن بوصاياهم الحكمة التى ياتم كل الاثم من خالفها ، وتجانف لاثم فى العلاقة الزوجية •

أولا : أمر الأزواج بالعدل وحسن المودة ، والعشرة الطيبة التى تقرب القلوب وتدنيهما ، ولا تنفرهما وتجنبا • فقال تعالى : « **وعاشروهن بالمعروف ، فإن كرهتموهن ، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا** » (٣) • وقال تعالى : « **فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف** » (٤) وقد تلونا ذلك آنفا •

(٢) البقرة : ٢٣١

(١) النساء : ٣

(٤) البقرة ٢٣١

(٣) النساء : ١٩

وأمر سبحانه وتعالى ثانيا : كلا الزوجين أن يعمل على اصلاح الآخر ،
أن بدأ منه اعوجاج ، فيقول سبحانه في القرآن العظيم « ويستفتونك في النساء
قل الله يفتيكم فيهن ، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتوهن
ما كتب لهن ، وترغبون أن تنكوهن ، والمستضعفين من الولدان ، وإن تقوموا
للإيتام بالقيسط ، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ، وإن امرأة خافت
من يعلها نشوزا أو اعراضا ، فلا جناح عليها أن يصلحا بينهما صلحا والصلح
خير ، وأحضرت الأنفس الشح ، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون
خبيرا ، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الناس ، ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ،
فتفتروها كالمعلقة ، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان عفورا رحيفا ، وإن يتفرقا
يغن الله كلا من سعته » وكان الله واسعا حكيما *

وأمر ثالثا : بعلاج نشوز الزوجة ، وعلاج نشوزها ان لم يتمكننا من
الاصلاح بينهما من غير اطلاع غيرهما عليهما الا أن يكون من أهل الخير أو
الجيران الصالحين ، فقال تعالى :

« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ، وبما
أنفقوا من أموالهم ، فالصالحات قانتات حافظات للذي رزقن بما حفظ الله ، واللاتي
تخافون نشوزهن ، فعظوهن ، وأهجروهن في المضاجع ، واضربوهن ، فإن
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، إن الله كان عليا كبيرا » (١) *

وأمر سبحانه وتعالى في القرآن رابعا : اخراج حكمين ان كان الشقاق
متوقعا ، ويخشى استمراره ، فقال تعالى :

« وإن خفتم شقاق بينهما ، فابعثوا حكما من أهله ، وحكما من أهلها إن
يرد اصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا » (٢) *

(١) النساء : ٣٤

(٢) النساء : ٣٥

والاسلام وزع واجبات الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة توزيعا عادلا يتفق مع المفطرة من غير ظلم للمرأة ، ولا ارهاق ولا اذلال لها ، فجعلها قواما على البيت تديره وتدبره ، وتربى ثمرة الزواج ، وعلى الرجل الانفاق ، ولقد قال تعالى فى ذلك « اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، ولا تضسرنوهن لتضيقوا عليهن ، وان كن اولات حمل ، فانفقوا عليهن ، حتى يضعن حملهن ، فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن ، واتمروا بينكم بمعروف ، وان تعاسرتم ، فترضع له اخرى ، لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه ، فلينفق مما آتاه الله ، لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا » (١) .

١٨٥ — ولقد تعرض القرآن الكريم لثمرات الزوجية ، وهى الاولاد ، وقد تعرض لبيان حالها ومدة الحمل ، والرضاع ، وحال الأم فى حال الحمل ، فقال تعالى : « ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها وتوضئته كرها ، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ، حتى اذا بلغ أشده ، ويبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه ، وأصلح لى فى تربيتى انى ثبت اليك ، وانى من المسلمين » (٢) وان القرآن الكريم بين وقت ارضاعه وعلى من تجب ، وعلى نفقة الولد ، وعلى من تجب . فيقول سبحانه وتعالى :

« والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها ، لا تضار والمدة بولدها ، ولا مولود له بولده ، وعلى الموارث مثل ذلك فان أرادوا فصلا عن تراض منهما وتساور فلا جناح عليهما ، وان أردتم أن تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما آتيتكم بالمعروف ، واتقوا الله ، واعلموا أن الله بما تعملون بصير » (٣) .

(١) الطلاق : ٦ - ٧

(٢) الأحقاف : ١٥ .

(٣) البقرة : ٢٣٣

والله على الاسلام بالمحافظة على الاولاد ، اذا فقدوا آباءهم ، وهم

اليتامى ، وعنى منهما بأميرين *

اولهما : المحافظة على أموالهم ، فيقول سبحانه وتعالى : « ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن » (١) ويقول سبحانه وتعالى : « واتوا اليتامى أموالهم ، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا أموالهم الى أموالكم ، انه كان حوبا كبيرا » (٢) ولحرص الاسلام على أموال اليتامى من أن تتبعثر أو أن تذهب ، نهى الأوصياء عن أن يعطوهم أموالهم قبل أن يدرّبهم على ادارة أموالهم ، فقال تعالى : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ، التي جعل الله لكم قياما ، وارزقوهم فيها ، واكسوهم ، وقولوا لهم قولا معروفا ، وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم ، ولا تاكلوها اسرافا ويدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، فاذا دفعتم اليهم أموالهم ، فاشهدوا عليهم ، وكفى بالله حسيبا ، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، مما قل منه ، أو كثر ، نصيبا مفروضا ، واذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ، وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ، ان الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما ، انما ياكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا » (٣) *

هكذا نجد القرآن الكريم حث على المحافظة على أموال اليتامى ، ونظم طريق

المحافظة عليها ، بعد أن تسلم اليهم *

الامر الثانى الذى حث عليه القرآن الكريم بالنسبة لليتامى انه منـع

(١) الأنعام : ١٥٢ *

(٢) النساء : ٢ *

(٣) النساء : ٥ - ١٠ *

قهرهم ، واذلال نفوسهم ، لكيلا تكون لهم عقد نفسية تجبول بينهم وبين الاندماج فى الأمة ، ولذلك أمر الله نبيه بالآلا يقهر يتيما ، فقال تعالى :

« فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ » (١) •

وقد أمر المؤمنين الصادقين أن يضموا اليتامى الى أسرهم ، ويكونوا كأولادهم ، حتى لا يشعروا بذل اليتيم ، فقد قال تعالى « ويسألونك عن اليتامى ، قل إصلاح لهم خير ، وإن تخالطوهم فآخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ، ولو شاء الله لاعتنكم » (٢) •

وعنى الاسلام باليتامى لكيلا ينشئوا نافرين من الجماعة فيكون منهم المشردون ، وقطاع الطرق ، ويكونون حربا على أمنها ، فيكونون ذئاب الجماعة ، وهم ان أحسنت تنشئتهم يكونون قوة عاملة ، نافعة •

وكذلك الأمر فى كل مسكين اذلته الحاجة وقهره الفقر ، فانه يكون قوة ان اكرم وعاملا هداما ان قهر ومنع ، وهؤلاء هم العقبة ان لم يكرموا ، ولذلك قال الله تعالى: « فلا اقتحم العقبة ، وما أدراك ما العقبة ، فك رغبة ، أو اطعام فى يوم ذى مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ، ثم كان من الذين آمنوا ، وتواصوا بالصبر ، وتواصوا بالرحمة » (٣) •

وكما أوجب الاسلام رعاية اليتامى ، والقيام على شئون الأولاد ، وتربيتهم على المودة والرحمة والنزوع الاجتماعى أمر الأولاد باكرام الوالدين ، والاحسان اليهما ، ولو كانا كافرين ، ولذلك نرى ، ان الأمر بالاحسان الى الوالدين يقتدرن بالأمر بعبادة الله وحده ، ومن ذلك قوله تعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا » •

(١) الضحى : ٩

(٢) البقرة : ٢٢٠

(٣) البلد : ١١ - ١٧ •

ويذكر الله تعالى وصايا لقمان لابنه : « واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه
يا بني لا تشرك بأش ان الشرك لظلم عظيم ، ووصينا الانسان بوالديه حملته
أمه وهنا على وهن ، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك الى المصير ،
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ، فلا تطعهما ، وصاحبهما في
الدنيا معروفا ، وأتبع سبيل من آتاك الى ، ثم الى مرجعكم ، فأنبئكم بما
كنتم تعملون » (١) •

ولقد حرص القرآن على الوصية بالوالدين عندما يصيبهما الضعف ،
ويكونان في حاجة الى النظرة الرفيعة الطيبة ، فيقول سبحانه وتعالى في كتابه
الكريم : « وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك
الكبر أحدهما أو كلاهما ، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ، وقل لهما قولا
كريما » (٢) •

وهكذا يربى القرآن الكريم الأسرة ، ويطبقها على دعائم من المودة ،
والرحمة ، ورعاية القوى للضعيف ورحمة الكبير بالصغير ، وإكرام الصغير
للكبير ••

انتهاء الحياة الزوجية غير الصالحة :

١٨٦ — تقوم الحياة الزوجية في الاسلام على أساس المودة الواصلة
والرحمة بين الزوجين ، وتنشئة الاولاد على نزوع الرحمة والتآلف ،
والإتلاف بالمجتمع ، وقد أشار الله تعالى الى ذلك في قوله تعالى : « ومن
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها ، وجعل بينكم مودة
ورحمة » (٣) •

(١) لقمان : ١٣ - ١٥

(٢) الاسراء : ٢٣

(٣) الروم : ٢١

ووصف سبحانه وتعالى العلاقة بين الزوجين بقوله تعالى : « هن لباس لكم ، وأنتم لباس لهن » ، وأثبت أن التزاوج للانسال والرحمة بين الناس ، فقال تعالى فيما تلونا من قبل : « يأيتها الناس اتقوا ربيكم الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ، ان الله كان عليكم رقيبا » (١)

وإذا كانت العلاقة الزوجية تقوم على المودة والتفاهم ، لا على المباغضة والتنافر ، فإنه إذا تنافرت القلوب ، وأصبحت غير قابلة للالتئام ، فإن بقاء هذه الحياة ليست فى صالح الأسرة ، ولا فى مصلحة المجتمع المتراود المتراحم ، ولقد عالج القرآن الكريم كما رأينا هذه الحالة عندما تنشعب القلوب ، فإذا لم يجد علاج بينهما ولا علاج من ذويهما ، فإن الانهاء أولى من الإبقاء ، ولذلك قال تعالى فيما تلونا ، « وان يفرقا يغن الله كلا من سعته » (٢) فعندئذ يكون الطلاق أمرا غير محظور .

ويلاحظ أنه عند الطلاق الذى يكون بيد الرجل عندما تحل البغضاء محل المودة أنه لابد من تحقيق أمور ثلاثة :

أولها - التسريح يكون بإحسان من غير مشاحة ، ولا معاندة ، فقد تلونا من قبل قوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ، فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ، ولا تمسكوهن ضارا لتعتدوا » (٣) .

والإحسان يوجب أن يعمل على أن تكون نفسها طيبة بانفاق مال عليها ويكون متعة طلاق لها ، وقد أوجبها القرآن الكريم فى قوله تعالى : « وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون » (٤) .

(١) النساء : ١

(٢) النساء : ١٢

(٣) البقرة : ٢٢١

(٤) البقرة : ٢٤١ - ٢٤٢ .

ولقد أوجب الشافعى وأحمد بمقتضى هذه الآية المتعة لكل مطلقة مدخول بها • وذلك نص كتاب الله تعالى •

الأمر الثانى الذى أوجبه القرآن الكريم أن يكون الطلاق رجعيا ، بحيث يكون للمطلق الحق فى أن يرجع زوجه اليه قبل انتهاء عدتها ، وهى فى الغالب تقدر بنحو ثلاثة أشهر تقريبا ، هى مقدار ثلاث حيضات ، وقد ثبتت الرجعة بقوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن أن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويعولتهن أحق بربهن فى ذلك ، أن أرادوا أصلا ، ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة ، والله عزيز حكيم ، الطلاق مرتان ، فامسك بمعروف ، أو تسريح بإحسان » (١) •

وإن هذه الآيات الكريمات صريحة فى أن الطلاق يكون رجعيا ، وأن الأجل للرجعة هو ثلاثة قروء أى ثلاث حيضات ، ولكن تحتسب الطلقة من ضمن ثلاث الطلقات التى يملكها ، وأن الرجعة تثبت فى الطلاق الأول والثانى ، أما الثالث فلا رجعة فيه •

ولقد قال تعالى فى ثبوت الرجعة أيضا : « يأيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ، وأحصوا العدة ، واتقوا الله ربكم ، لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، وتلك حدود الله ، ومن يتعد حدود الله ، فقد ظلم نفسه ، لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ، فإذا بلغن أجلهن ، فامسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف ، وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، ومن بق الله يجعل له مخرجا ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، إن الله بالغ أمره ، قد جعل الله لكل شئ قدرا » (٢) •

(١) البقرة : ٢٢٨ - ٢٢٩

(٢) الطلاق : ١ - ٣

وهذه الآيات تدل على ثلاثة أمور : أولها — أن الطلاق لا يكون الا رجعيا ، وقد أشار الله سبحانه وتعالى الى ذلك بقوله تعالت كلماته : « لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » وأن الطلاق حيث يمكن الرجوع من حدود الله التي لا يجوز أن يتعداها المكلف •

وثانيهما — أن الاشهاد على الرجعة واجب حتى تكون المرأة على علم بالرجعة ، وحتى تشتهر بين الناس اعادة الحياة الزوجية ، ولأن شرط صحة الزواج الشهادة ، فيكون شرط اعادة الشهادة أيضا •

وثالثها — انها لا تخرج من بيت الزوجية ، ولا يخرجها منه •
ونذلك هو الأمر الثالث الذي قررنا أن القرآن أوجبه •

الخلع :

١٨٧ — واضح من هذا أن الرجل اذا نفر من زوجته ولم يكن سبيل لازالة نفوته كان له أن يطلق في الحدود التي بينها • ومع الواجبات التي اوجبها القرآن ، فاذا نفرت المرأة من عشرة الزوج ، فهل تبقى مع هذه النفرة ، التي حاول الزوجان ، وذورهما ازالتهما ، فلم يستطيعوا ، هنا تجلت العدالة التي قررها الله تعالى في قوله تعالى : « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف » (١) فكما أن الرجل له أن يوقع الطلاق اذا نفر من زوجته وتأكدت النفرة ، وشدد في أن يكون الطلاق رجعيا • لأنه عسى أن تكون النفرة لأمر عارض وقد زال ، فهو احق بامراته •

اذا كان الأمر كذلك في الطلاق عند نفرة الرجل ، فانه يفرض أن هذه النفرة قد تكون منها ، وتكون العشرة مباحضة ، ومع المباحضة العنت ، لذلك شرع الخلع ، وكان الخلع بالاتفاق بينهما ، وقد يكون بحكم القاضي أن ترافعا اليه •

(١) البقرة: ٢٢٨

ولماذا كان الخلع فى حال نفرة المرأة ؟ الجواب عن ذلك ان الرجل ينفق فى سبيل الزواج مالا ، وقد يكون كثيرا ، وذلك بحكم القرآن ، وقد يكون كل ما يملك ، ويستقبله زواج آخر يقيم به حياة زوجية ، بدل هذه الزوجية التى ابغضت فيها المرأة ، ولا يمكن العشرة مع بغضها ، فكان لابد من أن يأخذ ما أنفق أو بعضه •

وهذا هو الخلع ، وقد شرعه الله سبحانه وتعالى بقوله : « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ، فلا جناح عليهما فيما اقتدت به ، تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله ، فأولئك هم الظالمون » (١) •

الطلاق ثلاث مرات :

١٨٨ — شرع الله الطلاق ثلاث مرات سواء اكان بايقاع الزوج منفردا ، ام كان باتفاقهما فى الخلع ، أو بحكم القاضى ، فاذا وقعت الطلقات الثلاث بثلاث مرات ، فانها لا تحل له الا بعد أن تتزوج زوجا غيره بزواج شرعى صحيح على نية البقاء ، لا على نية التوقيت ، ثم طلقت من بعد لأمر عارض أو توفى عنها زوجها ، فان لهما أن يتزوجا من بعد ، ذلك ما بينه سبحانه وتعالى بقوله تعالت كلماته ، وتسامت أحكامه « فان طلقها ، فلا تحل له من بعد ، حتى تنكح زوجا غيره ، فان طلقها ، فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان فلنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » (٢) •

وكان تحريمها بعد الطلقة فى المرة الثالثة ، لأنها تدل بعد التجربة على أن الحياة لا تستقيم بينهما على ما هما عليه ، من أخلاق ، أو تنافر ، فكان لابد من تجربة تكون شديدة عليهما ان كان ثمة محل للصالح ، أو احتمال له •

(١) البقرة : ٢٢٩

(٢) البقرة : ٢٣٠

وكانت تلك التجربة أن تتزوج آخر • فإن كانت الاساءة من جانبها كانت عشرة
الآخر مهذبة أو مفررة لما كان منها ، وإن كانت الاساءة من جانبه ، فانه يراها
فى احضان رجل آخر ، فيثير ذلك أسفه على ما كان منه •

فان انتهت التجربة ، وتلاقيا من بعد ، كان ذلك بعد تهذيب فى تجربة
شديدة •

العدة :

١٨٩ — اذا تم الافتراق بين الزوجين سواء أكان المفرق هو الموت
أم كان المفرق هو الطلاق ، فانه لايد من عدة تنتظر المرأة فيها ، فلا تتزوج زوجا
آخر ، استبراء لرحمها من مظنة الحمل ، واحدا على الزوج السابق
وليتمكن الرجل فيها من مراجعة نفسه اذا كان الطلاق رجعيا •

وإذا كانت المرأة حاملا ، فالعدة تكون بوضع الحمل ، لقوله سبحانه
وتعالى : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » (١) سواء أكان الفراق
بالطلاق أو الخلع ، أم كان بالموت ، ورأى ابن عباس وعلى رضى الله عنهما
أن تكون العدة بوضع الحمل بشرط مرور أربعة أشهر وعشرة أيام ، أعمالا
لآية العدة « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسهن أربعة
أشهر وعشرا » (٢) •

وعدة المطلقات ثلاث حيضات لما تلونا من قوله تعالى : « والمطلقات
يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء » (٣) والقروء الحيضات •

وإذا كانت المطلقة قد بلغت سن اليأس ، وقد يئست من الحيض ، أو لم
تر الحيض أصلا فعدتها تكون بثلاثة أشهر ، وقد نص على ذلك القرآن
الكريم فى قوله تعالى : « والملائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارئبتم فعدتهن
ثلاثة أشهر ، والملائي لم يحضن » (٤) •

(٣) البقرة : ٢٢٨

(٤) الطلاق : ٤

(١) الطلاق : ٤

(٢) البقرة : ٢٣٦

ولا بد قبل ترك الكلام فى العدة كما ورد منها فى نصوص القرآن الكريم لابد من التنبيه الى ثلاثة أمور : أولها : أن العدة بالنسبة للمطلقات انما تكون لمن دخل بها ، وذلك لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا تكهت المؤمنات ، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها » (١) • أما المتوفى عنها زوجها فانها تعتد عدة الوفاة ، ولو لم يدخل بها ، لأن النص الكريم « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا » لم يفرق بين مدخول بها وغير مدخول بها •

الثانى : أن المطلقة تبقى فى بيت الزوجية فى مدة العدة ، ولا تخرج منه ولا يجوز اخراجها ، وقد تلونا فى ذلك قوله تعالى : « لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة » (٢) •

والمتوفى عنها زوجها صرح القرآن بأنها تبقى فى بيت الزوجية حولا لا يجوز للورثة وأولياء الميت أن يخرجوها منه ، وذلك بصريح القرآن الكريم ، فقد قال سبحانه وتعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهن متاعا الى الحول غير اخراج ، فان خرجن ، فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف ، والله عزيز حكيم (٣)

فهذا النص الكريم يدل على أن المتوفى عنها زوجها لها أن تبقى فى بيت الزوجية الذى مات به الزوج حولا على أن يكون ذلك متاعا وحقا ، فلا يجوز اخراجها ، لأنه يكون انتزاعا لحقها ، ولكن يجوز لها أن تخرج ، وإن ذلك بلا ريب حفظ للمرأة من الضياع ، وصيانة لحرمة الزوج المتوفى •

الأمر الثالث : أن النفقة الزوجية تبقى فى العدة ، لقوله تعالى : « وإن كن أولات حمل فانتفقوا عليهن » والحمل لا يعرف الا بعد الولادة ، فيفرض وجوده فى كل معتدة من طلاق ، وخصوصا أن قوله تعالى : « لينفق ذو سعة

(٢) النساء : ١٩

(١) الأحزاب : ٤٩

(٣) البقرة : ٢٤٠

من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله » (٢) هو عام للحامل والحائل على سواء .

تنبيهان :

١٩ . — يلاحظ أن المرأة في الزواج لها حقوق ، وعليها واجبات ، وأن الزواج لا يفرض عليها من وليها ، بل لابد من اختيارها ورضاها في أصل العقد وفي المهر ، وقد نص على ذلك القرآن الكريم في المهر ، فقال تعالى : «وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة » (٢) .

ومنع القرآن الكريم بصريح اللفظ عضل المرأة بمنعها من الزواج ، أو تزويجها بمن لا تريد . قال تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، ذلك أذكى لكم وأطهر ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون » (٣) .

والتنبيه الثانى أن المرأة تأخذ نصيبها كما يأخذ الرجل نصيبه من المال مع التفاوت قال تعالى «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، مما قل منه أو كثر ، نصيبا مفروضا » (٤) وإن هذا النص الكريم فوق دلالته على وجوب توقيير ميراث النساء يدل على أن ذمة المرأة منفصلة عن ذمة الرجل ، سواء أكان زوجها أم كان أباً أو أخاً أو قريباً بأى درجة من درجات القرابة .

(١) الطلاق : ٧

(٢) النساء : ٢٤

(٣) البقرة : ٢٣٢

(٤) النساء : ٧

الأسرة فى الاسلام ممتدة

١٩١ — هذا لفظ استعرناه ممن يكتبون فى علم الاجتماع فى هذه الأيام ، فهم يقسمون الأسرة الى قسمين ، قاصرة وممتدة ، ويقصدون بالقاصرة الزوجين ، وأولادهما ، ويقصدون بالممتدة ما يشمل نوى القربى جميعا من أصول وفروع ، وحواش قريية وبعيدة بحيث يشمل الأقربين وغيرهم .

وقد جاء الاسلام منظما العلاقة بين النوعين ، والقرآن فى محكم آياته تعرض لأحكام الزوجين والأولاد ولم يترك أحكام بقية نوى القربى ، وقد حث بالنسبة لذوى القربى الذين يشملون الأسرة القاصرة أو الممتدة على مراعاة الرحم ، وذكر الواجبات اجمالا بالنسبة لصللة الأرحام ، فأوجب مراعاة هذه الصللة التى أوجدتها الفطرة ، مهما تشعبت الفروع ، وتكاثرت ، فقال الله سبحانه وتعالى : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » (١) وجعل سبحانه وتعالى من أقرب القربيات الى الله تعالى اعطاء نوى القرابة بسبب القرابة فقال تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ، والملائكة ، والكتاب والنبیین ، وأتى المال على حبه ذوى القربى ، والیتامى والمساكين ، وابن السبیل ، والسائلین ، وفى الرقاب ، وأقام الصلاة ، وأتى الزكاة ، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ، والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا ، وأولئك هم المتقون » (٢) .

ونرى أنه سبحانه وتعالى جعل من أول أبواب البر اعطاء نوى القربى بسبب القرابة ، لا لفقرهم ، ولا لحاجتهم ، ولكن صلة لهم ، وإبقاء لحبل المودة فى القربى أن يبقى .

(١) الأنفال : ٧٥

(٢) البقرة : ١٧٧

والوصية بأولى القربى كثيرة فى القرآن الكريم ، ومن ذلك قوله تعالى :
« وبالوالدين احسانا وذى القربى » (١) ، وقوله تعالى فى قسمة الميراث :
« وإذا حضر القسمة أولو القربى ، واليتامى والمساكين فارتقوهم منه ، وقولوا
لهم قولاً معروفاً » (٢) ، وقوله تعالى : « قل لا أسألكم عليه أجراً الا المودة فى
القربى » (٣) فالمودة فى القربى أجر يعطيه العبد لربه . وهكذا نجد نصوص
القرآن .

١٩٢ — وقد ذكر القرآن الكريم حقوقاً وواجبات متبادلة فى القرابة ،
نذكر منها ثلاثة :

أولها - أن الدية فى القتل الخطأ تجب على الأسرة ، وتعطى الأسرة ،
فهى تجب على الأسرة بمعناها الممتد ، وقد قال تعالى : « وما كان لمؤمن أن يقتل
مؤمناً الا خطأ ، ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة الى أهله ،
الا ان يصدقوا ، فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ، فتحرير رقبة مؤمنة ،
وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقبة
مؤمنة » (٤) .

وبهذا نجد وجوب التعاون بين الأسرة بمعناها الممتد ، فهى تتعاون
فى غرم الجرائم تدفعه ، وفى تعويضها تأخذه ، ولذلك لا يجب الا اذا كانت
الأسرة مؤمنة ، او كان بينها وبين المسلمين ميثاق تجب بمقتضاه الديات ،
ولا تسقط الا اذا كان من قوم عدو للمؤمنين ، فان الدية تكون اعانة لهم على
الاعتداء .

ثانيها - أن الله أوجب للفقير العاجز عن الكسب نفقة على قريبه الغنى

(١) البقرة : ٨٣

(٢) النساء : ٨

(٣) الشورى : ٢٣

(٤) النساء : ٩٢ .

وقد ذكر القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى : « ليس على الأعمى حرج ، ولا على الأعرج حرج ، ولا على المريض حرج ، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ، أو بيوت أخوانكم ، أو بيوت أخواتكم ، أو بيوت أعمامكم ، أو بيوت عماتكم ، أو بيوت أخوالكم ، أو بيوت خالاتكم ، أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون » (١) .

ونجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الحكيم أنه لا اثم على من يأكل في بيوت هؤلاء عند الاحتياج ونفى الاثم يشير الى أنه حق ، إذ أن تناول الحقوق لا اثم فيها .

وقد يقال أن ذلك لم يكن مقتصرا على القرابة ، بل ذكر الصديق ، فدل على أن الحق ليس بسببه القرابة ، ونقول أن ذلك الحق سببه العجز ابتداء ، ولذلك ذكر في أول الآية ذوى العجز عن الكسب ، فكان الكلام كله في أهل العجز ، ولكن الأخذ كان للقرابة ابتداء ، فإن لم تكن له قرابة يلزمها الشرع ، كانت المودة التي توجبها الصداقة مبررا للأكل ، وإن كان لا يلزم الصديق بذلك قضاء ، فإنه يجب عليه ديناً ويأثم فيما بينه وبين الله ، أن كان قادرا ، ومع ذلك يترك صديقه يتضور جوعا ، ولذلك كانت المؤاخاة .

وفي ذلك ارشاد خلقى اجتماعى حكيم لواجبات الأصدقاء نحو
أصدقائهم .

الحق الثالث حق الميراث :

ولذلك بعض التفصيل ، فقد ذكره القرآن مفصلا .

الميراث

١٩٣ — تولى القرآن الكريم بيان الميراث بالتفصيل ، ولم يكن فى السنة النبوية تفصيل لجمل فى القرآن ، ولكن فيها تطبيق لأحكامه ، وتوضيح لما عساه يستغل على بعض الأفهام ، أو لما يحاول به بعض الناس من انحراف عن أحكام القرآن ، وتأثر ببعض أحكام الجاهلية ، كحرمان النساء من الميراث .

والآن نتلو أكبر آية فى بيان الموارث . وهى قوله تعالى :

« يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وان كانت واحدة ، فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ، فان لم يكن له ولد ، وورثه أبواه ، فلأمه الثلث ، فان كان له أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين ، أبواؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما ، ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد ، فان كان لهن ولد ، فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهين الربع مما تركتم ، ان لم يكن لكم ولد ، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ، وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ، فلكل واحد منهما السدس ، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين ، غير مضار وصية من الله ، والله عليم حليم ، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ، وله عذاب مهين » (١) .

(١) النساء : ١١ - ١٤ .

فى هذه الآيات الكريسات بين الله تعالى ميراث الأولاد والأبوين ،
والزوجين ، وميراث أولاد الأم ، فالكلالة هنا أولاد الأم ، كما ذكر النبى صلى
الله عليه وسلم تطبيقه لأحكام القرآن فى الميراث •

وهناك كلالة أخرى ، وهى كلالة الإخوة والأخوات الشقيقات أو
لأب ، وقد بينها الله سبحانه وتعالى بقوله : « يستفتونك ، قل الله يفتيكم فى
الكلالة ، أن امرؤ هلك ليس له ولد ، وله أخت فلها نصف ما ترك ، وهو
يرثها أن لم يكن لها ولد ، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، وإن كانوا
أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، يبين الله لكم أن تضلوا والله
بكل شىء عليم » (١) •

ولا ننسى قوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب
الله » (٢) ، فأنها كما تدل على المودة بين أولى القربى تدل على أولوية الميراث
ايضا • ولذا اقترن بها قوله تعالى « فى كتاب الله » •

وبهذا نرى أن القرآن الكريم تولى الأحكام فى الملكية بالخلافة الاجبارية
بعضه بالتفصيل وبعضه بالاجمال الذى يغنى عن التفصيل •

وقد كان عمل النبى صلى الله عليه وسلم تطبيق أحكام الكتاب ،
ولنضرب لذلك مثلا ، أن عبد الله بن مسعود سئل عن بنت وأم وأخت شقيقة
فجعل الأخت الشقيقة قائمة مقام الأخ الشقيق تأخذ الباقي ، وقال ذلك قضاء
رسول الله صلى الله عليه وسلم •

وطبق النبى صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : « وأولو الأرحام
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » (٢) فقرر صلى الله عليه وسلم أنه
بعد أن يستوفى أصحاب الفروض فروضهم ، ولم يكن أب أو ابن أن الميراث

(١) النساء : ١٧٦

(٢) الأنفال : ٧٥

يكون لأقرب رجل ذكر ، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : « فان بقى بعض أصحاب الفروض ، فلأقرب رجل ذكر » ، ولا شك أن ذلك الحديث النبوى تطبيق دقيق ، لقوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » فالأولوية تقتضى أن يكون الأقرب أحق باليراث ، أو بما يبقى منه .

وقد ثبت بالسنة أن المتوفى إذا ترك بنتا وبنت ابن مات أبوها . فان البنت يكون لها النصف ، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين اللذين يكونان للبنيات ، فإذا أخذت البنت الواحدة النصف ، فانه لا يذهب باقى الثلثين ، بل يكون لبنت الابن ، لأنها بنت للمتوفى مجازا ، وذلك تطبيق للنص القرأنى .

وقد ثبت أيضا انه إذا كان للمتوفى أم ، وأخت شقيقة استحققت النصف فقط ، وهناك أخت لأب ، فانها تأخذ السدس تكملة للثلثين ، حتى لا يذهب ما فوق النصف ، وذلك بتطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى : « فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك » .

وبهذا يتبين أن القرآن الكريم تولى أحكام الميراث بالتفصيل فى أصحاب الفروض ، والعصبة فى الأولاد والآباء وبالأجمال فى باقى الأحكام ، والسنة النبوية طبقت القرآن ، وكانت بيانا للناس .

ما يلاحظ على توزيع القران العادل :

١٩٤ — يلاحظ على ذلك التوزيع العادل الذى تولاها القرآن ما يأتى:
أولا : أنه جعل للنساء ميراثا . ولم يكن العرب فى الجاهلية يعطون للنساء ميراثا ، وانه فى سبيل تكريم الأمومة ، وقرباتها جعل لأولاد الأم ميراثا لا يقل عن السدس ، ولا يزيد على الثلث ، وجعلهم يستحقونه بوصف أنهم كلاله . أى لا يوجد ميراث بأصول وفروع ، ومع ذلك جعلهم يرثون مع وجود الأم .

ثانيا : أن يكون الميراث للأقرب فالأقرب ، لأن العبرة فى استحقاق الميراث: أن يكون لمن يعد وجودهم امتدادا لحياة المتوفى فى الوجود ، ولذلك كان أكبر الأسرة حظا فى الميراث الأولاد ، وأولادهم الذين ينتسبون اليه .
ومع أنهم أكثر الأسرة حظا فى الميراث لا يفقدون به ، بل يشاركون فيه الأبناء والزوجان ، وأنهم ليشاركونهم بمقدار قد يصل الى النصف أو الى قريب منه .

وإن مشاركة غيرهم هو لمنع تركيز المال فى ورثة بأعيانهم ، فالأبناء إذا يأخذان مع الأولاد الثلث يكون من بعدهما لأولادهما ، وهم غالبا أخوة المتوفى، فيكون الاشتراك فى المال بدل الانفرد ، وإذا لم يكن أب فقد يأخذ أخوة مع الأولاد إن كانوا أناثا . وبذلك يتبين أن كون الميراث للأقرب لا يمكنه من الاستئثار بالتركة وحده .

والثالث : مما يلاحظ فى الميراث مقدار الحاجة ، فكلما كانت الحاجة أشد كان قدر الميراث أكبر ، ولعل ذلك هو السر فى أن نصيب الأولاد كان أكبر من نصيب الأبوين مع أنه من المقرر شرعا أن للأبوين فى مال أولادهما نوع ملك ، كما ورد فى الحديث « أنت ومالك لأبيك » ، ولكن حاجة الأولاد الى المال أشد لأنهم فى غالب الأحوال ذرية ضعاف يستقبلون الحياة ، ولها تكاليفاتها المالية ، والأبناء يستدبران الحياة ولهم فضل من المال ، فحاجتهما الى المال ليست كحاجة الذرية الضعاف، وفوق ذلك ما يرثانه يكون لأولادهما . ولا يكون منه لهذه الذرية الضعاف .

وإن ملاحظة الأكثر احتياجا هى التى جعلت نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى ، وذلك لأن التكاليفات المالية على الذكور ، وتكاليفات الرجل المالية أكثر من تكاليفات المرأة ، فهو المطالب بنفقة المرأة نفسها ، وهو المطالب بنفقة الأولاد ، وإصلاح حالهم وهو الذى يمد الأسرة بكل حاجاتهم ، وإن الفطرة الإنسانية هى التى جعلت المرأة قواما على البيت ، والرجل كادحا عاملا

لتوفير القوت ، فكانت قاعدة أن العطاء فى الميراث على قدر الحاجة موجبة لجعل حق الرجل اكبر من حق المرأة ، فالأخ يحتاج الى المال أكثر من أخته ، وأن ملاحظة الحاجة هى العدل ، والمساواة عند تفاوت الحاجة هى الظلم ، قالوك الذين يطالبون بمساواة المرأة فى الميراث مع الرجل لا يطلبون المساواة العادلة .

والرابع : أن الشارع الاسلامى كما لاحظنا فى ميراث الأولاد اتجه الى التوزيع بين الأقارب بدل التجميع ، فهو لم يجعل وارثا يستبد بالتركة كلها ، لم يجعل الميراث للولد البكر ، دون غيره ، ولم يجعل التركة كلها للأولاد دون الآباء ، ولم يجعل يد المورث مطلقة يختص بتركته من يشاء ، ويحرم من يشاء ، بل جعل نظام الميراث اجباريا فى ثلثى التركة ، ووزع الثلثين من التركة ، بين عدد من الورثة ، والصورة التى يختص بالتركة فيها واحد فقط نادرة ، وهى تكون حيث يقل الأقارب ، وفى هذه الحال تكون ثمة وصية للأقارب غير الوراثين ، على ما سنتبين فى الوصية ان شاء الله تعالى .

وإذا انتقل الميراث الى الحواشى كالأخوة والأخوات ، والأعمام — يوزع بينهم من غير أن يستبد بعضهم بالميراث كله ، بل من غير أن تستبد قرابة دون قرابة ، فإذا كان هناك أشقاء وأخوة لأم كان الميراث للجميع ويكون للأخوة الثلث .

وهكذا نجد الميراث فى القرآن الكريم ، وفى بيان السنة للقرآن وتطبيقه نجد الميراث يتوزع ولا يتجمع ، وأن التجمع فى وارث واحد يكون فيه بلا ريب ظلم للباقيين ، ولا يكون المال دولة بين ناس من الأسرة ، والآخرى محرومون محدودون ، بل لا يكون المال فى الأمة كلها دولة بين الأغنياء ، والحرمان للباقيين .

١٩٥ — أن من المقررات الشرعية أن الميراث يدخل ملكية الوارث فى الثلثين جبرا عنه ، وبغير ارادة المورث ، بل بإرادة الله سبحانه وتعالى ،

ويسمى التوريث الخلافة الاجبارية ، وهى تكون فى ثلثى التركة ، ويقولون-
أيضا ان الثلث يكون للوصية ، وقد فرض القرآن الوصية ، بل ان صيغته فى
التحريض كانت صيغة ايجاب ، فقد قال تعالى : « كتب عليكم اذا حضر أحدكم
الموت ان تترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ،
فمن بدله بعد ما سمعه ، فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم ،
فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه ، ان الله غفور
رحيم » (١) •

وان هذا النص يستفاد منه جواز الوصية ، بل وجوبها عندما تكون
فى موضع بر بأن تكون فى الأقربين ، فهى سد لما عساه يكون فى توزيع
الميراث من حرمان بعض ضعفاء الأقارب من الميراث ، اذا لم يكونوا فى
نظام التوزيع ، فهى فى وضعها بجواز الميراث تكميل لأحكامه • فقد تكون
الأخت الفقيرة لا يصل اليها الميراث لوجود الأبناء ، فكانت الوصية التى
كتبها الله تعالى فى الثلث سدا لخليتها •

وانه تمقتضى هذا النص تكون الوصية واجبة لفقراء الأقارب غير
الوارثين ، وذكر الوالدين لأنهما قد يكونان غير وارثين ، لاختلاف الدين ، كما
كان الأمر فى صدر الاسلام ، اذ كان الرجل يكون مشركا والمرأة كذلك ، ولدهما
قد هداه الله تعالى الى الاسلام ، فيكون عليه أن يوصى لهما ، لأن ذلك من
الاحسان ، والمصاحبة لهما بمعروف ، كما قال تعالى : « وان جاهدك على
أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما ، وصاحبهما فى الدنيا
معروفا » (٢) •

ومن العلماء من قال : ان نصيب الأبوين من الميراث ان كان قليلا تصح
الزيادة عليه بالوصية ، وكذلك الأقربون من الورثة ان كان نصيب أحدهم

(١) سورة البقرة : ١٨٠ - ١٨٢

(٢) لقمان : ١٥

ضئيلاً ، لا يسمن ، ولا يغنى من جوع ، جاز زيادته بالوصية من الثلث •
ولذلك ما تفيد به الآية ، وقوله تعالى بالمعروف معناه بالأمر المعقول فلا يزيد
القادر ذا المال على ماله ، ولكن يعطى الضعيف ذا الحاجة الذى لم يأخذ
شيئاً من الميراث •

وبدلت الآية الكريمة على جواز التدخل فى الوصية اذا كان فيها ظلم
للورثة بالميل المظالم أو كان فيها اثم كالوصية لخليله ، أو الوصية لحانة ،
فانه يجوز فى هذه الحال الدخول للاصلاح وتحويل الوصية الى خير ، ولذلك
قرر بعض الفقهاء اخذاً من هذه أن ابطال الوصية المظالمة ، أو اصلاحها بحكم
القضاء جائز •

ومن التابعين من قرر أن الميت اذا ترك الوصية لأقاربه الضعفاء غير
الوارثين ، كانت لهم وصية ، وأوجبها ابن حزم ، والله سبحانه وتعالى يعلم
المقصد من المصلح •

١٩٦ — هذا هو نظام الملكية بالخلافة جعله القرآن اجبارياً فى
الثلثين كما بينت السنة ، وجعله اختيارياً للوارث فى الثلث ، وأوجب أن
يكون فى غير اثم ، وأنه يجب ابطاله ان كان اثماً •

واختص القرآن الكريم الأقارب الضعفاء الفقراء بايجاب الوصية لهم
بالمعروف ، وقد وضعنا ذلك أنفا •

— وإذا وازنا نظام الملكية بالخلافة بأى قانون من قوانين العالم فى الماضى
والحاضر ، ما وصل الى العدالة فيه نظام مهما يكن احكامه •

ولقد تضافرت كلمة القانونيين من علماء الغرب الذين اطلعوا على
الشريعة أن اعدل نظام للملكية بالخلافة هو نظام الاسلام ، فكل نظام للتوريث
غير نظام الاسلام ظالم أو ناقص ، وبذلك يعترف كل دارس منصف •

وان هذا النظام جاء به القرآن الكريم ، ونادى به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذى لم يدرس على معلم • ولم يكن الا فى بلد امى ، ليس فيه معهد ولا جامعة ، أفليس هذا دليلا قاطعا على أنه من عند الله تعالى •

١٩٧ — وقد يقول قائل اطلت فى ذكر نظام الأسرة فى القرآن ، وربما يكون ذلك خروجا عن الكلام فى القرآن الى الكلام فى الأسرة •

ونقول فى الجواب على ذلك ، اننا نتكلم فى علم الكتاب ، فمهما نتكلم فى الأسرة ، فاننا نتكلم فى موضوع علم القرآن الذى علمنا الله تعالى اياه ، واننا لم نأت بكل ما جاء فى القرآن عن الأسرة ، ولكن اكتفينا ببعض ما جاء ليكون دليلا على ما وراءه وإشارة لما بعده •

وقد ذكرنا الأسرة فى القرآن ، وتكاد كل أحكامها تكون ثابتة بالقرآن الكريم ، والسنة مبينة لبعض ما يحتاج الى بيان كلفظ القروع فى قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » (١) • فالسنة هى التى بينت أن القروع هى الحيضات على أصح الروايات فى السنة •

ولقد قررنا من قبل ما نتلمسه حكمة لتصدى القرآن لكل أحكام الأسرة • ونقول الآن ان أحكام الأسرة فى الاسلام كانت موضع تهجم من بعض الذين ليس للدين حريجة فى صدورهم من الرجال والنساء ، فأرادوا أن يجعلوا الأسرة الاسلامية خاضعة لما سموه تطورا ، وما تطورهم الا تجانف لناعية المسيحية ، فالمسيحية فى زعمهم تحرم تعدد الزوجات ، والمسيحية فى زعمهم تمنع الطلاق ، فيجب أن تكون الأسرة فى الاسلام تمنع التعدد ، وتمنع الطلاق (٢) وهكذا يدفعهم التقليد ، والاسلام يجعل للرجل قوامة على المرأة ، وهم لا يريدون ذلك ، ويريدون أن يكون البيت قوضى وهكذا •

(١) البقرة : ٢٢٨

(٢) وقد كتبنا بحثا فى بيان أن التعدد كما جاء فى القرآن ، والمطلق أمثل نظام لتكوين أسرة فاضلة نشر فى السنة الخامسة عشرة من مجلة القانون والاقتصاد •

ولقد وصل بهم الانكار لحقائق الاسلام أن تهجموا على نظام الميراث
ومعهم من يتمرد عليه ، اتباعا لأهوائهم ، ونحن نقول لهم دعوا التقليد الأعمى ،
ودعوا التفكير الأعوج واعلموا أن الأمر فى ذلك أمر القرآن ومن علم
غير القرآن فقد كفر ، فان تمردتم باسم التطوير ، وهو عمى التقليد فاعلموا
أنكم على شفا جرف من الكفر ، لأن من أنكر أحكام القرآن أو من خالفها
جاحدا ، فهو كافر ، فكونوا كما تشاءون ، فان كنتم مؤمنين فخذوا بالقرآن ،
وان كنتم غير ذلك « فلكم دينكم ولى دين » •

الزواج الاجتماعية

١٩٨ — هذا هو القسم الرابع من الأحكام التى اشتمل عليها القرآن
الكريم ، وقد شرع القرآن من العقوبات الرادعة ما تتطهر به المجتمعات من
الرديلة ، وتتجه ناحية الفضيلة ، ويتحقق الخير فى كل مظاهر الحياة خاليسا
من ادران الشر •

والعقوبات فى الاسلام قسمان : عقوبات مقدرة ، وعقوبات غير مقدرة
والعقوبات المقدرة تعد أعلى العقوبات فى نوعها ، وغير المقدرة تعد دون
الأعلى ، وقد تولى القرآن الكريم بيان أكثر العقوبات المقدرة ، والعقوبات
غير المقدرة ترك تقديرها للقاضى أو ولى الأمر ان رأى أن تقيد القضاة ،
فالاسلام يذكر الحد الأعلى للعقوبة وترك للقاضى تقدير ما دونها على ما قررنا •

والعقوبات المقدرة قسمان : قسم فيه حقوق العباد واضحة ، كالقصاص ،
وقسم كان لحماية المجتمع من شروء ، وحق العباد ليس فى وضوح الأول •

وفى الأول كان للمجنى عليه أوليائه حق العفو ، كما سنبين • أما الثانى
فلا عفو فيه ، لأنه حق الله •

وأول نص فى العقوبات التى كانت لحق العبد أو حق العبد فيها أوضح

من غيره من عقوبة القصاص وهى عقوبة تومىء اليها الفطرة ، لأن العقوبة مساوية للجريمة ، ومن جنسها ، وقد نص عليها فى القرآن فى عدة آيات ، منها قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ، الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأتنى بالأتنى ، فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ، ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون » (١) .

وفى هذه الآية نجد القصاص فى الأنفس ، وآية أخرى تعمم القصاص فى الأنفس والأطراف ، بل الجروح ، ويقول سبحانه وتعالى فى ذلك مبينا ما كان فى التوراة ، وهو فى الشرائع السماوية كلها : « انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ، وكانوا عليه شهداء ، فلا تخشوا الناس ، واخشون ، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ، ومن لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم الكافرون ، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن بالسن والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفارة له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم المظالمون » (٢) .

وهذه الآيات الكريمات تدل - أولا - على أن القصاص شريعة النبيين أجمعين ، طبقه النبيون على الذين هادوا ، وطبقه من بعدهم الربانيون والأحبار ، ويطبقه أهل الايمان من أمة محمد كما قال سبحانه وتعالى : « وأنزلنا الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ، فأحكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون » (٣) .

(٢) المائدة : ٤٤ - ٤٥

(١) البقرة : ١٧٨ - ١٧٩ .

(٣) المائدة : ٤٨

وان هذا النص الكريم يدل - أولا - على وحدة الشرائع السماوية فيما يتعلق بالقصاص ، فهو شريعة عامة ، مشتقة من الفطرة الانسانية ، فهي عقوبة طبيعية لا مرأى فيها .

وتدل ثانيا على أن القصاص كما يقع فى الأنفس ، لأن فيه حياة الجماعة حياة امنة مطمئنة ، يقع أيضا على الأطراف ، لأن فيه حفظ سلامة الانسان ومنع التشويه ، إذ أن التشويه الانسانى يكثر اذا لم يكن عقاب رادع يجعل الجانى عندما يقدم على جريمته يتوقع أن يقع عليه مثلها ، وذلك أمنع للجريمة ، كما قرر بعض علماء القانون الذين درسوا النفس الانسانية فى الاحاد والجماعات .

وتدل ثالثا - على أن الجروح يجرى فيها القصاص ما أمكن ، وقد استنبط من هذا بعض الفقهاء أن القصاص يجرى فى اللطم والضرب بالسوط وغيره .

وتدل رابعا - على أن الترغيب فى العفو ابعادا لأحن القلوب ، وتقريبا للنفوس ، ولذلك اعتبر العفو فى موضعه من غير تشجيع للجريمة صدقة ، وقال سبحانه وتعالى : « فمن تصدق به فهو كفارة له » .

وان القصاص فى موضعه احياء للنفس المجنى عليها ، واحياء للجماعة ، وهو القضاء على الاحقاد والضغائن المستكنة فى القلوب ، ان لم يكن سبيل لردها ، فقد قال تعالى بعد أن اعتدى قابيل على اخيه هابيل شفاء لغيبه وحسدا وحقدا : « من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحيائها ، فكأنما أحيى الناس جميعا ، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ، ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك فى الأرض مسرفون » (١) .

وان هذا يدل على أن القصاص احياء للنفس ، وتهذيب للجماعة .

١٩٩ — وأن القصاص فيه حفظ للنفس ، فإن حفظ النفس يقتضى حفظ الأطراف وحفظ كل الأجزاء ، وهو حق للعباد لأنه عقوبة اعتداء مباشر عليهم ، ولذلك كان قابلاً للعفو ، كما ذكرنا وكما تلونا •

وأما حقوق الله أو حقوق المجتمع ، كما يجرى التعبير فى هذا الزمان ، فإن العقوبة المقررة فيها تختص بخاصيتين احدهما : انها حماية للفضيلة ، وحماية للمجتمع من أن تتفشاه الرذائل ، والخاصية الثانية انها غير قابلة للعفو ، لأنها اصلاح ليس فيه أى معنى من معانى الانتقام أو شفاء الغيظ ، كما هو الحال فى الدماء ، ولأن اقامة الصدود عبادة ، وهى العقوبات المقررة للمجتمع فيعد عبادة ، فاذا كان العفو فى القصاص يعد أحياناً صدقة كما عبر القرآن الكريم ، فاقامة الحدود من ولى الأمر القائم على رعاية مصالح المجتمع ، واقامة الفضائل ومحاربة الرذائل تعد عبادة ، بل هى أعلى العبادات بالنسبة له ، وأى عبادة أعلى من تطهير المجتمع من الشر •

وأن الحدود شرعت محافظة على المصالح المقررة الثابتة ، وهى المحافظة على النفس وأمنها ، والمحافظة على النسل والمحافظة على العقل والمحافظة على المال •

وأشد الحدود تكون لأقصى أنواع الاعتداء ، وهو الاتفاق على الجرائم التى يكون فيها اعتداء على النفس وعلى المال ، بل وعلى الأعراض والعقول ، وهو ما يسمى حد الحرابة •

والحرابة اتفاق طائفة من المجرمين على الخروج على الجماعة بارتكاب مفاصد من انواع الاعتداء المختلفة من قتل أو اغتصاب أموال ، وارتكاب جرائم أخرى كما قرر الامام مالك فى تفسير معنى الحرابة ، وقد سماهم القرآن الكريم محاربين ، لأنهم يحاربون الأمن والنظام بقوة يدعون بها وقد قال الله تعالى فيهم : «أما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو

- يتفوا من الأرض ، ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم •
- الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ، فاعلموا أن الله غفور رحيم « (١) » •

ونلاحظ فى النص الكريم أمورا ثلاثة :

أولها - أن الآية الكريمة سمتهم محاربين لله ورسوله ، ذلك لأنهم يحاربون أحكام الشرع ، وينتقصون على الحكم المنفذ لأحكام الله تعالى ورسوله الحكيم صلى الله تعالى عليه وسلم ، وسماهم ساعين فى الأرض بالفساد ، لأن معاندة الشرع ، والاخلال بأحكامه ومحاربة الفضائل ، وإزعاج الناس ، وقطع الطريق عليهم هو عين الفساد •

وثانيها - أن العقوبة هى التقتيل أو القتل والصلب ليكونوا عبرة لغيرهم ، أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تفريق جمعهم ، ونفيهم من الأرض بإبعادهم حيث لا يستطيعون أن يجتمعوا •

وقد قرر مالك من بين الفقهاء أن ولى الأمر مخير فى هذه العقوبات يختار منها ما يناسب حالهم •

ثالثها - أن الجريمة الأساسية فى اجتماعهم واتفاقهم مع قوة تمكنهم من جرائمهم ، فإن تابوا من تلقاء أنفسهم ، فقد ذهب أصل الجريمة وهو الاتفاق الجنائى ، والخروج بقوة لتنفيذه ، وما داموا قد تابوا فقد عدلوا عن الارتكاب ، وهو جريمة مستمرة ، فإذا انهوا ، لا تستمر عقوبة الحد •

ولكن يحاسبون على ما ارتكبوا قبل التوبة ، وللفقهاء كلام طويل فى هذا وفى توزيع العقوبات على الجرائم فليرجع اليه فى كتب الفقه ، ففيها ما يشفى غله الصادى المتطلع •

ومن الناس من يلجئون باستغلال هذه العقوبة ، ويحسبون آثمين أنها ليست إنسانية وأولئك ينظرون الى العقوبة ، ولا ينظرون الى الجنائية ، ويرحمون

(١) المائدة : ٣٣ - ٣٤ •

الجاني ، ولا يرحمون المجنى عليه ، والمجنى عليه هنا الجماعة ، أولئك يخرجون بقوة وانفاق ، لا ليقيموا حقا أو يخفضوا باطلا بل لمجرد اذى الجماعة وينتهكون كل حرمة ، يقطعون الطريق على السابلة ، ويزعجون الجماعة ، فلا بد أن تكون العقوبة كفاء لما يرتكبون ورادة ، والعدالة الانسانية توجب المساواة بين مقدار الجريمة ومقدار العقاب ، وكلما عظمت الجريمة كان لابد من عقوبة تناسبها ، وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم « من لا يرحم لا يرحم » وذلك هو منطق العدل ، ومنطق العقل •

ولو أن تلك العقوبة عوقبت بها العصابات المخربة التي لا تبقى على شئ الا انتهكت حرمانها ، ولها ميزانية من السرقات تبلغ أحيانا ميزانية الولاية أو الدولة التي تكون فيها « فاعتبروا يا أولي الأبصار » •

• ٢ — وان الجريمة التي تقترب من جريمة الحرابة — جريمة السرقة بيد أنهما يفترقان ، فالسرقة أخذ المال في خفية من حرز مثله ، بينما الحرابة أخذ المال بقوة لا يلاحظ فيها الاختفاء ، ولكن يلاحظ الأمن من الاستغاثة واجابة المستغيث ، فهي في خفاء عن المجتمع ، لا في خفاء عن صاحب المال ، ويفترقان في أن هذه جماعية تخرج بقوة تقصاوم قوة الدولة ويفترقان في أن الحرابة تتعدد فيها أنواع الجرائم ، والسرقة لا تتعدد فيها أنواع الجرائم ، ولذلك تتعدد فيها العقوبة •

ويتفقان في أمرين أحدهما أن في الجريمتين أفزاع الناس وأزعاج الأمنين ، فلا يأمن أحد على نفسه أو ماله ويتفقان أيضا في أن التوبة تقبل من قطاع الطريق ، قبل القدرة عليهم ، وتقبل في السرقة على قول كثيرين من الفقهاء وهذا يتفق مع نص القرآن الكريم •

وعقوبة السرقة نص عليها في قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ، فمن تاب من بعد ظلمه ، وأصلح ، فإن الله يتوب عليه ، أن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ » (١) •

وقد اشترط فى التوبة فى هذه الحال ان يصلح ، لا أن يتوب بلسانه ،
ولا شك أنه اذا سرق من بعد التوبة فانه تقطع يده •

ولهذا التشابه بين السرقة والحراقة قالوا ان الحراقة هى السرقة الكبرى
وتلك التسمية صحيحة ، وان كان معها جرائم القتل •

وقد يقول الذين يرحمون المجرم ، ولا يرحمون الأمن معترضين على ذلك
متعللين بأمرين :

أحدهما - أن العقوبة ليست متكافئة مع الجريمة مهما يكن نصاب
السرقة ، فهل تقطع يد فى سرقة عشرة دراهم أو ربع دينار كما قال الامام مالك ،
ويرددون قول أبى العلاء •

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت فى ربع دينار

والثانى - أن العقوبة فى ذاتها غليظة تكثر من المشوهين الذين تقضى
الأمين برؤيتهم •

ونجيب عن الأمرين ، فنقول فى الاجابة عن الأمر الأول ، انه ليس التساوى
بين العقوبة فى الحدود بين الفعل والعقاب ، انما التساوى بين العقاب ،
وأثار الجريمة ، فبالنسبة للسرقة لا يكون التساوى بين المال الذى سرق ،
وبين قطع اليد ، انما ينظر الى الافزاع وازعاج الأمنين فى سرقة تقع فى حى
أو قرية ، فكم من حراس يقومون ، وكم من مغالقي يحترس بها من السارقين ،
فجريمة السرقة ليست أثارها واقعة فقط على المسروق منه بل تتعداه الى كل
من يكونون معه فى الحياة •

والجواب عن الأمر الثانى أن هذه العقوبة لا تقع الا اذا كان التكرار
أذ أنه اذا سرق ابتداء وتاب وأصلح ، فانه لا يسرق ، فلا تقطع يده •

وان قطع يد واحدة تمنع السرقة ، فلا يكون ثمة من بعد ما يوجب القطع ،
وهنا دولة عربية تقيم حد السرقة ، لا تقطع فى العام يدا أو اثنتين فالقطع يمنع
سبب القطع •

وفوق ذلك ، فإن القطع لا يكون الا حيث تنتفى الشبهات . فالبشبهات تسقط الحدود وان عدد السرقات التى تنتفى فيها المشبهات ، ويجب فيها الحد يقندر بنحو خمسة فى الألف من السرقات التى تقع ، ومن المشبهات التى اعتبرها السلف أن يكون السارق فى حال جوع أو مظنة جوع ، كان يكون ثمة مجاعة ، فانه لا يقاوم الحد للمشبهة ، كما فعل الامام عمر عام المجاعة .

وعلى ذلك يستغلظون عقوبة السرقة فى الحدود التى بينا أن يبينوا لنا كم من السرقات قطعت فيها أيدي نساء ورجال لأجل الوصول الى غاية السارق ، وكم من النفوس أزهقت فى السرقات بالاكراه أو فى اخفاء الجريمة وعدم معرفتها .

انكم ان وازنتم بين هذه الجرائم التى ترتكب فى سبيل السرقة وجدتم ان قطع اليد لا يساوى فى عدده عشر معشار هذه الجريمة ، واعتبر ذلك بالبلاد التى طبقت حد السرقة ، فان الأيدي التى تقطع فى البلاد كلها لا يتجاوز ان تواضعنا عدد أصابع اليد .

لقد عجزت القوانين عن علاج جريمة السرقة ، فهلا نستعين بحكم الله تعالى ، ولكن آفة الجماعات فى هذه الأيام أولئك الذين تذهب أنفسهم حشرات على المجرمين ، ولا ننظر نظرة عطسف على الذين كانوا فريسة للبسايطين والمجرمين ، وذلك فساد منطقى غريب ، ومع ذلك يعدون أنفسهم اجتماعيين ؟

الاعتداء على النسل

٢٠١ — أوضح جريمة فى الاعتداء على النسل جريمة الزنى ، فاتها اذا شاعت فى قوم ضعف نسلهم ، وانحدروا الى الفناء ، كما رأينا فى امم حاضرة ، وجماعات ماضية .

وقد تعرض القرآن الكريم لبيان هذه الجريمة وعقوبتها ، أو بالأحرى

لبيان هذه العقوبة مع التعرض الاجمالى للجريمة ، مفصلا العقوبة ، فقد قال تعالى : « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، فان شهدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت ، أو يجعل الله لهن سبيلا ، والمكذبان يأتيانها منكم فاذوهما ، فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنها ، ان الله كان توابا رحيمًا » (١) •

وان هذا النص الكريم دل على أمور ثلاثة :

اولها - أن الشهادة على الزنى لا تكون الا بأربعة ، فلا تصح الشهادة بما دون ذلك ، وقد أكد هذا المعنى قوله تعالى فى حد القذف « والمذنب يرهون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » (٢) •

ثانيها - أن الرجل والمرأة اذا ارتكبا الفاحشة ، وهى الزنا فى الآية الاولى والثانية ، كان لابد من عقوبة مناسبة ، اذا لم تكن توبة يكون معها اصلاح امورهم ، وانهم ان كرروا لا تقبل التوبة ، وكذلك قرر كثيرون من الفقهاء كما قيل فى السرقة •

الثالث : أن النساء يختصن بعقوبة لا تمنعها التوبة ، وهى أن يسكن فى البيوت حتى الوفاة أو يجعل الله لهن سبيلا بالزواج ، وهذه فى الحقيقة ليست عقوبة ، ولكنها صيانة وحمل على التوبة ، فان كان منهن من بعد فاحشة كان الايذاء •

وقد ذكر هنا الأمر بالايذاء مجملا ، وفصل فى سورة النور ، فقال تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذكم بهما رافة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهد عذابهما

(١) النساء : ١٥ - ١٦

(٢) النور : ٤

طائفة من المؤمنين ، الزانى لا ينكح الا زانية او مشركة ، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين » (١) .

وان هذا النص يدل على ثلاثة أمور ، اولها - ان عقاب الزانى والزانية مائة جلدة قوية شديدة رادعة لا رافة فيها . وثانيها - ان هذا العقاب الشديد الرادع يكون علنا يشهده طائفة من المؤمنين . ثالثها - ان الزانى الذى يعلن زناه لا يرضى به الا زانية او مشركة ، وان الزانية لا يرضى بالزواج منها الا زان او مشرك ، وأنه من المحرم على المؤمنين أن يتزوجوا من الزناة ، ومفهوم النص ان ذلك التحريم ان لم تكن توبة .

عقوبة العبد على النصف من الحر

٢ . ٢ - هذا التقدير للعقوبة فى الزنى انما هو على الأحرار من الرجال والنساء ، أما العبيد والاماء فعقوبتهم نصف هذه العقوبة ، فلا يجلدان الا خمسين جلدة ، وقد ثبت ذلك بنص القرآن الكريم بالنسبة للاماء وثبت بقانون المساواة بين الرجل والمرأة أن العبد تنصف عنه العقوبة ، وهذا نص القرآن الكريم الحكيم ، اذ يقول سبحانه وتعالى : « ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايما نكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايما نكم بعضكم من بعض ، فانكحوهن باذن أهلهن ، وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ، ولا متخذات اخدان ، فاذا احصن ، فان آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، ذلك لمن خشى المعنت منكم ، وان تصبروا خير لكم ، والله غفور رحيم ، يريد الله ليبين لكم ، ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ، والله عليم حكيم » (٢) .

(١) النور : ٢ - ٣

(٢) النساء : ٢٥ - ٢٦

وأن هذا النص يدل على أن الأولى بالمؤمن ألا يتزوج الا حرة ، ولا يتزوج امة الا اذا عجز عن الزواج بالحرية ، حتى لا يعرض أولاده للرق ، وأن الاماء أولى بهن مالم يكن يدخل بهن ، فيكون أولاده منها أحرارا ، وتعق هي بولدها من مالكةا ، فيكثر الأحرار .

وتدل الآية ثالثا على أن الأمة المتزوجة عقوبتها خمسون جلدة .

ويمقتضى المساواة فى الأحكام كما اشرنا تكون عقوبة العبد ايضا منصفة كعقوبتها .

ونظرة صغيرة فى الموازنة بين شريعة القرآن ، وشريعة الرومان ، لقد كان الرومان يضاعفون عقوبة العبد ان ارتكب جريمة ويخففون العقوبة على الحر ، فهم يقولون ان العبد اذا زنى بحرة يقتل ، وأما الشريف الرومانى فانه اذا زنى يغرم غرامة بسيطة ، فمنطقهم المظالم يسير سيرا عكسيا تصغر العقوبة عندهم بكبر المجرم وتكبر بصغره ، أما الاسلام فانه ينظر فى الأمر بمنطق مستقيم ، فالجريمة تكبر بكبر المجرم ويكون العقاب على قدرها وتصغر بصغر المجرم ، ويكون العقاب على قدرها ، وذلك لأن الجريمة هوان وان الهوان يسهل على الضعيف ، اذ لا قوة نفس تعصمه وتنهأه ، وان العبد والامة فى ذل وهوان ، فالجريمة منهما قريبة ، فيعذران ، ويخفف عليهما العقاب ، وذلك هو منطق العدل المستقيم ، وهو شرع الله العظيم .

حد القذف :

٢٠٣ — القذف هو رمى المحصنات والمحصنين بالزنى ، من غير دليل مثبت ، بل بمجرد الظن الواهم ، أو الايذاء الآثم ، وفى ذلك تهوين للجريمة واشاعة للفاحشة فى الذين آمنوا ، ولذلك كان العقاب الصارم على من يقذف ، ويرمى المحصنين والمحصنات من غير تثبت ولا تحرج ، ولقد قال الله تعالى فى ذلك مبينا له بعد حد الزنى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بارية

شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» (١) .

وهذا النص السامى دل على أمور ثلاثة : أولها أن الرمى بالزنى لا بد أن يكون ثابتا بشهادة أربعة من الشهداء ، والا عد قذفا باطلا ، وكان له عقوبة قاسية ، وهو الجلد ثمانين جلدة ، وهى عقوبة مادية لا هودة فيها .

ويدل ثانيا على أن هناك عقوبة أدبية أو تبعية كما يقول علماء القانون ، وهو ألا تقبل لهم شهادة أبدا ، لأنهم دنسوا السننهم بقول افحش الباطل ، فيعاقبون على ذلك بالأى يقبل منهم قول فى قضاء ، والتأييد يقتضى أن التوبة لا تسوغ سماع شهادتهم .

ويدل ثالثا على أن التوبة تقبل عند الله إذا تابوا وأصلحوا ، وذلك لا يمنع نزول العقاب الأصلى والتبعى ، لأن التبعى أبدى .

وان هذه العقوبة لمنع اشاعة الفاحشة ، لأن الاتهام بالزنى وخصوصا للأبرياء يسهل ارتكابه ، ولقد قال الله تعالى فى ذلك : « ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب اليم فى الدنيا والآخرة » (٢) .

ولقد ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للذين آمنوا بحال أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها ، وهى الطاهرة بنت الطاهرة ، وزوج أطهر من فى هذا الوجود ، تناول المفترون عليها بالافك ، وقال الله تعالى فيهم « ان الذين جاءوا بالافك عصبية متكلم لا تحسبوه شرا لكم ، بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم ، والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم ، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين ، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء ، فأولئك عند الله هم الكاذبون ، ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة ،

(١) النور : ٤ - ٥

(٢) النور : ١٩

لكم فيما أفضتكم فيه عذاب عظيم ، إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ، أن كنتم مؤمنين ، ويبين لكم الآيات ، والله عليم حكيم « (١)

هذا توجيه عظيم لمن يسمع افكا على طاهر من الطاهرين ، أو طاهرة بينة الطهارة ، فأول واجب على المؤمن إذا سمع افكا أن يظن خيرا بالمؤمن ويجعل حال الصلاح هي الظاهرة ، وهي الحاكمة ، فإن كان ممن يظن الظنون فعليه أن يثبت حتى يجيء الدليل ، وهو أربعة شهداء ، ليكون الدليل مقابلا لظن الخير بأهل الايمان ، فإن لم يكن الدليل كان على المؤمن أن يقول هذا بهتان عظيم ، وأنه لا يسوغ لمؤمن أن يتلقى قولاً يرمى من غير دليل ، ولا تثبت ، ثم يزيد الظن به ، فيقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم ، ويحسبونه تسليية ، وأمرنا هينا وهو عند الله عظيم .

وفي هذا النص السامي بيان للمستهينين الذين يشيعون القول الفاسد ، وما ينبغي أن يكون عليه المؤمن ، وأن الاسلام يريد جماعة طاهرة عفيفة لا يسودها إلا الكلام الطيب النزيه العف .

اللعان :

٤ . ٢ — جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يبثه شكواه ، ويقول : « أن الرجل يجد الرجل مع أهله ، فإن قتله قتلتموه ، وإن تكلم ضربتموه ، وإن سكت على غيظ ، اللهم بين ، فكان اللعان .

وهو يكون في حال رمى الرجل زوجته بالزنى ، فقد جعل الله تعالى حكما خاصا ، مخصصا لمن يرمى أى محصنة غير زوجته ، لأنه لا يمكن أن

يرمى زوجته الا وهو فى عذر غالباً ، فكان اللعان للثبوت من الواقعة التى تتضمن الوقوع فى الفاحشة من الزوجة ، وقد بين الله تعالى اللعان بقوله تعالت كلماته :

« والذين يرمون أزواجهم ، ولم يكن لهم شهاد إلا انفسهم ، فشهادتهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ، ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها ، ان كان من الصادقين • ولولا فضل الله عليكم ورحمته ، وأن الله قواب حكيم » (١) •

والشهادة هنا هى الحلف بالله تعالى ، لأن الحلف فيه اشهاد لله سبحانه وتعالى ، فالرجل يحلف أربع مرات أنه صادق فيما رماها به من الزنى ، أو نفى الولد ، ان كان الرمى بعدم نسبة الولد اليه ، ويتضمن ذلك الرمى بانها حملت به من زنى ، فاذا حلف هذه المرات الأربع ، حلف الخامسة بأن يحلف بالله ان لعنة الله تنزل به ان كان من الكاذبين •

والمرأة ينزل عليها العقاب ، وما حده القرآن الكريم ، فتحلف أربع مرات انه لمن الكاذبين ، وتحلف الخامسة بأن عليها غضب الله ان كان من الصادقين •

وان التحالف ان تم على هذا الوجه رفع عن الرجل عقوبة القذف ، وهو ثمانون جلدة ، وعن المرأة عقوبة الزنى ، ولقد حكم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك •

ولكنه صلى الله تعالى عليه وسلم فرق بينهما فرقة أبدية ما داماً على هذه الحال ، لأن الحياة الزوجية تقوم على المودة ، والمودة تقتضى الثقة بين الزوجين ، وبعد هذا القرامى ، وتكذيب كل واحد لصاحبه ، ذهبت الثقة

(١) النور : ٦ - ١٠

- ٤٨١ -

(م ٣١ - المعجزة الكبرى)

ولا مودة مع فقد الثقة ، فلا يتحقق معنى الزوجية الذى نص عليه فى كتابه الكريم « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » (١) ولا تراحم بين زوجين يشك أحدهما فى صاحبه ، ولا يطمئن اليه .

٢٠٥ — وان ما ذكرناه من نصوص القرآن فى الزنى والقذف واللعان ، يتجه بالمؤمن الى أن يكون طاهرا نزها عفيفا ، ويتجه بالجماعة الاسلامية الى أن تسودها الفضيلة ، فلا تتراعى برفث القول وقسوقه لأن فسوق القول يؤدي الى فعله ، والتراعى بالفاحشة يؤدي الى ارتكابها .

وان الرذائل لا تنمو الا فى أجواء فاسدة ، والفضائل لا تخبو الا فى أوباء الرذائل .

ولعل فساد مجتمعاتنا الحاضرة سببه التراعى بالفحشاء صراحة ، أو بلحن القول اذ يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ، ولا حول ولا قوة الا بالله .

الخمير

٢٠٦ — نكرنا حدودا اقيمت لحفظ النفس والمال ، وحدودا اقيمت لحفظ النسل وحفظ البيئة الاجتماعية ، والآن نذكر ما يفسد العقل ، وقد ترك الله سبحانه لنبيه تقدير العقوبة لها وان كانت الجريمة قريبة من جريمة القذف ومن جنسها ، ولذلك فهم فقيه الصحابة على كرم الله وجهه عقوبتها من عقوبة القذف وقد جاءت النصوص القرآنية مشيرة الى مضار الخمر ، وأنها شراب مذموم ، وجاءت بالنهاى عنها ، وأول آية نزلت مشيرة الى أنها امر غير حسن قوله تعالى :

« ومن ثمرات النخل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ، ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » (١) .

(١) النحل : ٦٧ .

وقد كان ذلك النص متضمنا استهجانا لها ، وهو استهجان ببيان أنها
شئ غير مستحسن في ذاته ، فهو مقابل للأمر المستحسن ، و المقابل للمستحسن
لا يكون الا مستهجنا •

وكان ذلك أول تنبيه للعرب باستهجانها ، لأنهم كانوا يالفونها في جاهليتهم،
ويتفاخرون بشربها كما يفعل أهل الجاهلية في هذا الزمان الذى نعيش فيه •

وهذه الآية نزلت في مكة ، فلما كانت الهجرة ، واشرب المسلمون حب الاسلام
أشار القرآن الى ما يوجب تحريمها ، فقال تعالى : « يسألك عن الخمر والميسر ،
قل فيها اثم كبير ومنافع للناس واثمها أكبر من نفعها » (١) •

وقلنا ان هذا النص السامى يوجب تحريمها ، لأن كل أمر غلبت مضاره
على منافعه يوجب العقل أن يحرمه الانسان على نفسه ، لأنه ما من شئ الا
فيه نفع نسبي ، وضرر نسبي ، والعبرة بما يغلب ، ولكنه ليس تحريما صريحا ،
ولذلك بعد هذا النص كان عمر رضى الله عنه يقول : اللهم بين لنا في الخمر
بيانا شافيا •

وان النفس العربية كانت قد الفت شربها ، وتعودته ، فلا بد من تربية
تخلع هذه العادة غير الحسنة فجاء النص الآخر الكريم ليربى النفس على البعد
عنها ، فقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تقرؤوا الصلاة وأنتم سكارى حتى
تعلموا ما تقولون » (٢) •

وانه لا يتصور ايمان من غير صلاة ، فالصلاة أمر محتوم ، وقد نهى
عن أن يقربها ، وهو سكران ، حتى يعلم ما يقول ، والعلم بما يقول هو العلم

(١) البقرة : ٢١٩ •

(٢) النساء : ٤٣ •

بما ينبغي قوله ، ومالا ينبغي ، ونتائج القول ، وتحري الصدق ، وكل هذا لا يكون الا من ذوى وعى كامل مدرك لحقائق الأمور ، وغاياتها ، ولا يكون ذلك الا اذا كان على بعد من الشرب بوقت طويل ، وقال سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة ، ولم يقل لا تدخلوا فى الصلاة ، لأن النهى عن المقاربة أبلغ من النهى عن الدخول •

وإذا كانت الصلوات خمسا موزعة فى النهار وزلفا من الليل ، فانه لابد أن يكون على صحو كامل من قبل الفجر حتى لا يقرب صلاة الفجر ، وهو لا يعلم ما يقول ، ولابد أن يكون فى صحو قبل الظهر ، ولابد أن يكون الصحو مستمرا الى العصر ، لقرب ما بينهما ، ومثل ذلك المغرب والعشاء ، وبذلك يذوق المسلم حلاوة البعد عنها ، كما تعودها من قبل ، وهى شراب غير مرءى •

فكان ذلك النص الكريم تربية للنفس المؤمنة ، وعلاجها لترك أمر مذموم أفره بأمر حسن عرقوه وذاقوا حلاوته •

ولم يجد عمر المدرك بنور الله فى ذلك بيانا شافيا ، لأنه يرغب فى نهى قاطع ، لا تردد فيه •

ولقد نزل بعد ذلك الأمر الحاسم القاطع الناهى نهيا لازما فقال تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْزَامُ ، رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ، إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ . وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » (١) •

وقد قال علماء البلاغة ان قوله تعالى « فهل أنتم منتهون » هى أبلغ صيغ النهى ، ويجدر بنا هنا أن ننبه الى أمرين •

أولهما - أن أهل الجاهلية فى هذا العصر يقولون انه لم يكن ثمة نص على النهى مثل قوله : « لا تشربوا » وان ذلك القول التساهل كان غير جدير بالالتفات اليه ، ولكن كثر ترداده ، فحق علينا البيان فنقول :

ان النص الكريم شدد فى النهى من وجوه كثيرة - أولها - أنه قرن الخمر والميسر بالعبادة بالذبح على النصب ، وتلك قرينة التحريم فى ذاتها .

وثانيها - أنه وصفها بأنها من عمل الشيطان ، وأنها رجس ، أى أمر قذر فى ذاته ، فهي ضارة ، ولا تتقبلها النفس القطرية . ومضارها الجسمية معلومة لكل مدرك أريب .

وثالثها - أنه طالب باجتنابها ، والاجتناب يقتضى البعد عنها ، وعن مجالستها ، وعن شارببيها ، وذلك أبلغ من قولك : لا تشربها .

ورابعها - أنها تدفع الى العداوة والبغضاء ، وهما أمران مفسدان ، مقوضان لبناء المجتمع .

وخامسها - أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، والصلاة فرض . لازم هو شعار الاسلام ، والصد عنه أشد الأمور فى الاسلام فهو حرام ، فكل ما يؤدى اليه يكون حراما مثله ، لأن ما يقضى الى الحرام يكون حراما .

وسادسها - قوله تعالى ، « فهل أنتم متتهون » ، وقد قلنا انها أبلغ صيغة فى النهى عن الفعل .

الأمر الثانى - الذى يجب التنبيه اليه هو أن الخمر كل ما يخامر العقل ، ويستره ، ويمتنع من الادراك المستقيم ، سواء أكان النىء من ماء العنب ، أم كان المطبوخ منه ، وسواء أكان من العنب أو البليح ، أو غيرهما .

وعندما نزل ذلك النص القاطع فى التحريم أراق الصحابة كل ما عندهم من اثنان الخمر ، ولم يكن فيها النىء من ماء العنب ، بل كانت كلها انبذة .

فكل شراب من شأنه أن يسكر أو يؤدي إلى السكر يكون حراما سواء أكان نبيذ العنب أو التفاح أو البلج أو البصل أو نىء القصب ، وسائر ما يخترعه ابن الانسان ليفسد عقله ، وسواء أكان سائلا أم كان جامدا .

ولقد عرضنا لهذا الأمر لأن بعض الفقهاء الكبار ظن أن الخمر هي النىء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد ، فتعلق به الجاهلون ، وحسبوا أنه يبيح الأنبذة ، وهو يعلم أنها مسكرة ، وطاروا بذلك القول ، ليستبيحوا الخمر ويبيحوها ، ونقول ان ذلك الامام الجليل قد أخطأ ، وما كان عليهم أن يقلدوه فى الرأى ليمكنوا من شربها ، بل كان عليهم أن يقلدوه فى فعله ، فقد قال رضى الله عنه وعفا عنه : « لو غرقت فى الفرات على أن أتناول قطرة من هذه الأنبذة ما تناولتها » .

٢٠٦ — وإن القرآن اذ شدد فى تحريم الخمر ، فانه يعتبر ارتكابها جريمة تستحق العقاب ، ولكن ليس فى القرآن نص على عقوبة لها ، وفيه نص على جريمة هي فى كثير من الأحيان نتيجة لها ، فان السكران لا يدري ما يقول فينطق برفث القول وبالفسوق وهي جريمة القذف ، ولقد قال على بن أبى طالب فى الارتباط بين الجريمتين قال فى عقوبة الشرب : « اذا شرب افترى ، فيحد حد الافتراء ، وهو حد القذف » .

وقد ترك تقدير العقاب بالنص المصرح ، أو بالعمل المبين للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقد روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال فى الشارب « اذا شرب فاضربوه ، فان عماد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه » .

وقد قيل له عليه الصلاة والسلام اننا بأرض برد نستدفىء بالخمر ، فقال عليه الصلاة والسلام « لا تشربوها » فقال القائلون انهم لا يستطيعون ، فقال عليه الصلاة والسلام « فقاتلوه » .

البغى

٢٠٧ — جريمة البغى تعرض القرآن الكريم لبيانها ، والبغى معناه الخروج عن طاعة الامام العادل بقوة لتأويل تأويله ، فيشترط لتحقيق جريمة البغى ثلاثة شروط :

أولها - أن يكون الامام عادلا .

وثانيها - أن يكون البغاة لهم قوة تعسكر مناوئة لحكومة الامام .

وثالثها - أن يكون خروجهم لاقامة العدل لا لمجرد الخروج . والمحاربة والسعى فى الأرض بالفساد ، وبذلك يفترقون عن قطاع الطريق ، لأن قطاع الطريق يخرجون على الحاكم من غير تأويل للفساد ، وانتهاك حرمان العباد . وقد كانت عقوبة أهل البغى قتالهم من غير أن يكفروا من غير أن يعتبروا محاربين ، بل يقاتلون حتى تفل شوكتهم ، وأن على المؤمنين أن ينصروا الامام العادل .

وهذا نص ما جاء فى كتاب الله تعالى خاصا بذلك : « وان طائفتان من المؤمنين اقاتلتا فاصلحوا بينهما فان بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيء الى امر الله ، فان فاعت ، فاصلحوا بينهما بالعدل ، واقسطوا ان الله يحب المقسطين ، انما المؤمنون اخوة ، فاصلحوا بين اخويكم ، واتقوا الله لعلكم ترحمون » (١) .

ويستفاد من هذا النص الكريم انه قبل القتال يجب العمل على راب الصدع بجمع القلوب المتفرقة ، وتحرى اسباب التقاتل بين الطائفتين ، فان

أمكن إزالة أسباب الخصام ، فانه بهذا يستقر السلام ، وان تبين الظلم من احدى الطائفتين كانت الباغية ، وحل قتالها ، وكان القتال فرخا كفاثيا على المؤمنين ، يعاونون العادل ، ويدفعون الآثم •

وتدل ثانيا على أن القتال له غاية ، وهو أن تعود الى أمر الله تعالى ، ويستقيم أمرها على جادة العدل • فلا يؤسر منهم أسير ، وبالتالي لا يسترق منهم ، ولا تنهب أموالهم ، ولا يجهن على جريحهم •

وتدل ثالثا على أنها ان عادت الى صفوف المؤمنين تعامل بالعدل ، ولا تعامل بالانتقام ، فليست بينها وبين الحاكم خصومة ، انما بينهما الأخوة الجامعة ، ولذلك عقب ذكر العقوبة بقوله تعالى : « انما المؤمنون اخوة » ، فاصلحوا بين اخويكم ، واتقوا الله لعلكم ترحمون »(١) •

وقد ذكر حكم البغاة مجملا ، ولم يكن بغى فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، لأن الخروج على حكمه كفر ، وليس ببغى يكون أساسه التأويل ، فلا تأويل ، وعمل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صريح •

وكذلك لم يحدث بغى فى عهد أبى بكر ، بل حصلت ردة ، وكفر ، وكذلك لم يحصل بغى فى عهد الفاروق ، وفى عهد عثمان كان بغى ، ولم تكن مقاومة للبغاة ، حتى قتل الشهيد ذو النورين رضى الله عنه قتلة فاجرة ، وفى عهد على فارس الاسلام ، والمجاهد الأول بعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان البغى ، بشروطه •

فقد خرج الخارجون على الامام العادل على رضى الله عنه وكرم الله وجهه ، وزعموا أن لهم تأويلا ، بدعواهم أن الذين أيدوه هم قتلة عثمان •

وتصدى على رضى الله عنه لمقاومتهم ، بعد أن حاول رتق الفتق ، واصلاحه بالموعظة ، حتى أردوه على القتال ، وخرجوا اليه فى صفين •

(١) الحجرات : ١٠

ثم خرج الخوارج من بعد ، وهم أشد البغاة تطرفا فى بغيتهم ، وكان القتال بين أهل العدل ، وأهل البغى ، ويلاحظ أن عليا رضى الله عنه لم يجرد سيفه للقتال مهاجما الا بعد أن قتل معاوية عمار بن ياسر ، عندئذ تجرد على ، وهجم بجنده لأنه علم أنهم بغاة حقا ، اذ قال عليه السلام لعمار تقتلك الفئة الباغية ، ولا نريد أن نخوض فيما قاله الفقهاء ، فاننا نذكر الحكم من غير تفصيل •

المعاملات المالية

٢٠٨ — اشتمل القرآن الكريم على بيان الحلال والحرام فى الأموال وطرق كسبها ، لكن بيانها كان اجماليا ولم يكن تفصيليا كالأسرة لأن المعاملات مختلفة فى تفصيلها وطرقها ، ويجمع احكامها قواعد عامة تعرض القرآن لبيانها • وذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بيانه فيها •

وأول ما أمر به القرآن بالنسبة للمعاملات عدم أكل أموال الناس من غير أساس من التعامل المشروع أو الانتاج مما أخرجت ، ومن التحويل فى الصناعات المختلفة ، فقد قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل • الا أن تكون تجارة عن تراض منكم • ولا تقتلوا أنفسكم • ان الله كان بكم رحيمًا » (١) •
وان هذا النص يدل على أمور ثلاثة : اولها — النهى عن أكل مال الناس بالباطل أى بغير حق موجب • وثانيها — أن أساس التعامل بين الناس هو التراضى فيما أباح الله تعالى به • وثالثها — أن أكل الناس بالباطل وشيوعه مثل شيوع الرشا والربا ، وغيرهما من المعاملات الفاسدة التى تتضمن فى ذاتها أكل الأموال بالباطل يؤدى الى ضياع قوة الأمة ، وقتل روح التعاون فى الجماعات ، ولذا كان قوله تعالى : «ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيمًا »

(١) النساء : ٢٩

ولقد صرح القرآن الكريم بالنهاى عن الرشوة ، وخصوصا رشوة الحكام التى تذهب بالثقة ، وتفسد العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، وتجعل أمور الناس قوضى ، فقد قال تعالى : « ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » (١) •

وان هذا النص الكريم يدل على حرمة الرشوة ، وقد سماها فى موضع آخر السحت ، ويدل على أن الرشوة أكل لأموال الناس ، وإفساد للحكم ، وضياع للعدل ، وقد أشرنا الى ذلك عند الكلام فى أن الأصل للعلاقة بين الناس ، وهو مراعاة العدالة •

وقد ذكر القرآن أن من أسباب ضياع اليهود • وفساد الحكم فيهم السحت • وقد قال تعالى فهم : « سماعون للكذب أكاثون للسحت • فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ، وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ، ان الله يحب المقسطين » (٢) •

ومن أكل المال بالباطل تطيف الكيل أو الميزان أو تقدير الأشياء بأى نوع من التقدير فقد قال تعالى : « ولا تقرىوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده وأوقوا الكيل والميزان بالقسط ، لا تكلف نفسا الا وسعها ، واذا قلتم قاعدلوا ولو كان ذا قرىى ، ويعهد الله أوقوا ، نلكم وصاكم به لعلكم تذكرون » (٣) •

وقال تعالى : « ويل للمطففين الذين اذا اكلوا على الناس يستوتون ، واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون الا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ، كلا ان كتاب الفجار لفى سجين وما أدراك

(١) البقرة : ١٨٨

(٢) المائدة : ٤٢

(٣) الأنعام : ١٥٢

ما سجين ، كتاب مرقوم ، ويل للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد أثيم ، اذا تئلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » (١) .

وترى من هذا الوعيد الشديد للذين يطففون ، الذين يظلمون الناس فى الكيل .

وقد يقول قائل لماذا اختص القرآن من بين المعاملات المادية ايفساء الكيل والميزان بالذكر .

ونقول ان الوفاء فى الكيل والميزان صورة حسية لعدالة المؤمن فى المعاملات ، ويتحقق فيها بالحس معنى قوله عليه الصلاة والسلام « عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به » .

فالأمر بوفاء الكيل والميزان أمر بالعدالة النفسية والأدبية فى كل العلاقات الانسانية . وقد اهتم القرآن بذلك .

٢٠٩ — وان الاسلام لحرصه على ان يكون التعامل على اساس سليم من العدالة ، والرضا الصحيح . أمر بكتابة الديون والعقود ، والشهادة عليها لكيلا تكون مشاحة ، والمشاحة تؤدى الى المنازعة ، بله اكل أموال الناس بالباطل ، ولذا قال سبحانه :

« ياايها الذين آمنوا اذا تباينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه ، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب ، ولिमمل الذى عليه الحق ، وليتق الله ربه ، ولا يبخس منه شيئا فان الذى الذى عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليممل وليه بالعدل ، واستشهدوا شهيدين من رجالكم . فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن

(١) المطففين : ١ - ١٤ .

ترضون من الشهداء ، أن تضل احدهما ، فتذكر احدهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ، ولا تسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الى أجله ، نلكم أقسط عند الله ، وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ، الا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ، واتقوا الله ، والله بكل شيء عليم • وإن كنتم على سفر ، ولم تجدوا كاتباً فرمان مقبوضة ، فإن أمن بعضكم بعضا ، فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ، ولا تكتبوا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ، والله بما تعملون عليم » (١) •

هذا نص شامل من نصوص القرآن الكريم معجزة هذا الوجود وهو يدل على أمور :

اولها - لزوم كتابة الدين ، وأن تكون هذه الكتابة يتولاها كاتب عدل مأمون تخريف القول ، أو تغييره وأن على هذا الكاتب أن يجيب إذا دعى الى الكتابة ، والكتابة مطلوبة في كل الأحوال سواء أكان الدين صغيرا أو كبيرا بشرط أنه مقدار يدخل في معنى عرفا •

ثانيها : ان الذي يملأ الدين هو من عليه الدين ، فإن كان ضعيفا لا يدرك العقود ، أو سقيها لا يحكم التصرف ، أو كان لا يستطيع أن يملأ لضعف في بيانه ، أو في تغيير : يملأ ولي يختاره • أو يكون مختارا له من قبل القضاء المهيمن أو الشرع •

ثالثها : أنه لا يستثنى من الكتابة الا التجارة الحاضرة التي تدار بين التجار ، كالا تكون سلعة عند تاجر ، فيأخذها من جاره • أو متعامل معه على أن يرسل اليه الثمن لهذه التجارة الحاضرة ان باعها فلتسهل التعامل استثنيت من الكتابة •

رابعها : أنه اذا كان الدائن والمدين على سفر ، ولم يجدوا كاتباً ، فإن الرهان الذى تقبض تقوم مقام الكتابة فى الاستيثاق من وفاء الدين •

خامسها : أنه لا بد من الشهادة بان يكون ثمة شاهدان يحضران الاملاء ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان على أن يكونوا جميعاً من العدول ، والشهادة لأجل الأداء عند الارتياح أو المشاحة ، ولذلك قال الله تعالى : ﴿أنفضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى﴾ أى عند الأداء •

هذا تفصيل محكم جاء فى محكم التنزيل ، وإذا علمنا أن مشاحات الناس أكثرها فى المداينات والمبايعات ، سواء أكانت فى داخل الاقليم ، أم فى اقاليم علمنا لماذا عنى القرآن الكريم المنزل من عند الحكيم العليم بالمداينات والعقود تلك العناية •

وان تعجب فاعجب من قول كثيرين من الفقهاء أن الأمر هنا للإرشاد لا للإلزام ، وعجبنا من أن يتصوروا أن ذلك التفصيل إرشاد ، وليس حكماً تكليفاً • والله أعلم بكتابه •

الربا فى القرآن :

• ٢١ — من وقت البعث المحمدي ، والاسلام لا يرى التعامل بالربا علاقة مالية صالحة ، بل انه فى الآية التى نزلت بمكة كان فيها استنكار ، وعده عملاً غير صالح اقرأ قوله تعالى فى سورة الروم المكية :

« وما أتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس • فلا يربو عند الله ، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله • فأولئك هم المضعفون » (١) •

وهذا النص يفيد أن الربا لا يرضى عنه الله • وان كان فيه زيادة فهى زيادة آثمة ، وإذا كان المتعاملون يريدون أن يتضاعف مالهم فسيبل ذلك هو

(١) الروم : ٣٩ •

اعطاء شطر من المال للسائل والمحروم ، فان المال ينمو بذلك وتكون الزيادة خيرا
لأن ذلك السبيل هو التعاون وجاءت من بعد ذلك فى المدينة الآيات المحرمة للربا
تحريما قاطعا حاسما • منها قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا
أضعافا مضاعفة ، واتقوا الله لعلكم تفلحون ، واتقوا النار التى أعدت للكافرين ،
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » (١) •

والربا المذكور هنا ، وفى الآية التى تلونها من قبل ، وفى الآية التى
سنتلوها من بعد هو الزيادة فى الدين نظير الأجل ، فليس هو الدين ذاته ، انما
هو الزيادة ، ونذكر هذا تصحيحا لفهم بعض الذين يبيحون الربا أو بعضه ،
فقد قال قائل منهم عفا الله عنه ان المحرم هو ما زاد على ضعف الدين •
وسارع الى تصديقهم بعض القانونيين الذين يؤمنون بما فى هذا الزمان أكثر
من ايمانهم بالقرآن •

والوصف بالمضاعفة للزيادة فى هذا الزمان هو لبيان ما يؤدى اليه
الربا • ان تضاعف الزيادة مضاعفة كثيرة : وفى ذلك ما فيه من ارهاق
المدين • وقبح حال الدائن • وأكله المال بالباطل من غير عمل ولا كد • ولا
تعرض للخسارة •

ولقد نزلت آية فى تحريم الربا تحريما لا يقبل أى تأويل • ولو كان
فاسدا • كالذى قيل فى معنى الربا فى الآية السابقة ، فقد قال الله تعالى :
« الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس
ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا • وأحل الله البيع وحرم الربا • فمن جاءه
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف • وأمره الى الله • ومن عاد فأولئك
أصحاب النار هم فيها خالدون ، يمحى الله الربا ويربى الصدقات ، والله لا يحب
كل كفار أثيم • ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات • وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
لهم أجرهم عند ربهم • ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون • يا أيها الذين آمنوا

(١) آل عمران : ١٣٠ - ١٣٢ •

اتقوا الله • وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين • فان لم تفعلوا فانتظروا بحرب من الله ورسوله • وان تبتم فلکم رعوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون • وان كان ذا عسرة فنظرة الى ميسرة • وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون ، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون»(١)
هذا نص صريح قاطع فى التحريم •

٢١١ — ولكن قوما ممن تعلموا علم الاسلام لم يأخذوا بظاهر معناه • بل لأنهم عودوا المناقشة اللفظية فى الألفاظ • والقاء ظلال من الإبهام على معانيها الواضحة البينة • وقد لانت نفوسهم • وأخذوها لحكم الزمان لا لحكم القرآن • وكأنهم تعلموا ليخرجوا الكتاب على غير مخارجه ، ويتأولوه بغير متأوله ، وُمرنوا على ذلك ، وأضلوا كثيرا بعد ضلالهم •

إذا جاءك رجل وقال لك أشك فى أن هذه الشمس التى هى السراج المنير هى الشمس المذكورة فى القرآن اتصدق له قولا ، أم تحسب لكلامه وزنا • أم تجعله فى ظل العلماء المشتغلين بالدراسات الاسلامية أيا كان لونهم ، وأيا كان زيهم •

ان رأيت ذلك ففى المتقيهيقي من الذين يتكلمون فى القرآن وعلوم الاسلام من قال ان عمر قال « ان للربا تسعة وتسعين وجها » ثم يردفون ذلك بأن يقولوا ان لفظ الربا فى القرآن كان غير معروف لعمر • فكيف يكون واضحا لدينا • كبرت كلمة تنطق بها أفواههم التى أثمت بالقول فى كتاب الله تعالى بغير علم • من هؤلاء تجدنا مضطرين لأن نشرح معنى كلمة الربا ، وان كنا نقول ان الشمس التى نراها هى التى فى القرآن •

يقول أبو بكر الرازى الشهير بالخصاص فى كتابه أحكام القرآن ان

(١) البقرة : ٢٧٥ — ٢٨١ •

الربا قسمان ربا لغوى يعرف من اللغة • وهو ربا القرآن • وهو ربا الجاهلية وهو أن يزيد فى الدين فى نظير الزيادة فى الأجل • والقسم الثانى هو الربا الاصطلاحى وهو الذى جاء فى الحديث « المذهب بالمذهب مثلاً بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلاً بمثل يدا بيد • والتمر بالتمر مثلاً بمثل يدا بيد • والبسر بالبر مثلاً بمثل يدا بيد • والشعير بالشعير مثلاً بمثل يدا بيد • والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد • فمن زاد أو استزاد فقد أربى » • فهذا النوع من التعامل سماه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ربا ، فكان ربا بمعنى الاصطلاح • وهو الذى فيه الوجوه الكثيرة •

أما ربا القرآن فهو ربا الجاهلية • وهو الذى قال فيه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى حجة الوداع : « إلا أن ربا الجاهلية موضوع وإن أول ربا أبداً به هو ربا عمى العباس بن عبد المطلب • فإن تبتم فلكم رموس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » •

والربا الجاهلى معروف وهو الزيادة فى الدين فى نظير الأجل ، فإن سدد فى عام كانت الزيادة واحدة ، وإن لم يسدد ضاعف الزيادة ، وهكذا مما نراه فى المصارف فى هذه الأيام •

ولكن الذين يثيرون الشك حول الشمس والقمر المذكورين فى القرآن يثيرون الشك فى ربا الجاهلية • فيقولون ، ليس ربا الجاهلية هو الربا الذى يكون فى القروض الاستغالية ، لأن المقترض يستغل الدين فيكتسب فيكون من عدلهم المزعوم أن يجعلوا للدائن سهما محدودا فى الدين سواء أخسر المقترض أم اكتسب ، ويقصرون ربا الجاهلية على الربا الذى يكون فيه قرض استهلاكى يقتضى الدين لينفع حاجات ضرورية ، ويكون الربا فى هذه الحال منافيا للمروءة والخلق الكريم ، ذلك تأويلهم الذى لا سند له من نص ، أو قياس معقول ، ولكنه تفكيرهم الذى يخرجون به عن حدود النص •

٢١٣ — أن التأويل بتخصيص لفظ عام في القرآن يكون بتخصيص من القرآن نفسه ، أي بتخصيص من المفسر الأول للقرآن وهو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فكل تخصيص لعام القرآن الكريم من غير ذلك يكون حكم الهوى في القرآن . ويكون رداً على صاحبه ، ولفظ القرآن عام يعم في الربا في القرض الاستهلاكي والاستغلالى على سواء ، وهذا فوق أن ذلك التأويل الشاذ عند علماء الشريعة فيه مصادمة للنص القرآنى ، من غير دليل ، فإن النص القرآنى فيه ما يدل على بطلان ذلك التأويل الذى دفع اليه الهوى ، وألحال التى كانت عليه البلاد الحجازية تناقضه . والحوادث التى كانت فى عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تقاومه لما يأتى :

أولاً — أن المشركين قالوا مقالة أولئك الذين يحكمون هواهم فى القرآن ذلك أنهم برروا أكلهم الربا بأن شبهوه بالبيع ، وقال الله فيهم « ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا » ومؤدى كلامهم أنهم يعتقدون مشابهة بين ما يكسبه المقترض بالبيع والشراء ، والاتجار فى الشام وفارس ، بما يأخذه المرابى من ربا ، أى أنهم يقولون أنه بعض مما يكسبه المقترض بالبيع والشراء . وهو جزء منه . فرد عليهم بأن البيع حلال ، لأن الكاسب بالبيع يتحمل كسباً وخسارة . وحرم الربا لأنه الكسب من غير تعرض للخسارة . وبذلك يكون الكسب من البيع طبيعياً . والكسب بالربا يكون غير طبيعى لأن النقد لا يلد النقد .

وثانياً — قوله تعالى : « فإن تبتم فلکم رموز أموالکم » فإن التعبير عن الدين برأس المال إنما يكون فى المال المتخذ للاستغلال . ولا يقال رأس المال للمال المتخذ لاستخدامه فى الضرورة . فكان هذا دليلاً من النص يفيد أن التحريم وارد فى القرض الاستغلالى ابتداءً . والاستهلاكى تبعاً . ذلك أن النص بعمومه يحرم كل زيادة . لأن أى زيادة تنقض التوبة وتكون ظلماً .

وثالثاً — أن أحوال أهل مكة والطائف تجعل القرض للاستغلال هو

الغالب بينهم وأن القرض للاستهلاك لم يكن شائعا بينهم • فقد كان أهل مكة وما حولها تجارا • ينقلون بضائع الروم الى الفرس عن طريق الشام واليمن • وينقلون بضائع الفرس الى الروم عن هذه الطريق أيضا • ولذلك كانت لهم رحلتان تجاريتان احدهما رحلة الشتاء الى اليمن ورحلة الصيف الى الشام • كما قال تعالى « لا يلاف قريش ايلافهم ، رحلة الشتاء والصيف ، فليعبدوا رب هذا البيت ، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » (١) •

وإذا كانت مكة والطائف بلدين تجاريتين ، فلا بد أن تتصور أن منهم من كان يتجر بنفسه بائعا مشتريا ، ومنهم من كان يتجر بطريق غيره ، فيعطى لمن يتجر بنفسه على أن يكون الربح بينهما بنسبة معلومة ، والخسارة تكون على صاحب رأس المال ، كما كان يفعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مال خديجة بأمانة الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم •

ومنهم من كان يدفع المال الى غيره على أن يكون له كسب محدود مما يؤول الى التاجر ، كسب التاجر أو خسر ، وقد روى ذلك من معاملات قريش ، فقد كان ذو المال يدفع المال الى التاجر على قدر من المال هو الربا • فان سدد أخذ رأس المال مع الزيادة ، وان لم يأخذه أبقى المال وضاعف الزيادة ولذلك أثر عن الربويين أنهم كانوا يقولون للمدين ادفع أو ضاعف والمراد مضاعفة الزيادة •

وقد قال أصحاب السيرة في مقدمات غزوة بدر أن قريشا كلها خرجت بكل مالها للتجارة حتى حلى النساء • فأرادها أهل الحق كما صادروا من أموال المؤمنين • فاستنفر أبو سفيان قريشا ، وخرج الجند لحماية العير ، فكانت الغزوة ، ولا بد أن يكون في هذا المال ما كان من مال المتاجرين ، وما كان من مال غيرهم أخذ للتجارة وما كان ديونا مأخوذة ليستغلها المدينون •

(١) قريش : ١ - ٤ •

ورابعا - أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال فى تحريم ربا
الجاهلية وأول ربا أبداً به ، ربا عمى العباس بن عبد المطلب ، ولا يتصور من
العباس رضى الله عنه أن يكون عربى محتاجا لقدّر من المال فى أموره
الضرورية ، فبابى الا أن يقرضه ربا ، وهو الذى كان يسقى الحجيج فى موسم
الحج نقيع الزبيب والتمر •

وخامسا - أنه لوحظ فى بعض أخبار العرب أن الأثرياء كانوا
يقترضون ، فكان أبو جهل عليه دين لرجل ليس من قريش وما طله • فاستعان
بقريش لتحمله على الوفاء • فسخرؤا منه ، وإشاروا عليه بأن يستعين
بمحمد بن عبد الله ورسول الله ، فأعانه • فقد قال الرسول القوى الأمين •
بعد أن صك الباب صكة أرعدت مفاصله : أد للرجل دينه ، فاداه صاغرا
غير كابر •

ويروى أن بنى المغيرة قد استدانوا من ثقيفة قبل أن يسلم الفريقان
فلما جاء القرآن بالنهاى عن الربا ، وأثنه موضوع ، اختلف الدائن الثقفى مع
المدين من بنى المغيرة ، أحتسب من رأس المال ما أخذ من ربا من قبل التحريم
أم لا يحتسب • أراد المدين أن يحتسب ، وأراد الدائن الا يحتسب ، فاحتكما
الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فحكم بينهم بمقتضى النص القرآنى •

وان بنى المغيرة لم يكونوا فقراء ، بل كانوا قوما من الأثرياء ، وفيهم
من قال الله تعالى فيه « نرئى ومن خلقت وحيدا ، وجعلت له مالا ممدودا
وبنتين شهودا ، ومهدت له تمهيدا » (١) •

ومنهم من يدعى أن النبوة لا تكون الا فى رجل ثرى عظيم فى منظره ،
وقال سبحانه وتعالى عنه « وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين
عظيم » الآيات (٢)

(٢) الزخرف : ٣١ •

(١) المدثر : ١١ - ١٤

وإذا كان ما بين الأغنياء من تقارض بزيادة • فدعوى اخراج القرض الاستغلالي من نطاق الربا دعوى باطلة ، وهى تدل على أن القائلين أخضعوا حكم القرآن لحكم الزمان • فضلت مداركهم ، وزاغت قلوبهم « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة • انك أنت الموهاب » (١) •

وسادس الأمور التى تثبت أن ربا القرآن يعم القرض الاستغلالي . والقرض الاستهلاكى أن العرب فى حياتهم البدائية كانوا يقومون على أدنى معيشة من المادة • فما كانت لهم مطالب متعددة • وما كانوا يحتاجون الى جهاز لابنة تجهزونها ، ولا لأنواع من الأطايب يطلبونها • بل يكتفون بالقليل ، وهؤلاء لا يكون فيهم قرض للاستهلاك أبدا • ان تعدد ألوان المطالب التى قد تضطر للاقتراض لقضائها ، ولید حياة متحضرة ، ولم يكن هنا خضارة . عند أهل البادية •

ولذا نقول ان ربا الجاهلية ، وهو الربا المحرم فى القرآن يكاد ينصب على قرض الاستغلال ابتداء • والثانى يجىء من عموم النص ، وفى التعاون بالزكاة غنى عن الاقتراض للاستهلاك •

شيوخ الربا :

٢١٤ — لقد شاع التعامل بالربا ، حتى صار يسيطر على النظام الاقتصادى ، ويقول إقتصاديو هذا الزمان كيف يسوغ ترك التعامل بالربا وهو قوام الاقتصاد الحاضر •

ونقول : ان هذا الزمن هو الذى تحققت فيه نبوة رسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، إذ يقول : « يأتى زمان على الناس يأكلون فيه الربا ، قيل الناس كلهم يا رسول الله • قال من لم يأكله ناله غباره » •

(١) آل عمران : ٨

وان الذين أدخلوا هذا النظام فى كل قارات العالم هم اليهود ، وأذكر منهم آل روتشيلد ، الذين وزعوه فى القارات ، ونشروه ، وسيطروا به على العالم الاقتصادى ، وكان الربا سبيلا للاستعمار فى البلاد الاسلامية ، وخصوصا العربية .

ومهما يكن مصدر الربا ، ومهما يكن الذين أشاعوه ، فإننا نقرر حقيقتين :

أولاهما - أن تحريم الربا ليس بسبب خلقى ، حتى يقصر التحريم ، على القروض الاستهلاكية ، كما يتوهم بعض المتفكّهة ، انما الأساس فى تحريمه اقتصادى ، فالاسلام يدعو الى نظام اقتصادى يقوم على منع الربا ، لأن الربا من شأنه أن يجعل رأس المال منتجا من غير عمل عامل ، بل من غير تحمل لتبعية العمل ، وإذا ساد وجدت طائفة من الناس يتخذون لئلفظ سبيلا ويأكلون ثمرات غيرهم من التجار والزراع والصناع ، ولقد قرأ المحققون من الذين درسوا الاقتصاد الحقيقى أن الكسب بالانتظار لا ينمى الأمة اقتصاديا ويفسدها اجتماعيا ، إذ أن الكسب بالانتظار لا ينتج ، انما الذى ينتج هو الذى يعمل زارعا ، أو تاجرا ، أو صانعا ، وانك اذا درست ما أحله الله تعالى وما حرمه من المكاسب ، تجد أن المكاسب التى أحلها الاسلام ، هى التى تزيد ثروة الأمة ، وتنمى انتاجها أو تنفع الناس ، والمحرم من المكاسب ما لا ينمى ثروة الأمة ولا ينفع الناس ، ولا شك أن الكسب بالربا ليس فيه تنمية للثروة ، ولا عمل لنفع ، انما الذى يكون منه هذا هو المقرض ، فبأى حق يأخذ المتعطل منه ثمرة عمله من غير تحمل لخسارة ان كانت .

الحقيقة الثانية - ان التعامل فى الاسلام يقوم على أساس التعاون . وأن يفيض ذو المال على من لا مال عنده ويتعاونوا على الاستغلال بأن يكون ثمة مشاركة فى الكسب والخسارة ، ولذلك كانت المضاربة الشرعية ، أو ما يسمى شركة مساهمة ، ومعناها أن يدفع المال لمن يستغله على قسمة الربح

بينهما ، بأسهم شائعة ، كالثلث والرابع ، على أن تكون الخسارة على صاحب رأس المال ، وهو المبدأ الذى تقوم عليه الشركات المساهمة • وإن هذا النوع هو الذى يتفق مع مبدأ التعاون الذى دعا اليه القرآن الكريم فى قوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى • ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » (١) •

وهذا غير الربا لأنه استغلال من جانب المرابى ، والعمل على غيره من غير أن يتعرض للخسارة ، وهو يؤدى الى التناز •

وقد قرر المجددون من علماء الاقتصاد أن سبب الآفات ، التى تقع هو من نظام الفائدة ، وإن ذلك النظام سبب بقاءه مع فساده ، وإدراك الناس لهذا الفساد أنه لا يوجد نظام يحل محله •

٢١٥ — وأخيرا نقرر أن النظام الاقتصادى فى الاسلام لا يقوم على الربا ، بل أنه يناقضه ، لأنه يجعل صاحب رأس المال يكسب من غير عمل ، ومن غير تعرض للخسارة •

وإن الذى يلاحظ أن العالم الآن يحكمه نظامان :

أحدهما — يجعل رأس المال كاسبا دائما ، من غير أن يقوم صاحبه بعمل يتحمل تبعاته ، ويؤدى به خدمة عامة تنفع الناس ، وتمد الجماعة بالخير فعملهم فى الحياة أن يملكوا رأس المال وغيرهم يعمل ويستغله كاسبا ، وخاسرا ، ثم يجيء اليهم المال رزقا رخيضا ، ليس مكسوا بجهد عامل •

وثانيهما — نظام يلغى رأس المال ، ويجعل العمل وحده هو طريق فى مصنع يصنع ، أو فى حقل يزرع ، أو أى عمل ينفع الجماعة •

والنظامان يتناحran ، وقد يؤدى التناحر الى أن يأخذ بعضهما من الآخر قليلا أو كثيرا ، أفلا يتسع الوجود الانسانى فى ذلك المضطرب لنظام

يحترم رأس المال على أن يعمل فيه صاحبه يكسب من حلال وينتج ما ينفع الناس ، فيكون نعم المال الصالح فى يد العبد الصالح ، ويمنع أن يكون كسب لئى مال من غير أى عمل وتحمل الخسارة ، أى أنه يمنع الكسب بالزمن ، انما يكون الكسب بالعمل ، وبرأس المال الذى يعمل فيه صاحبه •

ذلك هو نظام الاسلام الذى سينتهى اليه العالم ان عاجلا أو آجلا •

ولو أن الذين يعملون فى الاقتصاد من المسلمين يؤمنون بالقرآن كإيمانهم بنظم هذا الزمان لكانوا الدعاة الى اقتصاد القرآن • وعساهم يفعلون •

العلاقات الدولية فى القرآن

٢١٦ — القرآن يذكر أن الانسانية كلها أمة واحدة • ويقول سبحانه وتعالى فى ذلك :

« كان الناس أمة واحدة ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه الا الذين أولوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ، والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم » (١) •
وان النصوص القرآنية تدل على وحدة الانسانية فى خلقها وأصلها ، فاشه تعالى يقول :

« يأيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ، ان الله كان عنكم رقيبا » (٢) •

(١) البقرة : ٢١٣

(٢) النساء : ١

فالرحم بين بنى الانسان موصولة ، واذا كانت الالوان مختلفة والالسنة مختلفة ، والأجناس متباينة ، فان الأصل واحد ، ويجب أن تكون العلاقات مبنية على الأصل الموحد ، لا على التخالف الظاهر • ويجب أن تبنى الأمور على الجذع لا على الغصون المتفرعة •

ولقد حد الله تعالى فى كتابه الكريم حدود العلاقة الانسانية ، فقال سبحانه وتعالى : « ياأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، ان أكرمكم عند الله أتقاكم • ان الله عليم خبير » (١) •

فبهذا النص يبين القرآن الكريم أن العلاقة التى يجب أن تكون السائدة التعارف ، والتعارف تكون معه المودة ، والتعاون واقرار السلام ، واحياء التراحم •

٢١٧ — واذا كان التعارف هو الأصل الجامع للشعوب والقبائل والأجناس ، فالاسلام لازم من لوازمه وهو الأساس لكل تعارف • فلا تعارف يوجب المودة مع الخصام والتناحر ، والتحارب •

ولذلك كان الأصل فى علاقات الدول بعضها مع بعض أو بعبارة أدق العلاقة بين المسلمين وغيرهم فى السلم لا الحرب ، فالمسلم ينظر الى من يخالفه نظرة الود الراحم ، لا العداوة القاطعة • ولذلك يقول سبحانه وتعالى : « ياأيها الذين آمنوا اسخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ، فان زللت من بعد ما جاءتكم البينات ، فاعلموا ان الله عزيز حكيم » (٢) •

واذا قامت الحرب بين المسلمين المؤمنين بالقرآن ، فان الاسلام يتشرف للمسلم بيبتيه ، ولا يريد الاستمرار فى مذبة بشرية ، فان مالوا للمسلم اجابهم

(١) الحجرات : ١٣

(٢) البقرة : ٢٠٨ - ٢٠٩

المسلمون ، ولو كانوا يتوقعون الخديعة ، ما دامت لم تظهر أماراتها • ولذلك يقول سبحانه وتعالى : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ، انه هو السميع العليم ، وان يريدوا أن يخدعوك فان حسبك الله ، هو الذى أيدك بنصره ، وبالمؤمنين ، وألف بين قلوبهم ، لو انفق ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ، انه عزيز حكيم » (١) •

وقد تربت النفس المؤمنة على المحبة ، فكانت تكره القتل والقتال الا أن يكون ذلك جهادا ، ولذلك قال تعالى : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا ، وهو شر لكم ، والله يعلم وانتم لا تعلمون » (٢) وكان القتال بالجهاد لدفع الشر وتعميم الخير ، لأن الاسلام يدعو الى الخير ، والى الفضيلة ، وفضيلة الاسلام ايجابية وليست سلبية ، فهى تدافع الرذيلة ولا تستسلم •

واذا كان الوجود يتنازع فيه الخير والشر ، والفضيلة والرذيلة ، فانه لابد من دفاع الخير ، لقد أراد الاسلام للناس المحبة ، ولكن أراد ابلis لهم البغضاء ، فكان لابد من النزاع بين مبدأ المحبة والبغضاء ، والابدع الشر ساد الفساد ، وعمت الرذائل ، لذلك شرع مبدأ الجهاد لدفع الشر ، ومنع الفساد ، ولقد قال الله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين » (٣) •

لذلك شرع الجهاد فى الاسلام • وأول الجهاد كان عقب الاعتداء وقتنة المسلمين واذاثم ليرجعوا عن دينهم ، عندئذ اذن الله تعالى بالجهاد وأوجبه ، فقال تعالى : « اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وان الله على نصرهم لقدير ،

(١) الأنفال : ٦١ - ٦٣

(٢) البقرة : ٢١٦

(٣) البقرة : ٢٥١

الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، ولمولا دفع الله
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم
الله كثيرا • ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » (١) •

ولقد قال تعالى أمرا المؤمنين بالقتال : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين • واقتلوهم حيث ثقتموهم •
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم • والفتنة أشد من القتل • ولا تقاتلوهم عند
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه • فإن قاتلوكم فاقتلوهم • كذلك جزاء
الكافرين • فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم • وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة •
ويكون الدين لله • فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » (٢) •

ويقول سبحانه وتعالى مبينا أن القتال لأجل الاعتداء ، وأنه ينتهى بنهايته :
« قل للمؤمنين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ، وإن يعودوا فقد
مضت سنة الأولين ، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين كله لله ،
فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير ، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم
المولى ونعم النصير » (٣) •

فما كان السبب ليستبجح دماء المخالفين لأجل المخالفة ، بل يستبيحها ،
لأنهم استباحوا دم أهله ، ولأنهم أرادوا حمل المؤمنين على تغيير دينهم ،
وقتنوهم فى ذلك ، والفتنة كما قال تعالى أشد من القتل •

٢١٨ — ولأن الاسلام فى مشروعية الحرب هو دفع الاعتداء ، والفتنة
فى الدين ، فإن الاسلام أباح الهدنة إذا أرادها المخالفون ، وحسنها ، ودعا
إليها ، وقال تعالى فى ذلك وقد اذن بالقتال العام :

(١) الحج : ٤٠

(٢) البقرة : ١٩٠ — ١٩٢

(٣) الأنفال : ٣٨ — ٤٠

« وإذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله ، فإن تبتم ، فهو خير لكم ، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله ، ويشر المذين كفروا بعباد اليم ، الا الذين عاهدتم من المشركين ، ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً ، فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ، ان الله يحب المتقين » (١) •

وفرض الاسلام هدنة اجبارية على المسلمين ان التزم بها المخالفون ، وهى ألا يكون قتال فى الأشهر الحرم ، وهى ذو العقدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب الذى بين جمادى وشعبان •

وواجب ألا يبتدىء فيها المسلمون قتالا ، الا أن يكون امتدادا لقتال والسكوت يضر • ولقد قال تعالى فى ذلك : « ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض ، منها أربعة حرم • ذلك الدين القيم ، فلا تظلموا فيهن أنفسكم • وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة • واعلموا أن الله مع المتقين » (٢) •

ولا قتال فى الأشهر الحرم ، ما دام المخالفون يحترمونها ، فان انتهكها فلا يصح لأهل الايمان أن يظلموا فيهن أنفسهم ، ويقول سبحانه وتعالى فى ذلك « الشهر الحرام بالشهر الحرام • والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، واتقوا الله • واعلموا أن الله مع المتقين » (٣) •

ويقول سبحانه وتعالى « يسألك عن الشهر الحرام قتال فيه ، قل قتال فيه كبير • وصد عن سبيل الله ، وكفر به والمسجد الحرام • وإخراج أهله

(١) التوبة : ٣ - ٤

(٢) التوبة ، ٣٦

(٣) البقرة : ١٩٤

منه أكبر عند الله • والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم • حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر • فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة • وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون « (١) »

والاسلام اذ يقر الهدنة والعهود والمواثيق كما تلونا من كتاب الله ، يحترم هذه المواثيق ما احترمتها المخالفون المناوئون واستقاموا عليها •

٢١٩ — ولا يبيع الاسلام القتل ولا القتال بالنسبة لمن يريد السلام • والله تعالى يقول في ذلك « يا أيها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتيقنوا ولا تقولوا لمنلقى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة ، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتيقنوا ، ان الله كان بما تعملون خبيرا » (٢) •

ولقد أمر القرآن الكريم أن يحترم الميثاق بالنسبة لاهله ، ولئن لهم به صلة • ولذا قال تعالى « ودوا لو تكفروا كما كفروا فتكونون سواء • فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله • فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم • ولا تتخذوا منهم ولية ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم • فان اعتزلوكم • فلم يقاتلوكم والقوا اليهم السلم • فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم • ويأمنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنة أركسوا فيها • فان لم يفتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقتموهم • وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا » (٣) •

(١) البقرة : ٢١٧

(٢) النساء : ٩٦

(٣) النساء : ٨٩ : ٩١

أن هذا النص يدل - أولاً - على ضرورة احترام المواثيق • وكف القتال
عن أهل الميثاق • والذين له بهم صلة قومية • ويكون سلمهم سـلماً لهم •
وحريهم حـرياً •

ويدل ثانياً - على أن الذين يكونون ذوى صلة يقوم بينكم وبينهم عداوة،
وحصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ، أى انهم لم يريدوا أن يكونوا
مع المؤمنين على قومهم ، ومع قومهم على المؤمنين ، فهؤلاء لا يقاتلون •

ويدل ثالثاً - على أن الذين يترددون فى موقفهم فهم يريدون السلامة
لأنفسهم بمدانة قومهم الذين يقاتلونهم ومدانة المؤمنين ، فهؤلاء يحكم عليهم
بالمواقع ، فان لم يقاتلوا المؤمنين فلا سبيل عليهم ، والا كان قتالهم حقا
بذلك الموقف البادى •

وان هذا التقسيم يدل على أن القرآن الكريم يقرر نظرية الحياد •
ويحترم المحايدين • فلا يرفع عليهم سيفاً • فالتاس على ذلك فى نظر القرآن
الكريم ثلاثة أقسام :

مجاوبون للمسلمين ، وهؤلاء يجب قتالهم لرد اعتدائهم • والأخذ
بالنواصي والاقدام من غير هواة • وهؤلاء هم المعتدون بالقتال أو بفتنة
المؤمنين كما قال تعالى : « قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم
ويشف صدور قوم مؤمنين » (١) •

والقسم الثانى أهل الميثاق الذين بينهم وبين المؤمنين ميثاق عدم الاعتداء •
وهؤلاء يحترم ميثاقهم بل يمتد احترام الميثاق الى الذين لهم به صلة • بحيث
يكون سلمهم واحدة وحريهم واحدة •

والقسم الثالث المحايدون الذين لا يكونون مع المؤمنين ، ولا مع أعدائهم

واقعا • لأنه ما دام الأصل فى العلاقات هو المسلم الا اذا حدث ما يوجب القتال • فمن لم يكن منهم ما يوجبه فانه لا سبيل لأحد عليهم •

وقد فهم بعض الذين لا يدرسون المسائل دراسة فاحصة مستقرية أنه لا موضع للحياد فى الفقه الاسلامى وذلك كلام من لم يمحص الحقائق لأن القرآن الكريم كما ترى جعل للحياد موضعا • وهم الذين يعتزلون الحرب مع المسلمين أو ضدهم • فقال لا سبيل عليهم • فكان الحياد ثابتا بنص القرآن الكريم •

• ٢٢ — واذا تلونا بعض آيات القرآن الكريم التى فتحت باب القتال جهادا فى سبيل الله نجدها صرحت بأن القتال كان للاعتداء من غيرنا بطريقتين: قتل المؤمنين والاعتداء عليهم ، وإخراجهم من ديارهم • والثانى بفقتنهم فى دينهم ، كما قال تعالى : « **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ** » (١) أى كل انسان يعتنق ما يعتنق لا رقيب على قلبه الا الله تعالى ، فلا اكراه فى الدين • ولا فتنة فيه •

وهنا يسأل سائل ألم يبيح القرآن القتال الا دفاعا ، أو ردا للاعتداء ، ولم يبيح الهجوم ، ونقول فى الجواب عن ذلك ان القرآن صريح فى انه لا يباح القتال مع من ألقى السلام ، وبذلك يكون من المؤكد أن الاسلام لا يبيح الهجوم على الأمنين الذين يلغون السلام وان ذلك حق لا ريب فيه لأنه لا يباح الهجوم على من لا يعلن العداوة على المؤمنين ولكن هل يمنع الهجوم مطلقا ؟ وللجواب على ذلك نقول :

ان الذى استنبط من صريح الآيات التى تلونها أننا لا نحارب الا من اعتدى علينا أو فتننا عن ديننا ، ومن الفتنة فى الدين أن يمنع المتدين من إقامة شعائر دينية ، وأن يحال بين الحق والدعوة اليه •

انه فى هذه الحال يكون القتال ، ولكن يزداد عليها اذا قامت العداوة التى ابتدأها غير المؤمنين بالاعتداء على المؤمنين ، ومحاولة غزوهم فى ديارهم ، أو فتنتهم فى دينهم ، فانه عندئذ قتال يتعين العدو المترصد الذى لا يالو المؤمنين الا خبالا ويود عنتهم ، وارهاقهم ، فلا يكون الاقتصار فى الحرب على الدفاع بأن ينتظر المؤمنون حتى يهاجمهم الأعداء ، وقد بدت عداوتهم وأعلنوها صريحة لا ابهام فيها ، انه كما قال بطل الجهاد على بن أبى طالب (ما غزى قوم فى عقر دارهم الا ذلوا) •

وبذلك نفسر قولنا ان المؤمنين ما قاتلوا الا ردا للاعتداء بمثله أو توقعه ولقد تولنا الآيات التى تنهى عن قتل من لا يعتدى علينا • ومن يعتزل قتالنا ، ومن يلقي علينا السلام •

وإذا ظهر الاعتداء ، وما يسكت عنه الا للاستعداد لمثله • كان القتال مشروعا بكل ضرويه لهؤلاء الأعداء بالهجوم على مآمنهم • وبالقصد الى مكانهم • ولذلك يقول الله تعالى : « فإذا انسلكم الأشهر الحرم • فاقتنسلوا المشركين حيث وجدتموهم • وخذوهم واحصروهم • واقعدوا لهم كل مرصد • فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم » (١) « وان أحدا من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ، ان الله يحب المقسطين • كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا تمتيرضونكم بافواههم وتآبى قلوبهم واكثرهم فاسقون • اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا • فصدوا عن سبيله ، انهم ساء ما كانوا يعملون • لا يرقبون فى مؤمن الا ولا ذمة • وأولئك هم المعتدون (١) •

(١) التوبة : ٥ •

(١) التوبة : ٦ - ١٠

ويقول تبارك وتعالى : « ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم * وهموا باخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة * اتخشونهم ، فإله أحق أن تخشوه ان كنتم مؤمنين ، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم * وينصركم عليهم ويشف صلوات قوم مؤمنين * ويذهب غيظ قلوبهم * ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم (١) » .

وترى من هذا النص أن الأساس هو الابتداء بالاعتداء * فإذا ابتدأ الاعتداء وجب القتال بكل ضروبه دفاعا وهجوما ، بل ان خير الدفاع ما كان هجوما * ولا سبيل لانهاء القتال مع المعتدين الا باحدى خصال ثلاث : اما الاسلام ، وأن يتوبوا ويقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، ويكونوا اخوانا ، واما بالعهد يعاهدونه ، ويوفون به ، فما استقاموا فالعهد قائم ، والا فانه ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى « واما تخافن من قوم خيانة * فانذر اليهم على سواء » (١) * واما الاستسلام * وأن يخضعوا لأهل الايمان *

وقد قال تعالى فى ذلك : « يا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم * ويثبت أقدامكم * والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم » (٢) *

ويقول سبحانه : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ، حتى اذا اثخنتموهم * فشدوا الوثاق ، فاما منا بعد * واما فداء ، حتى تضع الحرب أوزارها ، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ، ولكن ليبلى بعضكم ببعض ، والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم » (٤) *

٢٢١ — وننتهى من هذا التتبع الى حقيقتين ثابتتين : احدهما — أن مجاربة المؤمنين لأى قوم لا يكون الا عند اعتدائهم باخراج المسلمين من ديارهم ، أو ايدائهم فى دينهم * ومن الايداء أن يمنع الدعاة الى الايمان

(١) التوبة : ١٣ — ١٥

(٢) الأنفال : ٥٨

(٣) محمد : ٧

(٤) محمد : ٤

من أن يلاقوا الشعوب ، ويعرفوهم بالحق ، من شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ، لأنه لا إكراه فى الدين ولكن بعد أن يتبين الحق من الباطل ، والغى من الرشد ، وذلك لقوله سبحانه وتعالى : « لا إكراه فى الدين قد تبين الرشيد من الغي (١) » .

الحقيقة الثانية أنه إذا كان الاعتداء بأى ضرب من ضروبه ، فإن باب الجهاد يفتح دفاعا وهجوما وغزوا والتقاء ، لا يمنع مانع الا ما توجيهه الفضيلة .

وقد فهم بعض الناس أن القتال فى الاسلام لا يكون الا دفاعا ، ولا يكون هجوما ، وذلك خطأ . والحق أن القتال لا يكون لقمم الا اذا اعتدوا ، فإن كان الاعتداء حل قتالهم دفاعا وهجوما ، وهم فى الحالين المعتدون الا أن يتوبوا أو يعاهدوا ويستقيموا .

وليس قتال المؤمنين ليكون باب الدعوة الى الاسلام مفتوحا بعد اعتداء من المؤمنين ، بل هو رد للاعتداء ، لأن القتال لأجل الدعوة لا يكون الا بعد أن يرسل المؤمنون دعاء للإيمان ، فإن أجاب بعضهم ، ولم يضطهد فى اعتقاده فإنه لا قتال ، ومن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فإنما يضل عليها ، وإن اضطهد كان الاعتداء بالفتنة ، فوجب القتال ردا للاعتداء بمثله .

وقد جاء الاسلام فى عصر الملوك المتجبرين الذين كانوا يؤذون رعاياهم ، فكان منهم الاضطهاد لكل من تبليغه الدعوة ويؤمن ، وما أرسل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الجيوش الى الشام الا بعد أن اضطهدوا الروم المسيطرون المسلمين الذين أسلموا فى الشام وقتلوهم ، وما حارب الذين جاءوا من بعدهم الفرس الا لأن كسرى حاول أن يرسل من يقتل النبى صلى الله عليه وسلم .

ويلاحظ من يتلو آيات الأمر بالقتال أن فيها النهى عن الاعتداء . فإله

تعالى يقول : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » (١) .

والاعتداء المنهى عنه قسمان - أحدهما - الاعتداء بالقتال على قوم لم يعتدوا على المؤمنين وهم الذين ما جعل الله عليهم سبيلا .

ثانيهما - الاعتداء فى القتال فيقتل من لا يقاتل ، فيقتل مثلا الشيوخ ، والنساء والذرية ، فان هذا اعتداء فى القتال منهى عنه ، ولذلك يقول الله تعالى : « فمن اعتدى عليكم ، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين » (٢) .

وان من مقتضى هذه التقوى ألا يقاتلوا من لا يقاتل ، وألا يقطعوا الأشجار ، وألا ينتهكوا الأعراض ، وألا يستبيحوا الأموال بغير حقها .

ويلاحظ أن القتال فى الماضى كان لا يتجاوز معسكر الحكام والجيش والعلاقة بين المسلمين وشعوب الملك أو الرئيس القاتل قائمة ، كانه لا حرب والسلام قائم .

انما الحرب لمن يحادون الله ورسوله ، ان يقول الله تعالى : « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » (٣) .

وأولئك الذين يحادون الله ورسوله هم الذين حاربوا المسلمين ، وأعلنوا العداوة وأخذوا يترصدون بهم الدوائر لا يرقبون فيهم الا ولا نمة .

وما عدا هؤلاء فان السلم هى العلاقة الدائمة والمودة ان وجدت مقتضياتها ، وقد نص القرآن الكريم على ذلك ، فقال تعالى : « لا ينهاكم

(٢) البقرة : ١٩٤

(١) البقرة : ١٩٠

(١) المجادلة : ٢٢

الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ، أن تبتروهم ،
وتقسطوا اليهم ، ان الله يحب المقسطين ، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى
الدين ، واخرجوكم من دياركم ، وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ، ومن
يتولهم ، فاولئك هم الظالمون » (١) •

فالمودة موصولة ما لم يكن الاعتداء ، اذ عسى الصلة أن تعود حتى بين
الاعداء ، كما يقول الله سبحانه وتعالى : « عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين
عاديتهم منهم مودة ، والله قدير والله غفور رحيم » (٢) •

العلاقة فى السلم والحرب

٢٢٢ — الاسلام هو دين الوجدانية • ودين الوحدة الانسانية • وقد
تلونا من قبل الآيات القرآنية التى تقرر الوحدة الانسانية بين الناس اجمعين
ورأينا انه بمقتضى هذه العلاقة يكون الأصل هو السلم ، ولكن الناس مختلفون
أجناسا وقبائل والسنة واقاليم : وتلك آيات الله تعالى فى الأرض • فقد قال
تعالى : « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم واللوانكم • ان
فى ذلك لآيات للعالمين » (٣) •

وقد نظم الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم هذه العلاقة على أساس
المساواة • كما صرحت الآية الكريمة : « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » (٤) والمساواة أساس التعارف • كما
أن التعارف يقتضى المودة والتعاون فى كل أمور الحياة ، وقد أشرنا الى
ذلك من قبل •

(١) المتحنة : ٨ - ٩

(٢) المتحنة : ٧

(٣) الروم : ٢٢

(٤) الحجرات : ١٣

والعدالة أساس العلاقات الانسانية ، كما قال تعالى : « ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فأله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا » (١) •

ويقول سبحانه وتعالى فى العلاقة الانسانية العامة : « ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شتان قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا الله ان الله خير بما تعملون » (٢) والأمر بالعدالة عام فى قوله تعالى : « ان الله يامر بالعدل والاحسان » (٣) •

وان العدالة توجب المعاملة بالمثل ، فان اعتدوا قاومنا الاعتداء • وقد قال تعالى فى ذلك : « وان عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به • ولئن صبرتم لهو خير الصابرين » (٤) •

وَمَ اَن الله تعالى امرنا برد الاعتداء بمثله فى قوله تعالى « فمن اعتدى عليكم • فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » امرنا بالتقوى ، فقال سبحانه « واتقوا الله • واعلموا أن الله مع المتقين » (٥) ولذلك يجب علينا عند المعاملة بالمثل أن نستمسك بالفضيلة ، فان الفضيلة هى القانون العام فى كل معاملة انسانية ، فاذا كان العدو يقتل الذرية لا تقتلها ، وان كان ينتهك الأبراض لا تنتهكها ، وان كان يخرّب ديار الأمنين لا نخربها ما وسعنا ذلك • وهكذا •

وان الاسلام قرر مبدأ الوفاء بالعهد وشدد فيه القرآن • فقال تعالى « أوفوا بالعهد ، ان العهد كان مسئولا » (٦) •

(١) النساء : ١٣٥

(٢) المائدة : ٨

(٣) النحل : ٩٠

(٤) النحل : ١٢٦

(٥) البقرة : ١٩٤

(٦) الاسراء : ٣٤

ولقد قرر القرآن الكريم أن الوفاء بالعهد فى ذاته قوة ، فقال تعالى :
« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها ، وقد جعلتم
الله عليكم كفيلا ، ان الله يعلم ما تفعلون ، ولا تكونوا كالكفى نقضت غزلها من
بعد قوة انكانا تتخذون إيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أربى من أمة
أنما ييلوكم الله به ، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن يضل من يشاء ويهذى من يشاء
ولتسألن عما كنتم تعملون • ولا تتخذوا إيمانكم دخلا بينكم فتنزل قدس
بعد ثبوتها ، وتذوقوا المسوء بما صددتكم عن سبيل الله • ولكم عذاب
عظيم » (١) •

وأن هذا النص الكريم يدل على أربعة أمور :

أولها - أن نقض العهد يؤدى الى الزلل ، ومع الزلل الضياع ، فهو
ليس حكمة ، ولا تدبيرا ، ولكنه خلل •

وثانيها - أن العهد الذى يوثق بيمين الله أو بأشهاد الله تعالى عليه هو
عهد الله أن اتخذ الله كفيلا ، فمن ينقضه فانما ينقض عهد الله تعالى الذى
وثقه بكفالاته •

وثالثها - أن العهد فى ذاته قوة ، والتزامه قوة ، ولذا شبه من ينقضه
بحال الحمقاء التى تغزل غزلا وتفتله ، ثم تنقضه انكانا أى أجزاء صغيرة
فالعهد يثبت السلم ، وفى السلم قوة وقرار ، والنقض ازالة له •

ورابعها - أنه لا يصح أن تكون سعة الأرض ، وزيادة السلطان سببا فى
الغدر ، ولذلك قال سبحانه وتعالى فى بواعث الغدر أن تكون أمة هى أربى من
أمة أى أوسع أرضا ، وأكثر عددا ، وأقوى سلاحا ، فلا يصح أن يكون التوسع
باعثا للغدر ، لأنه يؤدى لا محالة الى الضعف •

وهذا التشدد فى الوفاء بالعهد لأنه فى ذاته عدالة ، ولأن العهد فيه حد للحقوق ، وخصوصا اذا كان بين متكافئين ، ولا يصح أن يكون الاستعداد وأخذ الأهبة سببا فى ذاته للنقض ، ولكن اذا قامت أمارات تدل على أن استعداد المعاهد واهبته نذير خيانة ، وعلى المؤمنين أن يأخذوا حذرهم كما قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم » (١) . وفى هذه الحال يطبق قوله تعالى : « وأما تخافن من قوم خيانة ، فانذروا اليهم على سواء ، ان الله لا يحب الخائنين » (٢) .

وأذا كان هناك ما يجب الاحتياط له فانه يكون عند عقد العهد ، فلا يصح الاطمئنان الى عهد من عرفوا بالخيانة . فان العهد معهم نوع من الاغترار ، ولذلك كان يجب تعرف حال الطرف الذى يعاهده قبل العهد . ولذلك حذر الله تعالى من العهد بعض المشركين الذين يقول سبحانه فيهم : « كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا نمة يرضونكم بأفواههم وتأتى قلوبهم ، وأكثرهم فاسقون ، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ، فصدوا عن سبيل الله ، انهم سوء ما كانوا يعملون ، لا يرقبون فى مؤمن الا ولا نمة ، وأولئك هم المعتدون » (٣) .

٢٢٣ — هذا ما أردنا أن نقبسه من أى الذكر الحكيم فى أحكام الحلال والحرام ، وما نقلنا كل ما اشتمل عليه القرآن العظيم . ولكن نقلنا ما يرى التالى للقرآن المقتبس من نور ، وما فصلنا الأحكام التى تعرضنا لنقلها من كتاب الله ، فان تفصيلها يحتاج الى نقل ما جاء فى السنة ، وما اختلف الفقهاء فى ظل النور القرآنى فى دلالة بعض الألفاظ ، فان الكلام فى ذلك يخرجنا عن مقصدنا . وهو الإشارة الى علم الكتاب الكريم الذى يدل على اعجازه . والله سبحانه وتعالى المهادى الى سواء سبيل .

(١) النساء : ٧١

(٢) الأنفال : ٥٨

(٣) التوبة : ٨

علم الكون والانسان فى القرآن

٢٢٤ — القرآن الكريم الكون فيه قد تكرر ذكره ، لأنه كما بيننا اتخذ من خلق كل من فى الوجود دليلا على من أنشأه ، فكان بمقتضى النهج النورانى لابد أن الكون وما فيه من خلق عظيم يدل على منشئه وحده سبحانه وتعالى ، ولا تكاد تجد سورة من القرآن مكية كانت أو مدنية خلت من ذكر الكون ، وما يتصل به .

وان ذلك فيما نحسب يوجه نظر الانسان الى أنه جزء صغير من هذا الكون ، ليربطه به ، وليتعرف أسرار ، وأحواله ، وليعرف أنه وهو الصغير قد سخر الله تعالى له هذا الكون الكبير ، ولقد قال تعالى « لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس » .

وان ثمة حقائق مذكورة فى القرآن يستبصر بها كل متعرف لهذا الكون دارس له ، فالله تعالى يقول : ومن آياته خلق السموات والأرض ، وما بث فيهما من دابة ، وهو على جمعهم اذا يشاء قدير « (١) » .

وفى القرآن الكريم ما يومئ الى محاولة الانسان الارتفاع فى الفضاء ، فالله تعالى يقول : « يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ، فبأى آلى ريكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ، ونحاس ، فلا تنتصران ، فبأى آلاء ريكما تكذبان » (٢) .

واقرا آيات القرآن فى السحاب ، وأرساله ، وأحواله ، فانك تجد توجيهها الى ما لم يكن الناس من قبل يتجهون اليه ، ودلت المشاهدات على أنه واقع ،

(١) الشورى : ٢٩

(٢) الرحمن ! ٣٤ - ٣٦ .

اقرأ قوله تعالى فى وصف السحاب « ألم تر أن الله يزجى سحابا ، ثم يؤلف بينه ، ثم يجعله ركاما ، فترى الودق يخرج من خلاله ، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ، ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقة يذهب بالأبصار » (١) •

وترى من هذا تشبيه السحاب الذى أوجاه الله تعالى بالجبال ، وهذا لا يبدو للسائر على سطح الأرض ، ولا للواقف على أكامها ومرتفعاتها وما كان ذلك معلوما عند العرب ، ولكن الذى يرتفع فوق السحاب فى الطائرات التى تطع أجواز الفضاء يرى السحاب جبالا •

وان هذا بلا شك نوع من العلم بالكون فوق ما فيه من دلالة على اعجاز القرآن ، إذ أن ذلك الوصف لا يمكن أن يكون من محمد ، لأنه لم يرتفع حتى يكون فوق السحاب ، فلا بد أن يكون الوصف بعلم الله تعالى ، والكلام كله من عنده سبحانه وتعالى ، لا من عند محمد •

وأنت ترى أوصافا كثيرة للأرض والسماء لا تكون الا من الأمى الذى لا يقرأ ولا يكتب ، أو لا يعلم علوم الكون وما يجرى فيه ، وما كانت معروفة عند العلماء فى عصر نزول القرآن ، كالعلم بطبقات الأرض والسماء ، ذكرها القرآن والباحثون لا يزالون دائبين فى البحث عنها ، وعلمهم يصدق بالقرآن ، اقرأ قوله تعالى : « الله الذى خلق سبع سموات ، ومن الأرض مثلهن ، ينزل الأمر بينهن ، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما » (٢) •

واقرأ قوله تعالى « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ، ثم استوى الى السماء ، فسواهن سبع سموات ، وهو بكل شيء عليم (٣) وقوله تعالى :

(١) النور : ٣٤ •

(٢) الطلاق : ١٢

(٣) البقرة : ٢٩

« تبارك الذى بيده الملك ، وهو على كل شيء قدير الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا ، وهو العزيز الغفور ، الذى خلق سبع سموات طباقا ، ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ، هل ترى من قطور ، ثم ارجع البصر كرتين ، ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير » (١)

واقرا قوله تعالى « ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا ، وجعل القمر فيهن نورا ، وجعل الشمس سراجا » (٢) •

وترى النص الكريم يفرق بين الشمس والقمر ، فيجعل الشمس هي السراج الذى يضيء ، والقمر نورا مقتبسا من غيره ، وهو الشمس •

واقرا قوله تعالى : « تبارك الذى جعل فى السماء بروجا ، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ، وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا » (٣) •

ويقول سبحانه وتعالى فى خلق السموات والأرض ، وأدوار خلقهن « ان ريكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ، ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ، والشمس والقمر ، والنجوم مسخرات بأمره ، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين » (٤) •

ولقد بين القرآن ان السموات والأرض كانتا شيئا واحدا ، وأن الأرض انفصلت عن السماء وتكونت فيها القشرة الأرضية ، وكان عليه الماء ، ومنه كانت الاحياء التى خلقها الله تعالى ، واقرا فى ذلك :

« أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ، ففقتناهما ، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ، وجعلنا فى الأرض رواسى أن تمشيد

(١) الملك : ١ - ٤

(٢) نوح : ١٥ - ١٦

(٣) الفرقان : ٦١ - ٦٢

(٤) الأعراف : ٥٤

بهم ، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون ، وجعلنا السماء سقفا محفوظا ،
وهم عن آياتنا معرضون » (١) •

وترى أن النص الكريم صريح في أن السموات والأرض كانتا كونا
واحدا ، وفصل الله تعالى جزءا منه وهو الأرض ، وكانت فيها هذه الحياة
التي يحياها الحيوان والطير في السماء ، والسمك في الماء ، والزرع في
الفيحاء •

وإذا كان العلماء اليوم يقررون أن الكون ابتداء خلقه بالسديم ، وهو
يشبه الدخان ، فقد صرح القرآن الكريم قبل ذلك ، وقبل أن يعلموا ، فقال الله
تعالى في خلق السموات والأرض : « قل أأنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض
في يومين ، وتجعلون له أندادا ، ذلك رب العالمين ، وجعل فيها رواسي من فوقها ،
وبارك فيها ، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ، ثم استوى
إلى السماء ، وهي دخان ، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا
طائعين فقضاهن سبع سموات في يومين ، وأوحى في كل سماء أمرا ،
وزينا السماء الدنيا بمصابيح ، وحفظا ، ذلك تقدير العزيز العليم » (٢) •

ونقف وقفة قصيرة عند هذه الآيات البينات ، فنرى الله سبحانه وتعالى
بين لنا أن الأرض خلقها في يومين ، واليوم هنا كما أشرنا من قبل ليس هو
اليوم الذي نعرفه ، إنما هو الدور في التكوين ، وهو كونها من السموات رتقا ،
وهذا دور ، ثم انفصالها وهذا دور ثان ، ودوران آخران للأرض جعل فيها رواسي
عالية ، وهى الجبال ، وخلق فيها الماء وما تبعه من خلق للأحياء من حيوان
ونبات ، فكانا أربعة أدوار •

وبين سبحانه أن السماء والأرض كانتا دخانا ، وهو ما نحسب أنه
السديم الذي يقوله العلماء •

(١) الأنبياء : ٣٠ - ٣٢

(٢) فصلت : ٩ - ١٢

٢٢٥ — وان القرآن الكريم فيه اشارات بينات الى علم الكون ،
ونعتقد ان الذين درسوا علوم الكون فى السموات والأرض وما بينهما لو تتبعوا
آيات القرآن الكريم التى تعرضت لذكر الكون لوجدوا حقائق كثيرة مما وصل
اليه العلم الحديث قد تعرض لها القرآن بالاشارة الواضحة كثيرة مما وصل
تفصل ، وهى فى كلتا الحالين صادقة كل الصدق بينة لمن يطلب الحقائق
الصادقة • وان بضاعتنا فى علوم الكون محدودة لا تسمح لنا بالخوض فى
كلام تفصيلى فى هذا ، وقد رأينا كثيرين من العلماء المخلصين المحققين قد
تعرضوا لهذا ، فمنهم من بين طبقات الأرض ، كما أشار القرآن ، ومنهم من
بين غير ذلك •

ونحن نرحب ببيانهم ، ولكن لا بد من ملاحظتين :

الملاحظة الأولى : انهم يحاولون ان يحملوا القرآن نظرياتهم ، وعليهم ان
يفهموه كما تبين الفاظه ، وكما تومى اشاراته ، وذلك لأنهم أحيانا يحملون
القرآن مالا يحتمل ، ويرهقون الفاظه بالتأويل ، وأحيانا يأتون بنظريات لم
تكن قد حررت من بعد من الشك ، والنظر ، وقد تتغير ، ولا يصح ان يبقى
القرآن تتردد معانيه باختلاف النظريات ، بل ان الواجب ان ندرس ما فى
القرآن على انه حقائق ، فما وافقه من العلوم قبلناه •

الملاحظة الثانية : ان ندرس الكون فى القرآن على انه حقائق ثابتة
هى مواضع التسليم من المؤمن بالله تعالى وبالقرآن ، فلا تجعل حقائق موضع
نظر ، بل ان الايمان بالقرآن يوجب الايمان بكل ما اشتمل عليه ولا يصح لنا
ان نترك ظاهر القرآن ونتجه الى تأويله الا أن يكون الظاهر يقبل التأويل ، وتكون
حقائق العلم الثابتة تقتضى الأخذ بالتأويل الذى يحتمله القرآن من غير تعسف،
ولا خروج بالألفاظ الى غير معانيها •

واننا بهذه الدراسة العميقة المسلمة بحقائق نفتح مغاليق فى العلم ،
ونتكشف الحقائق الكونية بهداية من القرآن ، على ائه المرشد لها ، وليس
التابع ، ولا الخاضع ، وكتاب الله تعالى هو كتاب الحق ، والصدق والعلم لانه
من عند الله الذى لا يخفى عليه شئ فى السماء ولا فى الأرض ، وهو كتاب
الوجود ، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها *

الانسان فى القرآن

٢٢٦ — ذكر الله سبحانه وتعالى خلق الانسان من طين ، وخلق الجن
من نار ، وقد بين ذلك فى أصل الخليقة ، وقد ذكر الله تعالى فى آيات وسور
مختلفة وكلها سقت بالبيان المتناسق فى موضعها وموضوعها ، ولنذكر من
غير اختيار آيات كريمات فى موضع منها ، قال تعالى فى سورة البقرة :

« واذ قال ربك للملائكة ائى جاعل فى الأرض خليفة ، قالوا اتجعل فيها
من يفسد فيها ، ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ، قال ائى أعلم
مالا تعلمون ، وعلم آدم الاسماء كلها ، ثم عرضهم على الملائكة فقال اتبئوني
باسماء هؤلاء ، ان كنتم صادقين ، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ، انك
انت العليم الحكيم * قال يا آدم ائبئهم باسمائهم ، فلما ائبأهم باسمائهم قال
الم اقل لكم ائى أعلم غيب السموات والأرض ، وأعلم ما تبدون وما كنتم
تكتُمون ، واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر ،
وكان من الكافرين ، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ، وكلا منها رغدا
حيث شئتما ، ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ، فانزلهما الشيطان عنها
فاخرجهما مما كانا فيه ، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو * ولكم فى الأرض
مستقر ومتاع الى حين » (١) *

(١) البقرة : ٣٠ - ٣٦

وان هذا النص الكريم يبين ثلاث حقائق كانت مع الانسان :

(أولاها) انه أوتى استعدادا لعلم الأشياء أى علم الكون وما فيه ،
لأن الله تعالى سخرها له ، ولا يتحقق ذلك التسخير الا اذا أودع الله تعالى
نفسه القدرة على العلم بها ، ولذلك أنبأ الملائكة بأسمائها •

(الثانية) أن فى طبيعة الانسان الاستعداد للاغرام ، ومن هذه الناحية
جاء ابليس ، فأغرى أبوى الانسان بالأكل من الشجرة ، وقد نهاهما الله
تعالى ، ولكنهما تحت تأثير ذلك الاغراء نسيا نهى الله كما قال تعالى فى
وصف آدم أبى الخليفة « ففسى ، ولم نجد له عزما » (١) •

الحقيقة الثالثة : أن آدم نزل هذه الأرض ، وقد تلى كلمات الله تعالى
ليكون للفضيلة ، ويستمسك بها ، ولكن كان معه فى الأرض ابليس يغرى ذرية
آدم ، ويغويها ، كما قال تعالى عنه « لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم
المخلصين » (٢) •

هذا بيان الله تعالى فى ابتداء خلق الانسان •

ولقد بين سبحانه من بعد ذلك خلق الانسان بالتناسل ، فقال تعالى :
« ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين،
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا
العظام لحما ، ثم أنشأناه خلقا آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين » (٣) •

ويقول سبحانه وتعالى : « انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبئليه
فجعلناه سميعا بصيرا ، انا هديناه المسيل اما شاكرا ، واما كفورا » (٤) •

ويقول تعالى فى خلق النفس الانسانية فى الانسان « ونفس وما سواها
فالهمها فجورها وتقواها » (٥) •

(٢) ص : ٨٢ - ٨٣

(٤) الانسان : ٢ - ٣

(١) طه : ١١٥

(٣) المؤمنون : ١٢ - ١٤

(٥) الشمس : ٧ - ٨

ويقول سبحانه فى القوة المدركة فى الانسان التى بها يكون التكليف ،
والحساب والثواب والعقاب « أحسب الانسان أن يترك سدى * ألم يك
نطفة من منى يمنى ، ثم كان علقة فخلق فسوى ، فجعل منه الزوجين الذكر
والأنثى ، اليس ذلك بقاتر على أن يحيى الموتى » . (١) *

ويذكر سبحانه وتعالى خلق القوى الانسانية فى القرآن ، فيقول تعالت
قدرته « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ، وجعل لكم السمع
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » (٢) *

ويذكر سبحانه فى كتابه الكريم ادوار الانسان فيقول تبارك وتعالى :
« والله خلقكم ، ثم يتوفاكم ، ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكى لا يعلم بعد
علم شيئا ، ان الله عليم قدير ، والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق ، فما
الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله
يجحدون ، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ،
ورزقكم من الطيبات * أفالباطل يؤمنون * وبنعمة الله هم يكفرون » (٣) *

وذكر الله خلق الانسان ، وما عهد اليه من تكليفات فى ثنايا القرآن
الكريم ، وقد ذكر الكون على أنه مسخر للانسان يكشف منه أسرار الوجود
التي يكون فى طاقته أن يعلم بها ، ويذكر خلق الانسان ، وما أودعه الله تعالى
من قوى ليعبد الله تعالى وحده *

ويذكر سبحانه وتعالى أنه بمقتضى ذلك التكوين النفسى والعقلى وكل
القوى التى خلقها سبحانه وتعالى قد أخذ عليه عهدا أن يكون ربانيا ش سبحانه
وتعالى : « واخذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم
السنت بربكم ، قالوا بلى ، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين ،

(١) القيامة : ٣٦ - ٤٠

(٢) النحل : ٧٨

(٣) النحل : ٧٠ - ٧٢

أو تقولوا إنما أشرك آبائنا من قبل ، وكنا ثرية من بعدهم ، أفتهلكنا بما فعل
المبطلون ، وكذلك تفصل الآيات ولعلمهم يرجعون » (١) •

وبذلك يبين سبحانه أن المواهب الانسانية التي خلقها الله فى الانسان
عهد بينه وبين ربه ، فان استجاب لقطرته ، ارتفع ، وان خالف واتبع الشيطان
هرى ، وبين سبحانه وتعالى كيف يهرى فيقول سبحانه بعد الآية السابقة :
« وائل عليهم نيا الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها ، فاتبعه الشيطان ، فكان
من الغاوين ، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخذ الى الأرض واتبع هواه ، فمثله
كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ، ذلك مثل القوم الذين كذبوا
بآياتنا ، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ، ساء مثالا للقوم الذين كذبوا
بآياتنا وانفسهم وكانوا يظلمون ، من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلا حول ولا
هم الا له ، ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون
بها ، ولهم اعين لا يبصرون بها ، ولهم اذان لا يسمعون بها ، اولئك كالانعام ،
بل هم اضل اولئك هم الغافلون » (٢)

النفس الانسانية فى القرآن :

٢٢٧ — اذا اتجه التالى للقرآن الى دراسة النفس الانسانية من خلال
آياته ، فانه بلا ريب فى مكان فسيح للدراسة ، يعطى مجموعة من المعلومات
الحقيقة المصورة للنفس فى ايمانها • وفى فجورها • ويمكن ان يجد الانسان
فيها قواعد علمية تكشف عن نواميس النفوس « وما تتأثر به ، وما تتجه
اليه فى ايمانها • وفى انحرافها • ولنتجه الى بعض هذه المعانى فى كتاب الله
تعالى ، ولا ندعى أننا نستطيع الاحاطة بها علما ، والا احصائها ، ولو بالتقريب
فان ذلك يحتاج الى تفرغ لا قبل للأخذ به الا أن يكون ممن يعنون بدراسته ،

(١) الأعراف : ١٧٢ — ١٧٤

(٢) الأعراف : ١٧٥ — ١٧٩

أو من المتخصصين فى علم النفس • ولنضرب بعض الأمثال ، وكثير منها فى قصص القرآن وبعضها فى شرح أحوال المؤمنين • وأحوال الكافرين •

(١) من هذه الأمثلة أن النفس التى تسارع الى الاعتقاد من غير دليل سابق ، ولا فحص لقول لاحق من شأنها أن تقع فى الخطأ • وإذا أصرت بعد البيان كانت فى ضلال • وأصابها الصمم عن الحقائق • والعماة عنها : اقرأ قوله تعالى : « تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين • وما وجدنا لأكثرهم من عهد • وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » (١) •

أن الذى وهب الله الهداية لفهم القرآن الكريم بعباراته وإشاراتة تبدو بين يديه الحقيقتان الآتيتان :

أولهما – أنه سبحانه وتعالى يقر أنه ليس من شأن الذين سارعوا الى التكذيب من غير أن يفحصوا ويدرسوا – وإن يؤمنوا ، لأن الايمان يقتضى قلبا مدعنا لما يأتى به الدليل ، لا أن يكون سابقا بالحكم قبل الدليل ، وقد أشار سبحانه وتعالى الى ذلك بقوله تعالته : « فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل » وواضح أن العلة فى سد باب الايمان هو مسارعتهم بالتكذيب من غير برهان ، ومن يكذب بالبرهان لا يؤمن بما جاء به البرهان •

الحقيقة الثانية – أن المسارعة بالتكذيب تؤدى الى تغليب القلب عن أن يصل اليه النور • ويتوالى التكذيب من غير دراسة للأدلة يكون منع الهداية ، ولذلك يقول الله تعالى : « كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » (٢) أى بهذه الحال ومثلها يطبع الله تعالى على قلوب الكافرين ، ويتحقق فيهم قول الله تعالى « صم بكم عمى فهم لا يعقلون » (٣) •

(٢) الأعراف ١٠١

(١) الأعراف : ١٠١ – ١٠٢

(٣) البقرة : ١٧١

(ب) ولننتقل الى مثل آخر من كتاب الله ، وانه المعين الذى لا ينفد فى دراسة النفس الانسانية ، ذلك المثل هو قوله تعالى : « ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا » (١) •

فهذا النص الكريم يبين لنا قاعدة فى النفس ، يسترشد بها المربى والمهذب ، والذى يحاول معالجة النفوس المريضة ، اذ يعرف سبب المرض فيطلب له •

اذ يبين الله سبحانه وتعالى ، ان الذين اعرضوا عن الوقوف يوم التقى الجمعان ، سبب توليهم انهم اصابتهم ذنوب ، وان الذنب يسهل الذنب ، والمخالفة تجر المخالفة ، وانه لأجل الطب لهم لابد ان يعالج الذنب الاول بالحمل على الاقلاع عنه ، وقد يكون ظهور مغبته السيئة علاجاً له ، ولذلك قال الله تعالى : « ولقد عفا الله عنهم » ، لانهم أدركوا سوء ما كان لهم •

(ج) ومن هذه الأمثلة ما قرره الله تعالى من ان النفس غير المؤمنة لا تنضبط ، ولا تستقر على حال ، والنعمة تبطرها وتطغيها ، والنعمة تؤنسها وتشقيها ، ولا ضبط ولا انضباط ، ولا علاج لذلك الا بالصبر : اقرأ قوله تعالى : « ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه ، انه ليئوس كفور، ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني ، انه لفرح فخور ، الا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير » (٢) •

وان هذه الآية الكريمة تشير الى ان ذلك الفرح الطاغى فى حالة ، واليأس المميت فى وقته مرض انساني ، وان علاجه الصبر ، لأن الصبر ضبط النفس ، فلا تنزعج للآلم ، ولا تطغى بالنعم •

(١) آل عمران : ١٥٥

(٢) هود : ٩ - ١١

(د) ولقد بين الله تعالى أن سلوك غير الحق هو اتباع للظن غير الناشئ
عن دليل ، بل عن الهوى ، وقد قال تعالى فى ذلك : « ان الذين لا يؤمنون
بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الاتشى ، وما لهم به من علم ، ان يتبعون الا
الظن ، وان الظن لا يغنى من الحق شيئا » (١) •

فهذا النص الكريم يبين مرض النفس التى تضل ، ويذهب بها الضلال الى
مناهات من الباطل ، وذلك المرض هو الوهم ، فهم يتوهمون ثم يهونون ثم
يظنون ، وليس عندهم دليل يكون علما ، بل عندهم أوهام وظنون ، وان دارس
علم النفس التربوى يجد فيه بابا من أبواب التربية العقلية بأن يباعد بين الناشئة
والأوهام •

(هـ) ومن الأمثلة لبيان أحوال النفوس بيان أحوال النفوس التى لا تفكر
الا فى دائرة نفعها أو ضررها • ومن شأن هذه النفوس أن تكون اثره متقلبة ،
لا تدعن للحق ولكن تدعن لنفعها وضررها •

اقرأ قوله تعالى : « واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو
قائما • فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضره مسه • كذلك زين
للمسرفين ما كانوا يعملون » (٢) •

وهذا تصوير للنفس التى فقدت الايمان ، وحرمت الخير ، ولا تفكر
الا فى محيطها ، وهى بلا ريب غير الذين قال الله تعالى فيهم « ويؤثرون على
انفسهم ، ولو كان بهم خصاصة » (٣) •

(و) ولنكرر مثلا ذكرناه فيما تلونا من قبل ، ونذكره هنا من ناحية
البيان النفسى فيه ، وهو مثل ولدى آدم ، فالله تعالى يقول : « وائل عليهم نبا

(١) النجم : ٢٧ - ٢٨

(٢) يونس : ١٢

(٣) الحشر : ٩

ابنى آدم بالحق، اذ قريبا قريانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لاقتلك قال انما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت الى يدك لتقتلنى ماانا يبسط يدي اليك لاقتلك انى اخاف الله رب العالمين ، انى اريد أن تبوء باثمى وامك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين . فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين . فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى فأصبح من النادمين . من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا « (١) »

هذه الآيات البينات فيها كشف عن النفس المؤمنة المطمئنة الراضية ، وكشف عن النفس الحاسدة الحاقدة .

(أ) وهى تدل على أمور نفسية تصور مصدر الشر والخير ، فالنفس المؤمنة تعرف الأمور على وجهها وتترك الحق ، وما أوجبه ، فهى ترد سبب قبول القربان الى التقوى والخوف من الله .

(ب) والنفس التقية هى التى تمتلىء بذكر الله وتستشعر خوفه دائما ، وأن الاعتداء انما يكون حيث يخفى الخوف . ويظهر الطغيان ، ولذلك علل عدم رد الاعتداء الذى بادره به أخوه بأنه يخاف الله رب العالمين وأن القتل انما هو جريمة فى حق من خلقهم الله تعالى ، وهو ربهم .

(ح) وتشير الآية الى النفس منطوية على الخير ، وأن الشر عارض لها، ولذا رد المؤمن التقى قول أخيه وتهديده بالقتل بقوله « ما انا بباسط يدي لاقتلك » وفى هذا إشارة الى النفس التى لم تدنس بشر ليس من شأنها أن تبسط يدها بالقتل .

(د) والآيات تدل على أن الحسد هو أساس الاعتداء ، فلو انخلع من القلوب ما كان شر ولا اعتداء فى الأرض .

(هـ) وتدل الآيات أيضا على أن الاعتداء بالأذى ليس هو الأصل بالنفس الانسانية ، فهو عندما اتجه الى قتل أخيه عالج نفسه ليحملها على مطاردته فى قتله ، ولذا عبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله تعالت كلماته « **فَطَوَّعَتْ** له نفسه قتل أخيه فقتله ، **فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ** » لأنه خسر أخاه وخسر نفسه ، فأفسدها .

(و) وتدل ثالثا على أن رؤية المعتدى عليه ، والاعتداء قائم يبعث على الندم ، والآيات من بعد ذلك تبين أن أساس الكثير من الجرائم هو الحسد ، فلو اجتث من النفوس ما كان اعتداء ، ولكن الله تعالى يبلى به الناس ليعلم الخير والشر .

ولا شك أن الدارس للنفس الانسانية يجد فى القرآن معينا لا ينضب ، ولو أن الناس عكفوا عليه لوجدوا فيه أعظم مصدر للدراسات النفسية والاجتماعية .

قصة يوسف فى سوره :

٢٢٨ — ان المتتبع لقصص الأنبياء فى القرآن يجد أنه يتجه الى بيان دعوة النبى صلى الله عليه وسلم الذى يذكر خبره بالتوحيد ، ومنع الاشراك بالله ، والاصلاح ودفع الفساد ، وكيف لاقى قومه دعوته ، وما احتج به من أدلة ، وما ساق لهم من براهين ، وأنواع المعجزات المختلفة التى أمد الله تعالى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذى يقص خبره ، وما آل اليه أمر الاقوام الذين دعاهم الى الهدى والى طريق مستقيم فأبوا واستكبروا ، هذا شأن القصص القرآنى الذى يسوقه الله تعالى فى كتابه ، ولكننا نجد ذلك تختلف فى قصة نبى الله يوسف عليه السلام . حتى يتوهم القارئ لها أن نبى الله يوسف ما كانت له دعوة يدعو اليها ، ولا قوم يخاطبهم حتى تهجم المنحرفون يقولون زورا من القول .

ولكن الدارس للسورة الكريمة يجد أنها طراز آخر من القصص ، وفيها كشف عن النفس فى ناحية من نواحيها ، ودراسة لها فى علاقتها بالمجتمع الذى تعيش فيه ، اذ هو توجهها ، وان الدارس لها يجد فيها بياناً للأسرة فى علاقاتها بعضها ببعض مع علاقة الآباء بالأبناء ، وعلاقة الأبناء بعضهم مع بعض وعلاقات أبناء العلات ، كيف يختصمون وكيف يجتمعون ، وما يؤدى الحسد بين أبناء العلات ، بسبب ما تثور به النفوس المثوقة ، وكيف تتصور ما ليس واقعا على انه واقع . ثم ما يؤدى اليه الاندفاع بدافع الحسد المقيت .

ولنبتدىء بـايجاز القول فى القصة من أولها . كان يوسف وأخوه الشقيق من أم غير أم سائر الأخوة ، والاب الحانى يعقوب . يرى كل أولاده فى منزلة واحدة ، ولكنه بنظره العميق الشفيق يرى فى الأخوة الكبار نظـسرات الى الصغـيرين ما لا يطمئن به فيعمل على الا يكون منهما ما يثير ، ويؤجج النظرات الماقتة ، يرى يوسف رؤيا صانقة « انى رايت احدى عشر كوكبا ، والشمس والقمر رايتهم لى ساجدين » ، فيخشى الاب الحانى أن يؤثر ذلك عداوة اخوته فينهاه : « لا تقصص رؤياك على اخوتك ، فيكيدوا لك كيدا » .

ولكن الحسد يوهـم الكبار أن اباهم يؤثر يوسف وأخاه بمحبته لما يكون من فضل عطف على الصغير من الايثار . « قالوا ليوسف وأخوه أحب الى أبينا منا ونحن عصبة » . وهنا يصل الحسد الشيطانى الى غايته : « اقتتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين » . ولكن الشر لا يكون موضع اجماع ، فلم يكن اجماع على قتله بل « قال قائل منهم لا تقتلوه ، وألقوه فى غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين » ارتضى الاخوة ذلك الحل الذى ينزل من القتل الى ابقائه فى الجب وهو صغير لا يعلم ماله ، ولكنهم يحتالون لياخذوه من أبيه برضاه ، « قالوا ياأبانا مالك لا تأمنا على يوسف ، وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون » ، ولكن الاب الكريم بالهام الأبوة يتوجس خيفة على ولده ، ويخشى عليه السوء . ولكنه يخفى فى نفسه سوء الظن بهم . أو لا يكون سوء ظن ،

ويذكر أنه يحزن اذا غاب عنه مستوحشا بغيبته ، فيقول : « انى ليحزنننى ان تذهبوا به ، واخاف ان ياكله الذئب ، وانتم عنه غاقلون » . اخذوه ونفذوا ما دبروا والقوه فى غيابة الحب ، ولكن نفس يوسف الهمها الله بأنه سيكون الاعلى ، وسينبتهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون ، عادوا الى ابيهم ليكون ، قالوا « انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب » وأحسوا فى انفسهم بالظنة تعرفوا اباهم ، فقالوا ، « وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ، وجاءوا على قميصه بدم كذب » ، ولكن الاب بفراسسته وبالهام الأبوة ما صدقهم . بل قال لهم : « بل سولت لكم انفسكم امرا قصصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » .

٢٢٩ — هذه قصة ساقها القرآن الكريم لا مجرد الاتعاظ والعبرة فقط، بل فيها كشف عن النفوس يجد فيها الدارس النفسى مكانا للفرص يهديه اليه كتاب الله تعالى .

(ا) فهى أولا : تبين ان علاقة ابناء الاعيان ، وهم الاشقاء لا تماثلها علاقة ابناء العلات وهم الاخوة والاخوات من الاب من غير الأم ، وتصور الغيرة الشديدة التى تكون بين الأبناء ولو كانوا كبارا ما داموا فى ميعرة الصبا ، وأن هذه الغيرة تدفع الى الحسد ، والحسد يدفع الى البغضاء ووراء البغضاء .. الجريمة .

(ب) وهى ايضا تصور لنا ان الأبوة الشفيقة توحى بالتظنن ، وبالاحتراس ، فقد تظنن نبي الله تعالى يقوب عليه السلام فى ان قصص يوسف على اخوته خبر الرؤيا قد يدفع الى ان يكيدوا له كيدا ، ولذا اوصاه بالأخبارهم بها وتظنن عندما أرادوا ان يخرجوا به ، ولكنه لم يتمكن من منعه عنهم .

وانه اذ لم يتمكن من منعه عنهم أبدى مخافته من ان ياكله الذئب ، وقد

كانت منه هذه الكلمة ، وكأنها كانت توجيهها لهم ليبدو العذر الذى يعتذرون به ، فجاءوا واعتذروا بأن الذئب أكله ، فمن كلامه ابتدعوا قولهم ابتداءً •

(ج) ولكنهم جاءوا أباهم عشاء ليكون ، فما سر هذا البكاء ؟ ذلك أنهم إذ فعلوا فعلتهم كان فيهم بقية من شفقة فكان هذا البكاء ، كما ندّم أحد أبنى آدم عندما قتل أخاه •

(د) وإن يعقوب عليه السلام لم يصدق كل التصديق قولهم ، بل لم يصدق مطلقاً ، واستعان بالصبر الجميل ، وهو الصبر من غير انين ، وجدير أن يكون من النبيين •

ولا شك أن فى هذا كله توجيهات نفسية لمن يتدبر ويعتبر ، ويستبصر ، وكان حقاً على الذين يدرسون مجتمع الأسرة أن يجعلوا من هذا مثابة للدرس يدرسونه ، ويبنون عليه ، ويسترشدون به •

وإن قصة أسرة يوسف لم تنته عند هذه النهاية ، بل إن الأخوة من بعد سيلتقون ، وسيتعاطبون أو يتلأمون ، ولقد وصل يوسف عليه السلام فى علوه الى أن مكن من عرش مصر ، فقد مكن الله تعالى له فى الأرض يقبوا منها حيث يشاء •

جاء اليه أخوته فعرفهم ، ونسى بما أنعم الله به عليه مساءتهم ، ولعله استأنس بلقائهم ولم يستوحش ، ولكنه طلب أخاه شقيقه ، وقال لهم ، « اتقوني ياخ لكم من أبيكم ألا ترون أنى أوفى الكيل وأنا خير المتزلين ، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندى ولا تقربون ، قالوا سراود عنه أباه وأنا لنفاعلون ولكن شفقة الأخوة ، وشفقته بأبيه وقومه تغلب طلبه ، فيجعل بضاعتهم فى رحالهم وهم لا يعلمون ، فكانت ثمة محبة الأخوة ، ومحبة الشقيق •

رجعوا الى أبيهم ، وفى هذه الحال كانوا صابقين « قالوا يا أبانا منع منا الكيل ، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون » ولكن ذكره الأليمة تتحرك ،

فيقول : « هل آمنكم عليه الا كما آمنتمك على أخيه من قبل ، قاله خير حافظا وهو أرحم الراحمين » •

ثم اكتشفوا من بعد ما جهله عليهم يوسف الصديق فتحوا متاعهم فوجدوا بضاعتهم ردت اليهم ، « قالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أماننا • ونزداد كيل بعير ، ذلك كيل يسير » وفي هذه المرة كان يعقوب عليه السلام احرص من المرة الأولى ، فاخذ موثقا لياثينيه به الا ان يحاط بهم ، فاتره موثقهم •

وتحركات الشفقة الأبوية عليهم جميعا ، وخشى عليهم العين ، فقال عليه السلام لهم : « يا بني لا تدخلوا من باب واحد ، وادخلوا من ابواب متفرقة ، وما أغنى عنكم من الله من شيء ، أن الحكم الا الله عليه توكلت ، وعليه فليتوكل المتوكلون » •

دخلوا مصر من حيث أمرهم أبوهم ، والتقوا بأخيه • وأرى يوسف اليه أخاه ، وفاضت نفسه اليه قائلا له : « اتى أخوك ، فلا تبتئس بما كانوا يعملون » •

واراد أن يبقى أخاه فلما هموا بالرحيل ، وضع المكيال المصرى فى رحل أخيه • ثم أذن لهم مؤذن أيتها العير انكم لسارقون ، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ، قالوا نفقد صواع الملك ولن جاء به حمل بعير ، وأنا به زعيم ، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض ، وما كنا سارقين ، قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين ، قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأوا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه • ثم وجده فى وعاء أخيه ، وبحكمهم أخذ أخاه وأبقاه عنده وتحركت فيه حال التى كانوا فيها عندما رموا بيوسف فى الحب ، وقالوا : « ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل » وبذلك ثارت فى نفوسهم الغيرة القديمة ، واذا كانت فى أول أمرها قد دفعتهم الى القتل ، أو السير فى سبيله ، فقد دفعتهم هذه المرة الى الكذب ورمى

البريء بالسرقه ، فاسرها يوسف فى نفسه ، ولم يبدها لهم ، فقال انتم شر مكانا ، والله اعلم بما تصفون ، فأحسوا بالتبعة عند لقاء ابيهم ، وأرادوا ان يتشفعوا بحال ابيهم الشيخ . فقالوا : « ان له ابا شيخا كبيرا ، فخذ أحدنا مكانه أنا نراك من المحسنين ، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ، أنا اذا لظالمون » . يتسوا من أن يعودوا بأخيهم لأبيهم الشيخ ، وتعرضوا للظنون التى لها فى ماضيهم ما يؤيدها ، وهموا بالعودة ، ولكن كبيرهم كان احساسه بالتبعة أشد من سائرهم فقال لهم « ألم تعلموا أن اباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ، ومن قبل ما فرطتم فى يوسف ، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحكم الله لى وهو خير الحاكمين ، أرجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق ، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ، واسأل القرية التى كنا فيها ، والعرير التى اقبلنا فيها ، وإنا لصادقون » . عادوا الى أبيهم وقالوا ما لقنهم اياه أخوهم الكبير الذى تخلف عنهم استحياء من لقاء أبيه ، ولكن الأب الشيخ لم يطمئن الى ما قالوا ، وقال لهم « بل سولتكم انفسكم أمرا فصبر جميل » .

وان الأمر اذا تأزم كان من لطف الله بعباده أن يفتح نافذة من الأمل فى وسط التأزم فكانت تلك النافذة ، وقال نبي الله الشيخ : « عسى الله أن يأتينى بهم جميعا ، انه هو العليم الحكيم » وفى وسط هذه الحال استيقظ الماضى فتذكر ابنه المفقود يوسف الذى لا يعلم حاله ، أهو حى يرزق أم ميت قبر ، وقد برح به الحزن ، ويقول الله تعالت كلماته فى وصف حاله : « وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف ، وابيضت عيناه من الحزن ، فهو كظيم » رآوا أن أباهم لا يزال يذكر يوسف ، ولا ينسى عن ذلك حتى يتلف جسمه أو يموت ، وصارحوه بذلك ، فقال الشيخ الجريح القلب : « انما أشكو بثى وحزنى الى الله ، وأعلم من الله ما لا تعلمون » .

وفى وسط هذه الغمة عادت اليه بارقة الأمل كما عادت أولا ، فقال بحنان الأب الشفيق : « يا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ، ولا تيأسوا من روح الله لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون » .

استجابوا لطلب أبيهم وذهبوا يبحثون ، وان مكان الاخ معروف عندهم ،
وأما الاخ الذى غيبوه ، فهم لا يعلمون حاله ولا ماله •

ذهبوا الى المكان الذى تركوا فيه الاخ الأخير ، فدخلوا على عزيز مصر
« يوسف » وقالوا « ياابها العزيز مسنا وأهلنا الضر ، وجئنا ببضاعة مزجاة ،
فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ، ان الله يجزى المتصدقين » •

هم جاءوا للبحث عن اخيهم ، ولكنهم جعلوا المدخل اليه أن يقولوا انهم
جاءوا ببضاعة مزجاة ، وهنا نجد يوسف الصديق يحن الى جمع الشمل بعد
ان تفرق ، فيقول لهم علابا ، معذرا عنهم ان فعلوا ما فعلوا جاهلين • يقول
الاخ المحب لاخته : « هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه ان انتم جاهلون »
وهنا تلهمهم عاطفة الاخوة الحبيبة الى انه يوسف ، وان تغيرت الأحوال ،
واختفت سيم الطفولة وبدت سمة الرجولة : « قالوا انك لانت يوسف • قال
انا يوسف ، وهذا اخى قد من الله علينا • انه من يتق الله ويصبر • فان الله لا
يضيع أجر المحسنين • قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وان كنا لخاطئين » ••

وهنا تظهر الاخوة المحبة المتغاضية عن الاثم من الجاهلين ، فيقول
الكريم ابن الكريم ، « قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم
الراحمين » •

وقد علم حال أبيه وطب لعلاجه ، وقال : « اذهبوا بقميصي هذا ، فאלقوه
على وجه أبى يرتد بصيرا واتونى بأهلكم اجمعين » •

كان الأب العطوف يحس ، وهم فى الطريق اليه بأن ريح يوسف تهب
نحوه « فلما أن جاء البشير القاه على وجهه ، فارتد بصيرا ، قال ألم اقل لكم
انى أعلم من الله ما لا تعلمون ، قالوا ياأباانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين
قال سوف أستغفر لكم ربى ، انه هو الغفور الرحيم » •

ولا نقف طويلا عند ارتداد البصر الى نبى الله يعقوب عليه السلام

بعد أن اببضت عيناه من الحزن أهو بسبب الفرحة الشديدة ، أم هو خارق للعادة ، وما ذلك بغريب على الأنبياء ، ونحن نميل الى الثانى ، فان يوسف عليه السلام كان متاكدا ، ولم يكن متظننا له •

جاءت الاسرة الى مصر حيث سلطان يوسف عليه السلام ، والتقت على المحبة ، بعد أن فرقتها غيرة الجهل ، « فلما دخلوا على يوسف أوى اليه أبويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين ، ورفع أبويه على العرش ، وخرؤا له سجدا ، وقال يا أبت هذا تأويل رؤىائى من قبل ، قد جعلها ربى حقا ، وقد أحسن بى اذ أخرجنى من السجن ، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بينى وبين أخوتى ، ان ربى لطيف لما يشاء ، انه هو العليم الحكيم » •

٢٣ — لم نتتبع قصة الصديق نبي الله يوسف من وقت أن رموه فى الحب ، وأردنا أن نربط بين أجزاء الاسرة لتعرف مقدار ما يتبين من القرآن من حال النفوس فى ميعة الشباب وجهالته ، وما يكون منها بعد أن تسكن عواصف الغيرة ، وتتوافر بواعث الرحم •

ذهب اخوة يوسف الى أبيهم عشاء يكون ، ورجحنا أن يكون بكاء حقيقيا ، وليس كدموع التماسيح كما يقولون ، وقلنا أنها انفعالة الرحم ، وان لم يكن لها أثر عملى ، ان كانوا يستطيعون أن يعودوا ، ويستنقذوه من الحب الذى القوه فيه • ويظهر أنهم كانوا بين عاطفتين متضاربتين : عاطفة الرحم الجامعة ، والغيرة الملحة الباعثة على البغضاء ، فذرفت عيونهم بالعاطفة الأولى ، واقعدتهم الثانية عن أن يزيلوا ما فعلوا ، وما ارتكبوا فى حق أخيه •

ونترك أولئك الاخوة فى حيرتهم ، واضطراب عواطفهم ، ولنتجه الى الأب المكروم الذى فقد ولده ، فانا نلاحظ فيه ثلاث عواطف ، كل واحدة تجرى على لسانه •

أولاهـا - ألم الفراق الذى أصاب نفسه ، لقد كان ولده الحبيب المقرب الصغير ، والصغر ذاته يجلب المحبة ويجلعه أكثر قربا ، وأثر بالمحبة من غير أن يفقد من أولاده محبته ، فالحب الأبوى يقبل الاشتراك ، ولكن فى تفاوت بالسن ، وبالقرب ، وبالخلق ، وبالمخايل التى تدل على الانفراد بمزايا دون غيره .

والثانية - أن الذين كثره بهذه الكارثة التى هدت كيانه ، وجعلت عينيه تبيضان من الحزن ، هم أولاده ، وأفلاذ كبده ، فلا يمكن أن يكونوا أعداءه ، ولا يمكن أن يبغضهم ، لأن بغضهم يكون ضد الفطرة ، وتلك حال لا يصبر عليها الا أولو النفس القوية التى هى نفوس الأنبياء والصديقين ، وفى الموقف الذى وقفه الشيخ من احساسه بالألم من أولاده ، مع احساسه بعاطفته مجال للدرس والتحليل ، وجه القرآن الكريم اليه أنظار الدارسين والفاحصين .

الثالثة - أن يعقوب عليه السلام كان فى قلبه احساس عميق بأنه سيليقى ابنه فى المستقبل ان لم يكن فى القريب العاجل ، ففى البعيد الآجل ، فهو اذا يتهم أبناءه ، ويقول لهم : « بل سولت لكم أنفسكم أمرا » يقول أيضا صابرا « فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » ويقول وقد غاب عنه ابنه الثانى بعد أن تباعد الزمان ، وأن يكون قد غمى على الموضوع النسيان : « بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتينى بهم جميعا ، انه هو العليم الحكيم » .

وان ذلك الاحساس الكريم الذى يتغلغل فى النفس المؤمنة موضع تحسن دراسته ، وتعرفه ، ولا شك أن هذا ليس من خواص الأنبياء ، بل طبيعة فى النفوس المؤمنة الطاهرة الملهمة من غير وحى ، انما هو الصفات النفسى .

وان قصة اخوة يوسف مع أخيهما وأبيهم وموقف أبيهم ، وهو الخامل للأسى من غير أن يقف من أبنائه موقف تنبيه للواجب الذى يتخذ عندما تصاب

الأسرة ، فيكون .على كبيرها أن يجمعها ولا يفرقها ولا يذهب به فرط محبته
واساء ، الى تبديل المحبة بالعداوة •

٢٣١ — نعود الى الاولاد الذين آذوا اخاهم ، ولجت بهم الغيرة ،
لقد اعتراهم الندم ابتداء وان لم يظهر له اثر عملي •

ولكنهم علموا مقدار خطئهم عندما بلغوا اشددهم ، اتركوا مقدار
ما فقدوا من اخ ، وان لم يكن كاحساس أبيهم بل احساسهم تشويه بقايا الغيرة
وقد تبينت عندما أحسوا بأن أخاهم الثاني تسبب في تأخير بضاعتهم •

وان الغير كما نرى في كلامهم تثير النفس ، فلا تندفع الى البغضاء فقط ،
بل الى الكذب ، ولكنهم على كل حال كانوا في كبرهم يغلب عليهم حنان الأخوة ،
ولشد ما كانت فرحتهم عندما علموا أن عزيز مصر هو أخاهم ، وقد قالوا وهم
في طريقهم « نميز اهلنا ونحفظ أخاننا » •

ان قصة يوسف في اسرته هي قصة أسرة ، فرقت الغيرة بعض عناصرها ،
فكانت حكمة الأب الحاني هي التي منعت الماساة من أن تسير الى غاية من
الضلال ، بل وقف بها في أقصر حدودها ، وهي تبين كيف تعود المحبة بسيادة
العقل ، وفعل السن ، واثارة المودة •

وفي ذلك درس حكيم للأسر التي تصاب بمثل هذه ، وفيه أيضا دروس
نفسية عميقة لمن يطل عليها •

المجتمع المصري في عصر يوسف :

٢٣٢ — القى يوسف في الحب ، وصارت حياته عرضة لكل مقترس •
وقد ذكرنا آخذين مما تلونا أنه لم تصبه رعدة الخوف ، والقى في قلبه
الاطمئنان ، واللهم الله تعالى أنه ناج ، وأنه سينبئ أخوته بأمرهم ، في وقت
يكونون فيه في البأساء ، وهو في السراء ، ويكون هو العزيز بعناية الله
تعالى وهم الآنلاء •

ولم يمكث فى الجب طويلا ، بل جاء جماعة ممن يسيرون فى الصحراء ، وألقوا فى الجب دلوهم ليستنبطوا ماء ، فرأوا غلاما استبشروا به ، وكان فى ذلك الزمن وما قبله وما بعده يفرض الرق على كل غريب ، حتى جاء الاسلام فألغى هذا وغيره ، وقد أخذوه بضاعة ، وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة ، ولم يكونوا راغبين فى بقائه •

وقد توسم الذى اشتراه من مصر فيه الخير ، وقال لامراته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ، وبذلك ربى فى كلاءة ربه كما صنع من قبله موسى ، إذ القاه أخوته فى الجب حسدا وايداء ، كما ألفت أم موسى ولدها وقد وضعتة فى التابوت حرصا أو فرارا به من الموت •

وبهذه المحبة التى أضفاها الله على من اشتراه مكن الله ليوسف فى الأرض ، وألهمه الحكمة • وعلمه تأويل الأحاديث والرؤى • ولما بلغ أشده أتاه الله تعالى حكمة وقدرة على الحكم على الأشياء والأشخاص ، وصبرا وإدراكا • آل أمره الى أن يكون فى بيت حاكم مصر ، وأن يكون خازن أسرارهِ ، ومتصلا بأمراتهِ ، على أن يكون خادما خاصا •

وهنا نجد القرآن فى تلك القصة الواقعة يصور لنا نفس المرأة المترفة المفاكهة فى العيش والنعيم •

رات على القرب منها فتى جميلا ذا فتوة وقوة ، فراودته عن نفسه ، وغلقت الباب ونادت طبيعته البشرية ، قالت له أقبل ، ولكنه فى خلق النبوة يقول لها « معاذ الله ، انه ربي احسن مثواي » ، فالخلق يمنعه والوفاء يصده • ولكنها أخذت فى الاغراء ، وأرادت أن توقظ فيه الغريزة ، ولعلها أيقظتها ولكن غلبه نور الهداية على الغريزة الدافعة ، إذ رأى نور الحق ، وهو نور ربه •

وفى هذه الصورة الواقعة صورة الحياة المترفة كيف تفسد النفوس ،

وكيف يغرى بالرزيلة وجود الخدم الأقوياء فى خدمة ذوات الخدر ، وكيف تكون الإرادة الصابرة كابحة للغريزة الجامحة وحائلة بينها وبين الشر •

تلك حال جديرة بالدرس على ضوء القرآن •

وتجىء من بعد تلك المعركة بين الهوى الجامح ، والحكمة والإرادة القوية هو يذهب الى الباب فارا من الرذيلة ، وهى تذهب وراءه تجره اليها ، وتكون المفاجأة لها ، وسرعان ما تكشف عن خلق المرأة وهو مسارعها الى اتهام البريء اذا لم تحقق رغبتها ، بل شهوتها ، فتستعدى عليه زوجها وتثير فيه الحمية ، لقد وجد سيدها لدى الباب الذى يتسابقان اليه ، هو ليفر وهى لتشدّه اليها •

« قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب اليم »
شكت ظلما ، وحكمت ظلما ، ولكنه حكم ليس فيه الموت ، لأنها ترجوه لها بعد ذلك •

ولكن يوسف يدفع التهمة الكاذبة بالقول الصادق « قال هى راودتنى عن نفسى » •

صارت القضية موضع نظر ، وقد وجد الشاهد الحسى الذى يشهد له ، فقد قد قميصه ، وقت الاستباق الى الباب •

فاستشهدا بذلك الشاهد ، فقال الحكم الذى حكم « أن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين » ، لأنه يقدر وهو مقبل عليها ، وهى تدفع عن نفسها ، « وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين » فأروا القميص قد من دبر ، فهو كان يفر وهى تجذبه بشد قميصه ، « فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن أن كيدكن عظيم » •

عرفت البراءة • وإن يوسف كان فريسة كيد النساء ، وتلك حال يوجه القرآن الكريم اليها لدراسبتها •

وهنا نجد السيد يبدو متسامحا • ولعله وجد معذرة لها فى جمال يوسف
وكماله • فاكتمى بأن قال « يوسف أعرض عن هذا ، واستغفرى لذنبك انك
كنت من الخاطئين » •

ونجد فى هذا الموقف توجيهها للدراسات النفسية فى المرأة وفى الرجل
العقيف . وفيما ينبغى ملاحظته فى داخل البيوت واكنانها •

إذا خرج الخبر عن اثنين شاع ، ولو تواصوا بالأسرار ، فإن الخبر قد
شاع فى المدينة • وتناولته جماعات النساء • وانهن ليهمهن أمر الحب والمحبين
« وقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا
لنراها فى ضلال مبين » •

شاعت الأقوال فى المدينة ، وتناولته الجماعات • وعلمت امرأة العزيز
بما يقلن • وما يدبرن وينشرن من أقوال ، وهى تعلم قلوبهن ، وما يستهوى بهن •
أعدت لهن متكئا ولعله كانت وليمة إذ أعطت كل واحدة منهن سكيناً •
وقالت اخرج عليهن « فلما رأيته أكبرنه ، وقطعن أيديهن ، وقلن حاشا لله :
ما هذا بشرا أن هذا إلا ملك كريم، قالت فذلكن الذى لمتننى فيه » وأعلنت هراها ،
ورغبتها الشديدة ، وإصرارها ، وقد رأتها يعذرنها : « وقالت لئن لم يفعل
ما أمره به لیسجنن وليكونن من الصاغرين » وهنا نجد النفس المؤمنة تقاوم
طغيان المرأة وتحكمها فيقول « رب السجن أحب الى مما يدعوننى اليه ، والا
تصرف عنى كيدهن أصب اليهن وأكن من الجاهلين » •

تشايح القول وكثر ، وصارت امرأة العزيز قالة الجماعات ، فكان لأبد
أن يستر الموقف ، وستره فى الجماعات الظالمة ، أو الجماعات المستترية تكون
على المظلوم دائما ، ولا تكون على الظالم أبدا • وذلك أن يسجنوه تخفيفا
للشائعة ، أو توجيهها لها لغير أهلها «ويدألهم من بعد ما راوا من آيات ليسجننه
حتى حين » •

٣٣٣ — هذه قصة فيها تكشف النفوس عن خبيئاتها ، وهى توجيهات لتالى القرآن الكريم الى حقائق النفوس ، رجالا ونساء اتقياء وفجارا •

دخل يوسف ، فى حياة جديدة ، بعيدة عن كل مظاهر الزينة وبهجتها ، واذا كان الشاب الغلام ردف النعمة بعد ان ذاق البلاء ، ابتداء ، فقد جاءه البلاء مرة أخرى ، ولكنه فى هذه المرة ينزل الى الضعفاء ويعاشرهم ، ويتصل بنفسوسهم ، وعلمه الله تعالى تاويل الرؤيا •

يدخل معه السجن فتيان « قال احدهما انى ارانى اعصر خمرا ، وقال الآخر انى ارانى احمل فوق راسى خبزا تاكل الطير منه ، نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين » وهنا تبدو خوارق العادات والدعوة الى الله على يد نبي الله يوسف عليه السلام يقول : « لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نياككما بتاويله قيسر ان ياتيكما ، ذلكما مما علمنى ربى انى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة ابائى ابراهيم واسحق ، ويعقوب ، ما كان لنا ان نشرك بالله من شئ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ، ولكن اكثر الناس لا يشكرون ، يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتوهما انتم واياؤكم ما انزل الله بها من سلطان ، ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ، يا صاحبي السجن اما احكما فيسقى ربه خمرا ، واما الآخر ، فيصلب فتاكل الطير من راسه ، قضى الامر الذى فيه تستفتيان ، وقال للذى ظن انه ناج منهما اذكرنى عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه ، فلبث فى السجن بضع سنين » •

لاشك ان علم يوسف من غير معلم ، وتاويله للأحلام من غير ملقن ، بل بالالهام المجرد من خوارق العادات التى تجرى على أيدي الانبياء •

خرج المسجين الناجى من السجن ، وصار ملازما للملك ، ولكن فرجة الخروج والاتصال انبسته زميله فى السجن فزادت المدة ليزداد تعلمنا من احوال

الناس ، حتى وجد حاجة الملك الى من يؤول رؤياه ، فتذكر صاحبه عند الحاجة اليه ، وهذه كلها أحوال نفسية ينبه القرآن اليها ، وكان تأويل الرؤيا ، والتنظيم الاقتصادى الذى استلهمه يوسف الصديق من الرؤية ، ولنذكر الأمر كما جاء فى القرآن : « وقال الذى نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله ، فارسلون ، يوسف أيها الصديق ، أفئنا فى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر ، وأخر يابسات لعلى أرجع الى الناس لعلهم يعلمون ، قال تَزْرَعُونَ سبع سنين نابا ، فما حصدتم فذروه فى سنبله الا قليلا مما تأكلون ، ثم يأتى من بعد ذلك سبع شدة يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصدون ، ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغال الناس وفيه يعصرون » •

كان ذلك التأويل الصادق مصحوبا ببيان الترتيب الاقتصادى سببا فى أن الملك رغب فى الاستعانة به ، قال ائتونى به ، فامتنع السجين الأبى عن الذهاب حتى تثبت براءته ، « فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله : ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن ، ان ربى يكيدهن عليم » فعرف الملك حالهن ، فسألهن « ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه » قلن حاش لله ، ما علمنا عليه من سوء ، قالت امرأة العزيز الآن حصص الحق انا راودته عن نفسه ، وانه لمن الصادقين ، ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ، وأن الله لا يهدى كيد الخائنين ، وما أبرئ نفسى ، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربى ، ان ربى غفور رحيم ، وقال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى ، فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين أمين ، قال اجعلنى على خزائن الأرض انى حفيظ عليم » •

٢٣٤ — هذه وقائع وقعت من وقت أن دخل يوسف السجن الى أن خرج منه مستوليا على خزائن يديرها بحكمته ، ويسير نظامه بارادته ، وتعلمه من ربه ، وهو نبي يوحى اليه • وكل واقعة من هذه فيها تنبيه الى ناحية من نفس الانسان ، وارتباطه بالمجتمع الذى يعيش فيه ، فدخله السجن لكمال خلقه ، وكمال جسمه ، وما كان حوله ، وما يفعله الحكام ليدرءوا عن سمعتهم ، ما ينالها من سوء أساسه صادق ، ويكشف فيه عن نفس المرأة وسيطرة العاطفة

عليها ، وكيف دفعتها عاطفتها فى موقفها الاول من مراودته ، ثم ما كان من اصرارها بعد أن أخذت المезде المسوغة من النسوة ، ثم ما كان من عاطفة المحبة التى انتقلت من مراودة الى اعتراف ، والى استغفار •

وفى الحقيقة ان الدارس الذى يريد معرفة اطوار النفوس ، وما يعروها، سواء أكانت نفوس رجال أم نفوس نساء يجد فى القرآن معينا لا ينضب من الحقائق النفسية التى تكون محور دراسته •

ولكننا لا نريد أن يطبقوا ما يعلمون من علم النفس على القرآن ويحملوا الفاظه مالا يحتمل ، ولكن أن يجعلوه مرشدا يحكم على عملهم ، لا أن يكون عملهم الحكم عليه ، والله سبحانه وتعالى هو الموفق والهادى الى سواء السبيل •

تفسير الكتاب

٢٣٣ — كان بعض أساتذتنا — رحمهم الله — يرى أن القرآن الكريم لا يحتاج الى تفسير الا فى بعض الألفاظ الغريبة على القارئ ، فانه يستعين عليها بالمعاجم تبينها ، أو بالأحرى تقربها للقارئ ، والا بعض آيات الأحكام والمجملات المبينة بالسنة ، فانها تفصلها وتوضح بالعمل والقول مراميها وغايتها ، وما عدا ذلك ، فانه بين لا يحتاج الى بيان . الا أن يكون متشابها لم يعرف بيانه بسنة ثابتة السند فان هذا لا تفسير له ، ومن الحق أن يقول فيه الخالى لكتاب الله سبحانه وتعالى : « آمنا به كل من عند ربنا » ، كما قال تعالى فى الراسخين فى العلم « يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا ، وما يذكر الا أولو الألباب ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب » (١) . هذا نظر أساتذنا الكبير بلل الله تعالى شراه .

ولا شك أن قول هذا له سند من القرآن الكريم ، فقد وصف بانه مبين أى بين ، والبين لا يحتاج الى تبين ، ووصف آياته بانها بينات ، فقد قال تعالى : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم » (٢) .

وقال تعالى : « الر تلك آيات الكتاب المبين » (٣) .

وقال تعالى : « الر تلك آيات الكتاب ، وقرآن مبين » (٤) .

وقال تعالى : « وانه لتنزّل رب العالمين ، نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين ، بلسان عربى مبين » (٥) .

(١) آل عمران : ٧ : ٨

(٢) المائدة : ١٥ — ١٦

(٣) يوسف : ١

(٤) الحجر : ١

(٥) الشعراء : ١٩٢ — ١٩٥

وقال تعالى : « طس تلك آيات القرآن ، وكتاب مبين » (١) •

ويقول جل شأنه : « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا انتوا بآبائنا » (٢)

وقال تعالى : « ولقد أنزلنا اليكم آيات بينات » (٣) •

وان هذا كله يدل على أن القرآن بين ، وكيف يحتاج الكلام البين الى من يبينه ، أنه يبين نفسه ، وهذا بخلاف المجمل من آيات الأحكام ، فانه قد جاء النص ببيان أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم • فقد قال تعالى : « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » (٤) •

٢٣٥ — هذه نظرة خاطرة لأحد شيوخنا ، ولعل الذى دفعه الى ذلك القول ما تورط فيه بعض المفسرين من نقل اسرائيليات قد تفسد المعنى الذى يبدو بادى الرأى من الآيات الكريمت ، وان بعض كتب التفسير التى تأخذ ذلك المأخذ ، وتنتجه الى الاكثار من القصص ، والاساطير الاسرائيلية تضع ستارا كثيفا بين الآية الكريمة ونورانياتها المشرقة ، فهو رحمه الله تعالى وجزاه عن العلم خيرا يريد أن يجد التالى للقرآن الاشرار والنور من غير حجب يحجبها من روايات ما أنزل الله بها من سلطان •

وان لذلك القول وجاهته ، وانك بلا شك لو تتبعت أكثر آيات القرآن الكريم التى لم تتعرض للأحكام العملية ، تجدها واضحة بيينة ، وان استبهمت علينا بعض الكلمات لبقايا العجمة فينا ، فان المعاجم تحل لنا اشكالنا ، وهو لعب فينا وليس لابهام فى القرآن ينافى وصفه بأنه مبين ، وآياته بينات •

(١) النمل : ١

(٢) الجاثية : ٢٥

(٣) النور : ٣٤

(٤) النحل : ٤٤

واذا كان ثمة موضع للتفسير ، فانه يكون بتوجيه الأنظار لأسرار
القرآن البيانية ، والمرتبة العليا البلاغية التي لا تناهد ، ولا تسامى ، وليس
فى قوة أحد من البشر أن يأتوا بمثلها •

وان الزمخشري حاول ذلك فى تفسيره ، ووصل فى كثير من الآيات
الى توجيه القارئ الى الأسرار البلاغية ، ونهج من بعده من سلك ذلك المسلك ،
وحاول محاولته •

ونحن نرى أن هذه محاولات ناجحة فى جملتها • وفى كثير من آيات
الكتاب ، ولكننا لا نحسب أنها وصلت الى الغاية أو أبركوا نهايتها ، فانه كتاب
الله العزيز الحكيم ، ولا تتناهى معانيه ، ولا يحاط بكل مغنازيه ، وان تلك
المحاولات مفاتيح للنور ، ولكنها ليست النور •

٢٣٦ — بعد هذه المقدمة التى لابد أن نذكرها لنعرف مدى الجهود
التي تبذل ، والغاية التى تغيا عند محاولة التفسير ، وان كنا نؤمن بأن القرآن
كتاب مبين ، لا يحتاج الى بيان ، ولكننا نحتاج ان كان فى قدرتنا الى أن نتعرف
أسرار بلاغته • وموضع فصاحته ، ونقارب ، ولا نحد ، ونسدد وان كنا
لا ندرك ، ولا تصيب سهامنا ، ولا نصـل الى حال يكون معها يقين بأن
ما وصلنا اليه هو سر الاعجاز ، وغاية البيان •

ويجوار الذين قالوا ان القرآن مبين بذاته لا يحتاج الى من يبينه ،
ويفسره كان من يرى أن القرآن يتعبد به ، ويتلى تلاوة ، ولا تتعرف معانيه الا
بتعريف من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم •

ولا شك أن ذلك القول غريب ، ولكن وجدناه فى كتب المعتزلة ، وجدنا
القاضى عبد الجبار يذكره فى كتابه المغنى ، ويستدل على بطلانه فيقول :
« الذى قدمناه الآن يدل على فساد قولهم » أى أننا لا نطلب دلالة القرآن ، لأننا قد

بينما أنه يقع منه تعالى على وجه يدل على المراد كرقوعه من أحدنا إذا تكامل على شرط دلالاته إلا يصح منه تعالى أن يخاطب به وهو موضوع لفائدة ألا وهو يريدنا ، والا كان في حكم العايب ، وقد ذكر شيخنا أبو هاشم رحمه الله أنه لو كان كذلك لوجب ألا تنفصل حاله ، وهم عرب بين أن يكون عربيا أو أعجميا ، لأنه إذا لم يكن معنى يستدل به عليه ، أو به وبغيره ، فلا فرق بين كونه على هاتين الصفتين ، وبين أن يكون الكلام من المخاطب بهذه الصفة ، أى أنه إذا لم يكن له دلالة ، فلا فرق بين أن يكون عربيا أو أعجميا من يقرؤه .

ثم يقول : « ولا خلاف بين المسلمين أن القرآن يدل على الحلال والحرام ، والكتاب قد نطق بذلك ، لأنه تعالى قال : « أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم » وقال تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن » (١) وقال تعالى « ما فرطنا في الكتاب من شيء » (٢) وقال تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبانا لكل شيء » (٣) وقال تعالى : « هدى للناس » إلى غير ذلك مما بين به أنه يفيد ، فكيف يصح مع ذلك ما قاله » (٤) .

ويفهم من هذا الكلام أن ثمة من الناس من يرى أن القرآن للتلاوة والتعبد بتلاوته ، وقراءته في الصلاة ، كما يفعل الأعاجم الذين لا يعرفون العربية ، وأنه يسوق الأدلة لبطلان هذا القول فيقول : « وبين شيوخنا أنه لو لم يكن له معنى لا يكون معجزا ، لأن أعجازه هو بما يحصل من المزية والرتبة في قدر الفصاحة ، ولا يكون الكلام فصيحاً إلا بحسن معناه وموقعه واستقاضه كما لا يكون فصيحاً إلا بجزالة لفظه ، ولو أن واحدا من المتكلمين ألف الكلام

(١) النساء : ٨٢ .

(٢) الأنعام : ٢٨ .

(٣) النحل : ٨٩ .

(٤) الجزء السادس عشر من كتاب المغني ص ٣٥٦ .

المهمل جملة ، وتكلم بها من غير مواصفة لم يعد من الكلام الفصيح ، كما لو كان في معناه ركائة لم يكن منه ، وكما لو رك لفظه لم يعد في ذلك ، فكيف بمن أقر أنه معجز أن يزعم أنه لا معنى له ، وأنه لا فائدة منه «(١)» .

هذا كلام القاضى عبد الجبار ، ولولا نقله لهذا الكلام ما تصورنا أن يوجد من يقول ان القرآن لا بطلب معناه ، وإن القصد منه التعبد بالتلاوة فى الصلاة ، وخارج الصلاة .

ولعل الذى دفع هؤلاء الى ذلك القول ان صح نقله انهم يتوقفون خشية أن ينحرف بهم الفكر ، فيصرفوا معانى القرآن الى غيرها لانحراف فى التفكير ، أو تزيد عليه ، فراوا أن يكتفوا بالتلاوة والتعبد بها واقفين عند ذلك ، حتى لا يقولوا على الله بغير علم .

ومهما يكن مقصدهم فان ذلك الرأى اذا قاله قائل لا يؤخذ به ، ولا نعلم أحدا قاله الا ما تعلمنا من المغنى .

٢٣٧ — ان القرآن مقصود بمعانيه ، وتلاوته ، وقرطيب الاسماع به ، وبالتعبد به وبالفظة ، فكل ما اشتمل عليه مقصود لذاته ، لا بالتعبية لغيره ، فهو مادية الله تعالى .

وقد يقول قائل اذا كان القرآن بينا ، وأنه لذلك فما مكان التفسير فى ذلك ، لأن التفسير لا يكون الا عند حاجة للتبيين ، والقرآن الكريم ، كما تلونا من قبل كتاب مبين ، وقرآن مبين ، ولسان عربى مبين ، وهل يستغنى عنه . ويبدو لى أن العربى الذى لم تلو لغته برطانة غير عربية ، ويفهم العربية لا يحتاج الى تفسير الا فيما يتعلق بأيات التكليف العملى والأحكام العملية وما يستنبط من القرآن وأنها لتفاوت فى ذلك تفاوتاً كبيراً .

(١) الكتاب المذكور ص ٢٥٧ .

ومهما يكن فإن التفسير علم يدرس ، وهو مقيد ، وهو قائم منذ عهد
التابعين الى اليوم .

وله بلا ريب فوائد ، وله غاية ان سلك المفسر الطريقة المثلى ، وأن
جعل المفسر مرامى القرآن هى المقصودة ، ولا يتجه بكتاب الله الى تحريف
المعانى ، والانحراف عن المقاصد ، وانه لابد من التفسير لأمر كثيرة :

(ا) العمل على ربط معانى القرآن بما ورد فى السنة الصحيحة من
بيانه ، وفى ذلك استعانة بالمبين للقرآن وهو الحديث ، ووضعه فى مواضعه ،
حتى لا تضل الألفاظ فى فهم معانى الأحكام ، ولأن بعض اللفاظ يشترك بين
عدة مدلولات والسنة النبوية هى التى تحدد المدلول المراد .

(ب) وان الذين يقرءون القرآن ليسوا جميعا فى مستوى العربى الذى
يدرك معانى الألفاظ بمجرد استماعها ، ومن الألفاظ ما فيه بعض الغرابة حتى
على بعض العرب ، بل بعض كبارهم ، ولقد روى أن عمر بن الخطاب ، وهو
أمير المؤمنين لم يتعين عنده معنى لفظ « أبا » فى قوله تعالى : « وَفَاكَّهُتْهُ
وَأَبَا » (١) فقد سأل عن معنى الأب ، واستكثر رضى الله تعالى عنه على نفسه
لا يغيب عنه معنى لفظ من الألفاظ القرآن .

هذا عمر رضى الله عنه يغيب عنه معنى لفظ من الألفاظ كتاب الله تعالى ،
فكيف تكون حال من دونه من الصحابة علما ، وكيف تكون حالنا نحن الذين
دخلنا العربية وفينا العجمة التى غلبت الفصحى فى كل مكان .

(حـ) ولابد من بعد ذلك من تفسير يترجم الى اللغات غير العربية ،
أو يفسر القرآن ابتداء بغير العربية على أنه تفسير فسر واحد ، أو اشترك
فيه جماعة ، ويكون المترجم هو التفسير الذى يذكر معنى القرآن على وجهة
نظر المفسر ، لأن القرآن أعلى كلام بليغ فى الوجود ، والكلام البليغ لا يمكن

ترجمته من لغة الى لغة محتفظا ببلاغته ، لأن البلاغة تتضمن اشارات بيانية ، ونعمات فيها موسيقى ، وجلالة الفاظ ، وتأخيها ، وجمال أسلوبه ، وتساق معانيه ، ولا يتوافر لأحد من الناس أن ينقل كل الصفات البيانية والبلاغية للألفاظ القرآنية ، وقد حاول فى اللغة الفرنسية بعض العلماء الأوروبيين المتخصصين فى العربية ترجمة القرآن برتبته البلاغية ، ففشل فى محاولة ترجمة آية مدة طويلة وانبت دون ذلك •

(د) وأن القرآن الكريم له عدة قراءات متواترة ، وكل قراءة قرآن ، وهى متلاقية فى معانيها ، وليست يقينا متضاربة ، بل ان بعض القراءات تزيد معانى عن القراءة الأخرى ، أو ترجمه معناها فى اتساق محكم دقيق لا خلل فيه ، بل لا يتصور قط أن يكون فيه خلل ، وأن التفسير المحكم هو الذى يذكر ذلك التلاقى • فمثلا قوله تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » (١) فقد قرئت بضم الفاء ، وهى تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام من العرب أنفسهم ، وليس غريبا عنهم ، وقرئت بفتح الفاء ، وهى تدل على أنه من أعلام نسبا وخلقا ومكانة وشرفا ، وبضم القراءتين يكون المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام من أعلى العرب •

هذه بعض الاسباب التى توجب أن يكون للقرآن تفسير ، وأن كان بينا مفهوما ، وهناك وجه للتفسير لابد من الاشارة اليه ، وهو بيان الأسرار التى تضمنتها ألفاظ القرآن ، وتضمنها علم الكتاب من غير ارهاق للألفاظ ، ولا اعنات لمعانيه •

وان من كتب التفسير ما حاول المكاتبون لها بيان الأسرار البلاغية فى بعض الفاظ القرآن كالزمخشري كما اشرنا ، ومن جاء بعده من المفسرين الذين نهجوا منهاجه وزادوا عليه ، وقالوا فى آيات مثل قوله ، وثمة آيات لم يتعرض لبيان أوجه البلاغة فيها •

(١) التوبة : ١٢٨ •

مناهج التفسير :

٢٣٨ — ان المناهج فى التفسير تختلف باختلاف ما يستعين به المفسر من مصادر التفسير ، وان الذى يمكننا ان نحصيه من مصادر التفسير للقرآن أربعة : (أولها) المأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم ، (ثانيها) المأثور من أقوال الصحابة الكرام ، وتلاميذهم الذين اتبعوهم باحسان ، ونقلوا تفسيرهم ، كمجاهد الذى نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما ، (ثالثها) اللغة ، اذ هى فى ذاتها أداة التعبير ، ولا يمكن الاستغناء عنها فى أى منهاج من مناهجه ، فهى لا تعد مصدرا مستقلا ، اذ هى تدخل فى كل المصادر •

(رابعها) الرأى وهو يعتمد ابتداء على اللغة ، وعلى مصادر الشريعة ومواردها ومراميها ، وغاياتها وأسرار القرآن ، وتعرف وجوهه •

ولا شك ان اللغة هى الأساس الأول لكل هذه المصادر ، ولا نقصد باللغة ما توىء اليه المعاجم فقط ، فان تفسير النبى صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يكون مخالفا للعربية ومعانيها ، لانه العربى الذى ينطق بجوامع الكلم ، وليس فى الكلام العربى ما يكون اصدق مصدر للاستعمال العربى الصحيح من اقوال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم •

٢٣٩ — ولننتقل من بعد الى الكلام فى المصادر الثلاثة الأخرى •

فأولها — وهو أعظمها السنة لأنها المأثور الأول للكتاب الكريم ، وان احكام الحلال والحرام لا تفصيل لها الا فى السنة ، وهى المصدر الوحيد لها ، ومن خالف تفسير السنة للحلال والحرام فى القرآن ، فهو من المفتريين على القرآن الكريم • ويكون داخلا فى نهى قوله تعالى « ولا تقولوا لما تصف المستكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » (١) • وذلك لان هذا القسم من القرآن الكريم تكفلت به السنة النبوية ، لأن هذا من تبليغ الرسالة

(١) النحل : ١١٦ •

المحمدية وهو معناها ، ومن يعارضها انما يعارض تبليغ الرسالة النبوية ، ويفترى على الله الكذب ، فكل ما فى القرن من أحكام فقهية سواء اكانت تتعلق بالعبادات أم كانت تتعلق بتنظيم المجتمع الانسانى الذى يبتدئ بالأسرة ، ويتدرج الى الجماعات ثم الأمة وعلاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة المسلمين بغيرهم من الأمم فى السلم والحرب - كل هذا بيان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهو حجة علينا يجب اتباعه •

والصحيح الذى بين أيدينا فيها بيان الأحكام الشرعية بياناً كاملاً كما وردت فى السنة •

هذا ويجب التنبيه الى أن الاتجاه الى تفسير القرآن من غير اعتماد على السنة والاستعانة بها فى هذا الباب خروج على الشريعة ، فقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَرْءَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ رِسْوَتَهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ (١) والذين يتركون السنة زاعمين انهم يأخذون بالقرآن يهجرون القرآن والسنة معا ، ويحاربون تبليغ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لرسالة ربه •

ويلاحظ أن السنة قسمان سنة متواترة رواها جمع عن جمع حتى تصل الرواية الى النبى صلى الله عليه وسلم ، وهذا النوع من السنة يجب الأخذ به فى بيان الأحكام ، وبيان معانى العقائد التى اشتمل عليها القرآن الكريم لأنها ثابتة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بسند قطعى لا شبهة فيه ، والعقائد لا تثبت الا بدليل قطعى الدلالة وقطعى السند ، ولذلك يقول للشافعى أن يخالف الأحاديث المتواترة ، ويسمئها أحاديث العامة يقال له « تب » •

والقسم الثانى أحاديث الخاصة كما يسمئها الشافعى رضى الله تعالى عنه، وهى التى لم يبلغ سندها حد التواتر ، ويسمئها علماء السنة أحاديث الآحاد ،

(١) الأحزاب : ٣٦ •

ولو رواها اثنان أو ثلاثة مادام رواتها لم يبلغوا حد التواتر التي يؤمن تراطوهم
على الكذب .

وهذا النوع من الأحاديث يعمل به في تفسير الآيات التي تتعلق بالأحكام،
لأنها تفيد غلبة الظن بالنسبة للمصدق ، وقد ثبت ذلك عن الصحابة رضى الله
عنهم ، ولأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يرسل رسله الى الأقاليم
آحادا ، ولا يرسلهم جماعات .

ولا يلزم الأخذ بأحاديث الآحاد في تفسير الآيات التي تتعلق بالعقائد
من ضرب الأمثال ، وذكر أسرار الكون من خلق السموات والأرض ، ومن
سير الشمس والقمر ، وخلق السموات والأرض ، وتسخير الرياح ، والأنهار
والبحار ، وغير ذلك ، فإن ما يتعلق بذلك وكل ماورد فيه من السنة أخبار
آحاد أي روايتها غير ثقات لا يعتبر حجة في تفسير القرآن وفهمه ، بحيث يجب
الأخذ به ، ومخالفته تكون مخالفة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فانه
من الثابت أن ما يجيء في السنة مخالفا للمقررات العلمية القاطعة ، ويكون
من أحاديث الآحاد يرد وتبطل نسبته الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
وسلم ، فليس معنى رده تكذيب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، انما
معنى رده أنه لم تصح نسبته الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهو الصادق ،
ونقول مقالة المصديق خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التي
ردها الشافعى ، وهى قوله (أى أرض تقلنى وأى سماء تظلى ، اذا قلت فى
القرآن ما لم أعلم) .

وان دراسة الآيات الكونية للعقل والاستقراء والمتبجح ، مقامه في
ادراكها ، ما لم تخالف نصا قرآنيا أو حديثا نبويا متواترا ، وليس في
الأحاديث المتواترة ما يعارض هذه الدراسة قط ، والله أعلم .

وهنا أمر آخر يتعلق بالقصص القرآنى ، ونقول فيه ان القرآن يفسر
بعضه بعضا في هذا القصص ، وما يجيء من السنة من زيادة على القرآن في

هذا يقبل منه ما لا يناهض القرآن ، وما يزيد يقبل ما دام السند صحيحا وليس ثمة ما يرده سندا أو متنا ، ولا يجب الايمان بالزيادة بحيث يكفر من ينكرها ، ما دامت أحاديثها لم تصل الى مرتبة التواتر . ولكن ما لم يكن مطعن فيها يؤخذ بها على اساس الاطمئنان اليها .

هذه هي السنة ، وهى تعد المرتبة الاولى فى تفسير القرآن الكريم الذى لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

٢٤ - أما المرتبة التى تلى مرتبة السنة فهى أقوال الصحابة فى فهم معانى القرآن الكريم ، فكلهم فى هذا له اعتبار فى فهم الكتاب العزيز لما يأتى :

(أ) أن الصحابة هم الذين سمعوا القرآن الكريم ابتداء ، وهم الذين شاهدوا وعينوا ، وتلقوا التفسير عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وكان ما يبهم عليهم يسألون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عنه ، ويروى عن ذى النورين عثمان رضى الله تعالى عنه ، أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان كلما تلا عليهم طائفة من الآيات تولى تفسيرها لهم ، فكان تفسيرهم أقرب الى السنة ، بل يعده الكثيرون من السنة ، ما دام لا يمكن أن يكون للرأى فيه مجال .

(ب) انهم الذين شاهدوا اسباب النزول ، وعلموا فى أى موضع نزلت أى الكتاب الكريم ، واسباب نزولها ، ولا شك أن اسباب النزول طريق معبد لفهم الكثير من الآيات الكريمات ، لأن أول ما ينطبق عليه المعنى للآية القرآنية هو ما كان سببا لنزولها ، ثم يعمم الحكم بعموم اللفظ ، جريا على قول الفقهاء فى محكم قواعدهم (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) .

(ج) وان الصحابة أعلم الناس بمعانى الألفاظ القرآنية لأنهم من العرب ، ومن أعلم الناس بلغة العرب ، وما يكون غريبا بالنسبة لنا ، لا يكون غريبا بالنسبة لهم ، والألفاظ معروفة معانيها لهم .

وأن المتتبع للمأثور عن الصحابة فى تفسير القرآن الكريم يرى المرائى
بإدى النظر أنه قسمان :

أحدهما - ما اعتمد فيه على المأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم ،
وهذا يكون سنة نبوية وتفسيرا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولا مجال
للريب فى نسبته اذا كان السند الى الصحابى صحيحا ، وذلك فى تفسير
الآيات التى ليس للمرائى فيه مجال ، فتفسيرهم يكون حديثا اذا نسبوه مرفوعا
للنبى عليه الصلاة والسلام ، ويكون موقوفا اذا لم يسندوه للنبى صلى الله
تعالى عليه وسلم ، ولكن لا يمكن أن يكون للعقل فيه مجال ، ولا يمكن أن
يقولوا فى موضع لا مجال للعقل فيه الا بقول المبلغ صلى الله تعالى عليه
وسلم ، آخذين بقوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم ، ان أنسمع وأنبصر
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » (١) .

والقسم الثانى ما يكون للمرائى فيه مجال ولا يسندونه للنبى صلى الله
تعالى عليه وسلم ، بل هو مجرد المرائى منهم وانهم فى هذا قد يخلفون ، وذلك
فى بعض الأحكام الفقهية التى لم يرد فيه نص من الكتاب ببيان الحكم ، ومن
ذلك قولهم فى عدة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا ، فقد اختلف فى تفسير
آيات العدة الصحابة ، ففريق منهم ، وعلى رأسهم على بن أبى طالب أعمل
الآيتين الواردتين وهما قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » (٢) ، والآية الثانية هى قوله تعالى فى
سورة الطلاق « وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن » (٣) فقال هذا
الفريق من فقهاء الصحابة انها تعتد بأبعد الأجلين أى تعتد بوضع الحمل
اذا كان بعد مضى أربعة أشهر وعشر ، وتعتد بالأشهر اذا كان وضع الحمل
قبل انتهاء المدة .

(١) الاسراء : ٣٦ .

(٢) البقرة : ٢٣٤ .

(٣) الطلاق : ٤ .

وقالت طائفة أخرى ، وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود انها تعدد بوضع الحمل ، اخذا بعموم اللفظ « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » لأنه يشمل المتوفى عنها زوجها الحامل ، كما يشمل المطلقة •

واجتماع فقهاء الصحابة على رأى فقهى يكون حجة ، وكذلك اذا لم يرد عنهم فى تفسير الآية التى تتعلق بالحلال والحرام الا رأى واحد ، واذا اختلفوا جاز للفقهاء المحبذين أن يختاروا من آرائهم ، ولا يخرجون عنها •

٢٤١ — وان الموضوعات التى اثرت عن الصحابة آراء فيها مختلفة من حيث قوة الاخذ برأى الصحابى فيها •

وأولها ما يتعلق بالحلال والحرام ، وقد علمت القول فيه ، اذا كان مبناه الرأى ، والقبول المطلق اذا لم يكن للرأى فيه مجال •

ومهما يكن الامر بالنسبة لآيات الأحكام، فان أقوال الصحابة واعمالهم تتبع فى فهم الآيات الخاصة بالحروب والصلح ، والمعاهدات والأمان ، وأحكام الذميين والمستأمنين ، وجمع الغنائم وتوزيعها ، وفرض الخراج والجزية •

وكان عهد الفاروق عمر رضى الله عنه عهدا خصبا لبيان الأحكام الشرعية فقررت فيه المبادئ الإسلامية المستفادة من القرآن ، وتعد معيناً للفقهاء استقوا منه آراءهم فى نظم العلاقة الدولية بين المسلمين وغيرهم فى السلم والحرب ، وقد استقاها هو من فهمه لكتاب الله تعالى ، وإدراكه لمراميها •

ولذلك نجد كتب السير أخذت من ذلك المعين ، فكتاب الخراج للامام أبى يوسف - الأصل الذى اعتمد عليه هو عمل عمر رضى الله عنه الذى نفذ ويفهمه من القرآن الكريم •

وكذلك الامام محمد بن الحسن الشيبانى فى كتابه « السير الكبير » قد أخذ أكثره من عمل الصحابة ، وخصوصا عمل عمر الذى استنبطه من القرآن الكريم • ويعد كتاب السير الكبير أول كتاب ألف فى القانون الدولى الذى

يقوم على قواعد العدل والرحمة ، والكرامة الانسانية ، وكذلك كتاب السير للأوزاعى ، وغيره من الكتب كان اعتمادها على ما عمل به الصحابة اخذين ذلك من فهمهم لرامى القرآن الكريم .

ومن الموضوعات التى اثر عن الصحابة اقوال فيها فى تفسير القرآن وفهم معانيه آيات القصص فى القرآن الكريم ، وليس المروى عنهم فى ذلك كثيرا ، والصحيح النسبة اليهم رضى الله عنهم قدر ضئيل .

وذلك لأنهم ما كانوا يعنون الا بما له اثر عملى يتعلق بالحلال والحرام وما له اثر فى اعمالهم ، وتنظيم جماعتهم واقامة الحق ، والعدل فى الأرض .

وكانوا يعتمدون فى فهم القصص القرآنى على السنة الصحيحة ، وعلى تفسير القرآن نفسه لبعضه ، وكانوا يكتفون بما جاء فى القرآن والسنة ، ولا يزيدون عليه ، لأنه هو الصحيح ، ولا يحاولون أن يعرفوا ما عداه .

ولكن لما دخل فى الاسلام اليهود والنصارى ، وبثوا فى المسلمين ما عندهم من قصص وأساطير ، وجد بين المسلمين من يعنى بالقصص غير مقتصر على القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، وظهر ذلك فى آخر عصر الخلفاء الراشدين ، ولم ينظر الصحابة الى ذلك نظرة راضية او متغاضية ، بل نظروا اليه نظرة غير متساهلة ، لما قد يجر اليه من نشر أساطير ما أنزلها الله ، وربما أوجدت غياما على معانيه .

لقد ظهرت فى آخر عصر الصحابة طائفة من التابعين سموا القصاص ، وقد جاء على رضى الله عنه وكرم الله وجهه ، وأخرج أولئك القصاص من مسجد الكوفة ، وكانوا قد انتشروا فى العراق ، فكان رضى الله عنه يمنعهم الا اذا التزموا فى قصصهم ما اشتمل عليه القرآن ، وما ضح فى السنة النبوية على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم .

ويروى أنه دخل المسجد ، فأخرج كل من فيه من القصاص ، ووقف عند

الحسن البصرى ، فرآه لم يخرج فى قصصه عن القرآن ، والدعوة الى هدايته •

ومن الموضوعات التى أثر عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كلام فى الكونيات التى اشتمل عليها القرآن الكريم ، وعده الرواة التى نسبوه اليهم تفسيراً للآيات الكونية ، ونقول فيه انه لا يؤخذ به على انه حجة الا اذا كان صريح كلام الله تعالى ، او قد ثبت عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بسند قطعى ، اما ما يقال فيما عدا ذلك مما يتصل بالكون ، وخلق الله تعالى ، فان خالف علماً قطعياً لا اختلاف فيه بين اهل العلم بالكون ، فانه يرد الى صاحبه •

التابعون والاسرائيليات :

٢٤٢ — التابعون هم تلاميذ الصحابة الذين نقلوا الى الاخلاف أقوالهم فى التفسير ، وان ما ذكر على أنه أقوال للتابعين عن الصحابة فيما يتعلق بالأحكام الفقهية مقبول النقل ، ويعتبر نقلهم عن الصحابة حجة عند أكثر الفقهاء على ما قررنا فى اعتبار أقوال الصحابة حجة •

ولكن التابعين اذا قالوا فى الحلال والحرام مفسرين للقرآن بآرائهم ، فاننا اذا استثنينا أحمد بن حنبل وبعض المالكية ، فان باقى الأئمة لا يعتبرون قولهم حجة فى ذاته ، انما يكون ما ايده من دليل هو الحجة • ويقول فيهم أبو حنيفة ، اذا آل الأمر الى الحسن وابراهيم ، فهم رجال ونحن رجال •

ولكن الكلام فى القصص والكونيات ، وبعض ما يتعلق بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم دخله الاسرائيليات ، وكثرت فى كتب التفسير وتجاوزت الحد ، وردد بعض التابعين كثيراً من الاسرائيليين •

بل ان بعض الصحابة نقل عن الاسرائيليين ، فانه يروى أن عبد الله

ابن عمرو بن العاص أصاب في واقعة اليزموك حمل زاملتين من كتب أهل الكتاب (١) .

ولا يمكن أن يكون كل ما في هذه الحملة صحيحا عن أهل الكتاب الذين تمسكوا بالتوراة أو الانجيل من بعدها ، ولا نعلم على وجه اليقين اكان ابن عمرو بن العاص لا يختار منها الا ما يوافق الكتاب والسنة الصحيحة ، أم كان يتجاوزها الى ما لا يناقضهما ، أم يسير وراء ذلك .

ولكن من المؤكد أن ما في الزاملتين لا بد أن تناقله التابعون ، وليسوا جميعا ممن يلتزمون ، ولا يسرفون فلا يمكن أن نقرر سلامة ما يأخذون .

ولقد توقف العلماء في قبول الاسرائيليات التي راجت حول التفسير في قبولها ، وقد قسموها الى ثلاثة اقسام : القسم الأول ما علم صدقه ، لأن القرآن يوافقه ، ولا تجافيه الفاظه المحكمة ، أو لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم نقل عنه بسند صحيح ما يوافقه ، وهذا بلا شك لا يكذب ، ولكن لا نجد فيه غناء عن السنة ، ولا نجده يسد حاجة وخللا لو لم يوجد لا تسد ، ولذلك نرى الأولى الا يلتفت اليه ، لأن السنة والقرآن يغنيان ، وسدا للذريعة لا يعتمد عليه ، لأن قبول بعض المروى عن اليهود الذي لا زيف فيه ، يسد زيل تبسّر الزيف ، وهو الأكثر ، وهو الذي تعمّدوا به أن يفسدوا علينا أمر ديننا ، وإذا كانوا لا يستطيعون تحريف القول فيه عن مواضعه ، فانهم يجدون في التفسير طريقا لافساد العقول حول معاني القرآن الكريم .

القسم الثاني ما ثبت كذبه بيقين ، وهو يناقض معاني القرآن الكريم ، ويخالف الصحيح المتواتر من السنة ، أو يخالف منطق الاسلام ، وإن هذا يرد بالاتفاق .

(١) مقدمة التفسير لابن تيمية ص ٢٦ طبعة دمشق سنة ١٩٢٦ .

وأن المستقرىء لكتب التفسير المشتعلة على الامرائيليات يرى أن أكثر
مادس فيها من هذا القبيل •

القسم الثالث الذى لا يأتى بما يخالف النصوص القرآنية ، ولا الأحاديث
النبوية ، ولكنه فى جملته أخبار تحتمل الصدق والكذب ، ويقول ابن تيمية
فى هذا القسم لا نؤمن به ولا يمكن أن يكون فيه فائدة اسلامية ، ومن ذلك
ما يذكرون حول أسماء أهل الكهف ، ولون كليهم ، ومن ذلك أيضا وصف
عصا موسى (١) •

(١) رسالة مقدمة التفسير المذكورة •

تفسير القرآن بالرأى

٢٤٣ — ذكرنا من مصادر التفسير اللغة ، والسنة ، والصحابة مع تلاميذهم التابعين ، وما دخل عصر التابعين من اسراييليات دخلت التفسير وتناقلتها كتبه مع تمحيص أحيانا ، وسكوت فى كثير من الأحيان •

والمرتبة الرابعة فى التفسير تفسير القرآن الكريم بالرأى ، أى بالنظر المجرد الذى لا يخالف اللغة ، بل يستعين بمناهجها ، ولا يخالف السنة بل يعتمد على الصحيح من أسانيدھا ان صحت عنده ، ولا يناقض تفسير الصحابة المأثور ، ولا أسباب النزول التى صحت بسند صحيح •

والتفسير بالرأى على هذا النحو تضاربت فيه أقوال العلماء ، فبعضهم توقف ، ومنع أن يفسر القرآن بالرأى ، بل لابد لبيانه من علم السنة ، ومنه علم الصحابة ، وما يجتمع عليه التابعون •

وقد ناصر ذلك الرأى وشدد فى التمسك به شيخ الاسلام ابن تيمية ، فهو يقول : « تفسير القرآن بالرأى فحرام » •

ويستدل على ذلك بأخبار منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم وبأخبار عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم •

(ا) ومن ذلك ما روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال : « من قال فى القرآن بغير علم ، فليتيبوا مقعده من النار » •

ويعد ابن تيمية أن من يفسر القرآن برأيه يقول بغير علم ، ونحن نقول أن الحديث خاص بمن لم يؤت أدوات التفسير من علم باللغة ، ومصادر الشريعة ومواردها ومرامى الاسلام وغاياته ، والملم بأساليب البيان ، والعلم بجملته المأثور عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فهو الذى يقول بغير علم أما من أوتى علم اللغة والبيان وعلم الآثار وعلم الاسلام فانه اذا قال فى

التفسير معتمدا على رأيه ان لم يكن نص يعارضه ، فان الخبر لا ينطبق عليه .

(ب) ومن ذلك أيضا ما روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « من أخذ في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ » .

ولقد قال الترمذى فيه انه غريب ، وقد تكلموا فى بعض رواته ، فليس سنده سليما ، ومثته غريب .

(ح) ومن ذلك ما يروى عن كبار الصحابة من تهيهيم عن القول فى القرآن الا اذا كانت سنة صحيحة يستأنسون بها ، ورميهيم بالتكلف من يحاول علم كل ما فى القرآن ، ومن ذلك ما رويانا عن أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أنه قال : (أى أرض تقلنى ، وأى سماء تظلنى اذا قلت فى القرآن ما لم أعلم) . وقد روى عن ائس بن مالك خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال : (كنا عند عمر بن الخطاب وفى ظهر قميصه أربع رقاع ، فقرأ « وفاكهة وأبا » فسأل بعض الحاضرين « ما الأب » ثم عدل عن السؤال وقال ان هذا هو التكلف فما عليك الا تدريه) .

وان الناظر الى ما روى مستندا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعضه ضعيف لا يصلح أن يكون حجة ، وبعضه لا يدل على منع الاجتهاد بالرأى فى فهم القرآن ان لم تكن سنة مسعفة ، وما روى عن أبى بكر انما يدل على أن المنوع أن يقول فى القرآن بغير علم ، وعمر رضى الله تبارك وتعالى عنه أراد أن يضرب الأمثال للناس بأن يبين لهم أن القرآن بحر عظيم عميق ملوء بالمعاني ، فلا يصح لأحد أن يدعى أنه تقصاه وعرف اطرافه ، وخشى أن يظن أحد يحاول ذلك عندما سأل عن معنى كلمة (الأب) فعدل عن السؤال .

ونحن لا نرى فيما ساقه ابن تيمية جزاه الله تعالى عن الاسلام خيرا ما يدل على المنع ، ولكن يدل على وجوب الاحتياط فى فهم القرآن ، وأن يكون

بين يديه من دلائل العلم وبياناته ما يجعله يقول عن بيئة ، ولا ينطبق عليه النهى
فى قوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم » (١) •

وإذا كان ابن تيمية قد عد التفسير بالرأى منهجا مهجورا أو يجب أن
يهجر ، فعلى أى شيء اعتمد ! انه اعتمد على أربعة مصادر :

أولها - القرآن ، إذ أن القرآن يفسر بعضه بعضا ، فهو يبين أحيانا فى
موضع ما أجمله فى موضع آخر ، ويوضح أحيانا فى موضع ما ، يبدو بادى
الرأى أنه مبهم فى موضع آخر ، ويجمع آيات القرآن بعضها على بعض اذا
تصدت لموضوع واحد يستطيع القارئ المتفهم أن يفهم بعض القرآن ببعضه •
وان ذلك بلا شك نوع من الرأى والاجتهاد ، ولكن ابن تيمية لا يمنعه
بل يوجبه كخطوة أولى •

وثانيها - السنة ، اذا لم يستطيع القارئ أن يفهم القرآن من القرآن ،
فانه يتجه الى السنة كما أسلفنا تحقيقا لقوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر
لتبين للناس ما نزل إليهم » (٢) • وقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم :
« ألا انى أوتيت علم الكتاب ، وأوتيت مثله معه » •

وثالثها - ما قاله الصحابة فى تفسير القرآن ، كما ذكرنا من الأسباب
فى موضعه • وقد روى أن عبد الله بن مسعود قال : « والله الذى لا اله غيره
ما نزلت آية من كتاب الله الا وأنا أعلم فيمن نزلت ، وأين نزلت » •
ورابعها - أقوال التابعين فى التفسير بتعرف ما قالوه نقلًا عن
الصحابة •

(١) الاسراء : ٣٦

(٢) النحل : ٤٤

وتتعرف في هذا - السنة بكل طرائقها ، وإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهو المبلغ للرسالة والمفسر للقرآن لا يمكن أن يترك شيئا من القرآن قابلا للبيان ، ولم يبينه •

٢٤٤ — هذا منهاج المتوقفين الذين يرون أن تفسير القرآن بالرأى غير جائز ، وإنما يعتمد في بيان القرآن على السمع وحده ، أما عن الرسول أو عن صحابته أو عن تلاميذهم ، وإن الخروج عن هذا الدائرة خلع للبريقة ، وتهجم على القرآن الكريم بغير علم ، وإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يترك للقرآن من غير بيان •

وإن هذا الكلام ينطبق كل الانطباق على الذين لا يعرفون أن السنة بياناً للقرآن ولا يأخذون به بل يتركونه • وإن مثلهم في هذا كمثل الذين يعرفون الحكم الشرعي الثابت بالنسبة ، ويتركونه نسيا منسيا •

وإنه في آيات الأحكام يجب الإتجاه إلى السنة ابتداء ولا يتجه إلى غيرها إلا على ضوء منها . وتعريف لأمر الأحكام ، وغاياتها منها ، وإذا كان ثمة رأى فعلى ضوءها ويقبس من نورها •

وإن الذين أخذوا في تفسير القرآن بالرأى في مقابل الذين توقفوا بسلوك مسلك الفقهاء الذين أخذوا بالقياس إن لم يجدوا في الموضوع نصا ، فهم لا يتركون السنة ، ولكن يأخذون بالرأى إذ لم يجدوا سنة مفهومة ، وهم لا يقتصرون على الأخذ في غير موضع السنة ، بل إنهم عند وجوب السنة لا يناقضونها ، ولا يغيرونها ، بل يأخذون بها ويسيروا فيما وراء ما ثبت بالسنة إلى ما تدل عليه الألفاظ من إشارات بيانية ، ويحاولون أن يعرفوا من وراء ذلك الأسرار البلاغية في القرآن الكريم •

ولذلك كان هذا المسلك مسلك الذين حاولوا تعرف أعجاز القرآن ، وعلى رأسهم الإمام جابر الله الزمخشري ومن قبله كان الإمام الطبري عندما كان يبدي رأيه بعد أن يسرد من الروايات الصحيح والسقيم •

والامام حجة الاسلام الغزالي كان ممن سلكوا ذلك المنهاج ، واثبت بالادلة العلمية أن التفسير بالرأى من غير مناقضة للسنة ، جائز ، ويستدل على ذلك :

أولا - بأن القرآن فيه كل علوم الدين ، بعضها بطريق الاشارة ، وبعضها بالاجمال ، وبعضها بالتفصيل الذى يفتح الباب للفكر المستقيم ، والاستبصار فى حقائقه ، وذلك لا يكفى فيه الوقوف عند ظواهر الآيات ، ولا ظواهر أقوال السلف ، بل لابد من التعمق من غير تكلف ، واستخراج المعانى ما دامت لا تخالف المأثور ، وهناك أمور وراء المأثور ، يسير المفسر على ضوء المأثور ، ولقد قال عبد الله بن مسعود : « من أراد علم الأولين والآخرين ، فليتدبر القرآن » وان ذلك لا يكون بغير التعمق فى الفهم ، من غير تكلف ، وتعرف الغايات بالاشارة والمرامى *

وثانيا - أن القرآن الكريم فيه بيان صفاته تعالى وأفعاله ، وذكر ذاته القدسية ، وأسمائه الحسنى ، وان فهم ذلك مع التنزيه عن المشابهة للحوادث يحتاج الى تدبر وفهم من غير الوقوف عند الظواهر ، وجمع بين المؤتلف ونفى للقول المختلف ،

ثالثا - انه قد وردت الآثار تدعو الى الفهم والتدبر فى معانى القرآن ، فقد قال على كرم الله وجهه « من فهم القرآن فسر به جمل العلم ، وذلك لا يكون الا بالتعمق فى الفهم » *

ورابعا - ان عبارات القرآن الكريم تدعو الى التعمق فى الفهم ، فقد قال تعالى : « ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » (١) ويقول مفسرو السلف ان الحكمة هى فهم القرآن ، واذا كان الله تعالى قد وصف فهم القرآن بأنه خير

(١) البقرة : ٢٦٩ *

كثير ، فانه سبحانه وتعالى يدعو القادر على ادراك هذه الحكمة لينال من علمها خيرا كثيرا •

وخامسا - ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دعا لابن عباس رضى الله تعالى عنهما بالفقه فى القرآن ، فقال عليه الصلاة والسلام « اللهم فقهه فى الدين ، وعلمه التأويل » وليس التأويل الا التفسير العميق الذى يتعرف به القارئ ما وراء العبادات من معان دقيقة عميقة ، ولو كان كل علم التفسير ماثورا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لقال عليه الصلاة والسلام : « اللهم علمه التأويل » •

وان الغزالى لا يكتفى بسوق ما تؤدى اليه الأدلة من جواز التفسير بالرأى ، بل يتجاوز فيقول ان الماثور من التفسير بالسنة قليل لا يشمل القرآن كله ، ويذكر ان : ما يؤثر عن الصحابة فى التفسير ، انما هو رأيهم ، وعلينا ان نتبعهم باحسان ، فنجتهد فى تفسير القرآن مثل اجتهادهم من غير معارضة ، ولا مناقضة •

ثم ان الصحابة فيما بينهم قد اختلفوا ، وكذلك التابعون من بعدهم ، واختلفافهم دليل على ان بعض هذه الأقوال بالرأى لا محالة ، ويجوز أن يكون بعضها بالسمع ، ولكنه غير معروف ، ولو كان واجبا أن نختار من أقوالهم عند اختلافهم ، فالاختيار أساسه الترجيح بالرأى بقبول بعضها ورد بعضها وذلك فى ذاته أشد من الأخذ بالرأى ابتداء ما دام غير معارض للماثور •

٢٤٥ — هذا ما ساقه الغزالى من أدلة فى جواز الفهم بالرأى الذى لا يعارض السنة ، ولا يتزيد عليها بما يخالفها • وان أدلته مستقيمة منتجة لما يقول ، بيد أن قوله ان الماثور عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فى التفسير محدود وقليل ، انما هو فى غير الحلال والحرام ، أمّا ما يتعلق

بتفسير القرآن فى الحلال والحرام ، فان ما ورد عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى ذلك كثير وليس قليلا ، لانه بيان الشريعة ، وتبليغ رسالة الله ، اذ ان التكليفات لابد ان يبينها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولا يتركنا الا وقد بين ما يجب على المكلفين فعله ، وما يجب عليهم تركه ، اما بالنص عليه ، واما بذكر ما يدل على اصل المشرع الذى يقاس عليه ، وتناط به الأحكام ، وتقام عليه مصالح الأنام ، وأحاديث الأحكام أكثرها فى تفسير الآيات المتعلقة بالأحكام ، وأكثر الأحاديث المروية فى هذا المقام ثابتة بسند صحيح تبنى عليه الأحكام بالتحليل والتحريم .

٢٤٦ — والغزالي وغيره من العلماء الذين سوغوا تفسير القرآن بالرأى ، بل ان عبارتهم تومىء بوجوبه فى غير موضع الأثر المروى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بسند صحيح ، هؤلاء قد منعوا التفسير بالرأى فى موضعين يكون الرأى فيهما مذموما :

أول هذين الموضعين ان يفسر القرآن بهواه ، أو ان يحاول حمل الآيات على مذهبه أو رأيه بأن يكون له فى موضوع الآية رأى معين ، وله ميل له بطبعه ، فيتأول القرآن على وفق لأيه ليحتج به ، ولو لم يكن له ذلك المذهب ما كان يظهر له ذلك التفسير ، وأنته ليتجه ذلك الاتجاه ، ويؤول ظاهر الآية لتساير مذهبه ، وينزلها من علياء بيانها الى حيث رأيه .

وأحيانا يفعل ذلك غير قاصد حمل الآية على مقتضى رأيه ، ولكن امتلاء عقله وقلبه بهذا الرأى يجعله يتجه اليه غير قاصد مجرد ترجيح مخيلته ، ويلبس عليه الأمر فيظن ما قاله ظاهرا ، وما هو بظاهر .

فهذا بلا ريب تفسير بالرأى مذموم ، ويكون من المنهى عنه ، لأن القرآن الكريم فوق الآراء والمذاهب وليس خاضعا لها .

وانه من نوع تفسير القرآن بالهوى لا بالرأى المبني على النظر الخالص لوجه الحقيقة .

الموضع الثانى - الذى يكون فيه التفسير بالرأى مذموماً - يكون فى المسارعة الى تفسير القرآن بظواهر الآيات ، والاقتصار على هذه الظواهر من غير تعرف للمنقول فى موضوعها ، ومن غير مقابلة الآيات بعضها ببعض ومن غير تعرف للعرف الاسلامى الذى خصص بعض الألفاظ العربية ، ومن غير علم دقيق بأساليب الاستنباط من القرآن من حمل المطلق على المقيد ، والعام على الخاص ، ومن غير ادراك مواضع الاضمار والحذف والتقديم والتأخير ، وغير ذلك من الأساليب البينانية القرآنية المعجزة . فان ذلك يكون مذموماً ، لأنه تفسير بالرأى من غير ادراك لمعانى الألفاظ فى عرف الاسلام ، وبغير مؤهلات ، واجتهاد فى الفهم من غير التسلح بأدواته ، وحينئذ يكون الخطأ ، ويكون السقوط .

فهذان هما الموضعان اللذان يذم الرأى فيهما .

وفى الحق أن هذا ليس تفسيراً بالرأى المجرد ، انما هو من الهوى أو التهجم ، والتهجم على مالا يحسن ، والعمل فيما لا يتقن ، وذلك قبيح فى كل شيء .

الظاهر والباطن

٢٤٧ — يدعى بعض فرق الشيعة أن للقرآن ظاهرا وباطنا ، وأن الباطن له باطن حتى يصل العدد الى سبعة بواطن وأن معرفة القرآن معرفة صحيحة كاملة لا تكون الا بمعرفة هذه البواطن ، وليس علمها عند كل انسان ، بل اوتى العلم بالبواطن كلها الامام المعصوم ، والأصل أن علم هذه البواطن كلها كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أودعها من بعده على بن أبى طالب ، وعلى أودعها عند موته الامام من بعده ، وهكذا توالى النفوس فى أخذ هذه الوديعة اماما عن امام حتى وصلت الى الامام المستور المغيب .

وقد تولى القاضى عبد الجبار ادحاى ذلك الرأى ، وبين انه لا أساس له من العقل ولا النقل ، فقال عن هذا الرأى ، حكى ذلك عن قوم من الأوائل ، لأنهم زعموا أنه ينطبع فى النفس مثل المدركات ، فيعرفه المدرك على أن هذه الطبقة خارجة عن حد من يناظر ويتكلم ، لأنها تبنى أمرها على الحيل ، وانما تقع المناظرة من أهل الديانات ، دون من يجعل من يبتدئه ويعيده مبنيا على الخديعة والاستشكال ، والتوصل الى استباحة المحذور ، ويرى أن المذاهب كلها واحدة وإن الواجب أن يظهر لكل فرقة ما يقرب به اليها ، ولا ينفسر بالمخالفة الى سائر ما يحكى عنهم ، ولو بنوا الأمر على طريقة النظر ما أقدموا على هذا القول مع وضوح فساده ، ولكنهم توصلوا بذلك الى الاحتيال على الناس ، فقالوا ان القرآن له ظاهر وباطن ، وتنزيل وتأويل ، وإن الأثر قد ورد بأن تنزيله مفوض الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وتأويله الى على رضى الله عنه ثم الى سائر الحجج (أى الأئمة) وأنه لابد من معرفتهم ليصح أن يعرف مراد الله تعالى ، فجعلوا ذلك طريقا الى القدح فى الاسلام والدين ، لأنه مبنى على القرآن والسنة ، فاذا أخرجوا من القرآن يعرف به شيء وكذلك السنة وجعلوهما ظاهرين ، وجعلوا المرجع الى الباطن الذى لا يعلم الا من جهة

الحجة (الامام) ولا حجة في هذا الزمان فقد سدرنا باب مغرفة الاسلام ،
وطعنوا فيه ، فعضمت مضرتهم (١) •

ويسبق بعد ذلك عبد الجبار الأدلة على بطلان ذلك المذهب ، وإن كان
لا يحتاج بطلانه الى دليل ، ويناقش القول الذي قالوا ، لأنه يلغى اعتبار
الألفاظ ، وعلى فرض بقائها يجب أن يكون علم الامام مبينا لها وإن قولهم
هذا يؤدى الى أن يلتبس أمر القرآن على الأمة ، لأن الامام مستور ، وإن
القول بأن له باطنا ، لا يعرف للناس متاف القول الله تعالى في وصفه الله تعالى
للقرآن بأنه هدى للناس وبأن فيه تبيان كل شيء ، وإن الناس المأمورين بالتفكر
في آياته ، وتدبره وهكذا •

وفي الحق إن ذلك الكلام لا موضع له من النظر ، وقد حكينا ليشين
أوهام أولئك الناس التي لا سلطان لها من حجة أو برهان ، ولكنها مخاوف
الشیطان •

٢٤٩ — ويجب هنا أن ننبه بأن بعض العلماء يقولون إن للقرآن
ظاهرا وباطنا ، لا بهذا المعنى ، بل بمعنى أن القرآن يحوى من العلم ما يخفى
على بعض الناس ، فأولئك لهم ظواهر الألفاظ ، أما ما عندنا هذه الظواهر مما
تشير اليه من علم ، فإنه لا يعرفه الا خواص العلماء ، والراسخون في العلم ،
ولا تناقض بين الظاهر والباطن •

فالغزالي يسلم بأن للقرآن ظاهرا يفهمه كل قارئ للقرآن يعلم
بأساليب البيان العربى ، مطلع على الماثور عن النبى صلى الله تعالى عليه
وسلم ، وله باطن عريق يفهم من الاشارات البيانية ، وما وراء الألفاظ من معان
علمية لا يدركها الا الراسخون في العلوم المختلفة •

(١) المغنى ج ١٦ ص ٣٦٤ والذين يقولون لا فرق بين المذاهب والديانات
بعض الصوفية الذين يدعون الوصول الى الحقيقة ، ولعلمهم من أصل باطنى •

والغزالي على هذا ينتهى الى انه لا يصح الاعتماد على العقل وحده فى فهم القرآن ، بل لابد من الاستفادة بالنقل ، ويصح الأخذ بالنقل فى الأحكام الشرعية ، بل يجب الأخذ به ، وفى غيرها من النصوص تكون الطريقة المثلى أن يعتمد على النقل والعقل معا ، فان ظاهر القرآن لابد فى معرفته من نقل اللغة والسنة ان كانت سنة صحيحة •

وفى ظل النقل الصحيح ان كان ، وفى كل الدلالات اللغوية للألفاظ والأساليب البيانية ، والعرف الاسلامى لألفاظ القرآن يعمل العقل فى استخراج معانى القرآن الكريم ، المتسعة الأفق البعيدة المدى ، وفى القرآن آيات كثيرة توجه العقل الى عمق الحقائق الكونية والنفسية ، وكلما تفتح العقل ، وادرك ظواهر كونية ادراكا صحيحا وجد فى القرآن ما يشير اليها ، وانه كلما اتسع أفق العقل البشرى فى فهم الكون والحقائق والشرائع اتسع فهمه للقرآن الكريم •

ولعل ذلك هو الذى أشار اليه بعض الصحابة فى أقوالهم مثل قول أبى الدرداء فيما نسب اليه « لا يفقه حتى يجعل للقرآن وجوها » ، ومن ذلك ما روى عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « ان للقرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا » وليس الباطن المذكور فى ذلك النص الباطن الذى لا يعلمه الا الأئمة كما يدعى الشيعة ، انما الباطن هو الاشارات البيانية الى الحقائق الكونية والنفسية ، وغير ذلك من المعانى التى تدركها العقول ، ويصل اليها العالم ذو البصيرة المنيرة الذى آتاه الله تعالى نفاذ عقل واستقامة فكر •

٢٤٨ — والغزالي يقول المعنى الذى يؤخذ من ظواهر الألفاظ العربية . ويثبت بعضه من السماع عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، والصحابة هو الطريق للمعنى العميق الذى يدركه الناس كلما تقدم العلم ، واطلعوا على

ظواهر الكون وكشفوا من خواصه ما كان مجهولا ، ولا سبيل لمعرفة تلك المعانى العميقة الا بالمعانى الظاهرة المكشوفة •

ويقول الغزالي فى ذلك ما نصه : « النقل والسماع لابد منه فى ظاهر التفسير أولا ، ليتقى موضع الغلط ، ثم بعد ذلك يتتبع للتفهم والاستنباط ، واستخراج الغرائب التى لا تفهم الا بالسماع ، ولا مطمع فى الوصول الى الباطن قبل امكان الظاهر ، ومن ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم التفسير الظاهر ، فهو كمن يدعى البلوغ الى صدر البيت قبل مجاوزة الباب ، أو يدعى فهم مقاصد الأتراك من كلامهم ، وهو لا يفهم لغة الترك ، فان ظاهر التفسير يجرى تعلم اللغة التى لابد منها للفهم » •

والمعنى الباطن الذى يقصده الغزالي هو تحرى الدقائق التى تكون فى مطوى الألفاظ القرآنية ، والأسرار التى لا يدركها الا العلماء الراسخون فى الاسلام ، والعلوم المختلفة ، كل بمقدار طاقته العلمية ، بعد فهم ظاهر اللفظ وما فيه من مجاز وحذف واخبار ، وعموم ، وخصوص ، واطلاق وتقييد ، وان ذلك واضح من كلامه وضوحا بينا ، فهو يقول فى معانى القرآن :

« انما ينكشف للراسخين فى العلم من أسرارهم بقدر غزارة علمهم ، وصفاء قلوبهم وتوفر دواعيهم على التدبر وتجردهم للطلب ، ويكون لكل واحد حد فى الترقى من درجة الى درجة أعلى منها ، فاما الاستيفاء فلا مطمع فيه ، ولو كان البحر مدادا والأشجار أقلاما ، فأسرار كلمة الله عز وجل لا نهاية لها ، فمن هذا الوجه يتقارب الخلق فى الفهم ، بعد الاشتراك فى معرفة ظواهر التفسير ، وظواهر التفسير لا يغنى » (١) •

(١) احياء علوم الدين ج ١ ص ٢٦٣ - ٢٦٤ •

٢٤٩ - هذه إشارات إلى مذهب التفسير تكلم فيها العلماء ، وعندى
انه لا يمكن الاستغناء عن الآثار فى فهم آيات الأحكام ، أما ما عداها فان
العقل له فيه مجال كبير بشرط ألا يهيم على غير نور من الشرع . ولا بد لكى
يكون التفسير بالعقل مقبولا من ثلاثة شروط :

أولها - العلم باللغة علما سليما لكى يدرك معانى التصريف التبيانى فى
القرآن .

وثانيها - ألا يخالف الماثور عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، اذ
يكون مخالفا للمبين الأول للقرآن وهو النبى صلى الله تعالى عليه وسلم .

والشرط الثالث - ألا يتعصب لفكرة أو مذهب ، ويخضع القرآن لما
يتعصب له ، فيكون تفسيره خاليا من تأثير الهوى ، والله اعلم .

ترجمة القرآن

٢٥٠ — أجمع العلماء على أن القرآن هو اللفظ والمعنى ، وإن من خالف ذلك يعد قد خالف فى أمر عرف من الدين بالضرورة ، وليس المعنى وحده يعد قرآنا ، لأن التحدى كان باللفظ والمعنى ، ولما تحداهم الله تعالى طالبهم أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات ، وواضح أن التحدى هنا باللفظ .

وإن جبريل عليه السلام نزل على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بلسان عربى مبين ، ولقد وصف القرآن الكريم بأنه عربى ، فقال تعالى « انا أنزلناه قرآنا عربيا » وقال تعالى : « كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون » فالقرآن بلفظه ومعناه عربى ، ولا يصح أن يقال عن كتابة بعض معانيه بغير العربية انها قرآن .

ومع وضوح هذه الحقيقة البديهية التى لا تختلف فيها العقول عند أهل الايمان ، ولا تتباين فيها الأنظار ، وجد من الناس من ادعى أن معانى القرآن قرآن ، وأنه على هذا الاعتبار تجوز ترجمة القرآن الكريم على أن يكون المترجم قرآنا له كل خواص القرآن ، ويتعبد به كما يتعبد بالقرآن الذى نزل به جبريل بلسان عربى .

بل وصل التهافت فى القول الى أن يدعى بعض الذين لا حرج على السننهم ولا على قلوبهم أن يقول أن الذى نزل به جبريل على النبى عليه الصلاة والسلام هو المعنى فقط .

وذلك كله هراء من القول ، وانحراف عن الدين ، أو خروج عنه .

وفى وسط ذلك المضطرب كان من بين الذين يتجنون على القرآن من ادعى أن الامام الأعظم أبا حنيفة النعمان يرى أن القرآن هو المعنى فقط ، وينوا على هذا جواز ترجمة القرآن عند أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه ،

واكرم مثواه ، والأصل الذى بنوا عليه دعواهم انه رأى فى صدر حياته طوائف من الفرس قد أدخلوا فى الاسلام ، وقد علموا العربية ، ولكن السنتهم لم تملأ للتلحق بها من غير رطانة اعجمية ، بل كانت تتلوى فى مخارج الحروف العربية ، كخشا نخد اليوم الاعاجم الذين يغلبون اللغة العربية ، ولا تلاوهم السنتهم فى النطق السليم بها ، فسوخ أبو حنيفة لهؤلاء ان يقرأوا معانى الفاتحة بلغتهم الفارسية ، وقد روى فى هذا ان اهل فارس فى عهد الصباحية قد ضعب عليهم مخارج الحروف العربية ، فطلبوا الى سلمان الفارسي ان يعز لهم بالفارسية عن معانى الفاتحة ففعل ، حتى لانت السنتهم وقربوا القبان باللمعة الجريئة ، وقد اشترط أبو حنيفة لجواز ذلك ألا يكون الشيخ ممتدعا بهذا العمل أى انه يترك القراءة بالعربية مع القدرة على النطق الصحيح بها ، واخراج الحروف من مخارجها ، ليقرا معانيه بلغته اخرى فارسية أو أوربية .

وقد روى عن أبي حنيفة انه رجع عن هذا الرأى ، روى هذا الواح ابن أبي جريم النخاع ، وهو الذى رجحه الاكثرون ، وان النظرة التاريخية الخاصة تجد ترجيح هذه الرواية له سبب واضح ، وهى تساير الحقيقة التاريخية ، وهو ان أبا حنيفة الفقيه المدرك ، قرر جواز قراءة المعانى بالفارسية على انها دعاء مقارب للفاتحة فى معانيه ، فلما لانت الالسنه ، ودخل الناس من اهل فارس وغيرها فى دين الله أفواجا أفواجا ، ورأى ان المبتدعين هم الذين يتخذون القرآن مهجورا وهم الذين يستبيحون تلك الرخصة التى رخصها ، حرم ما كان قد استحسنت .

٢٥١ — ومهما تكن الفتوى من الناحية التاريخية فان الفقهاء اختلفوا فى أصل هذه الفتوى أمودها ان أبا حنيفة اعتبر الترجمة دعاء ، وليست قرآنا ، أم أنه اعتبرها قرآنا ، وهل مؤدى ذلك أن يكون أبو حنيفة قد اعتبر القرآن هو المعنى دون اللفظ .

ونقول فى الاجابة عن هذا السؤال ان من المقطوع به ان ابا حنيفة لم يعتبر القرآن الذى نزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هو المعنى فقط ، فذلك ما لم يقله احد من اهل الايمان ، لان محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم اقراه جبريل اللفظ ، ولم يوح اليه بالمعنى وحدها ، اقرأ قوله تعالى مسع ما تقدم « لا تحرك به لسانك لتعجل به ، ان علينا جمعه وقرآنه ، فاذا قرآنه فاتبع قرآنه ، ثم ان علينا بيانه » (١) •

فهل بعد هذا النص القاطع يستطيع احد أن يدعى على ابنى حنيفة الورع التلقى انه يقول ان الذى نزل على محمد ، وتلقاه عن جبريل الامين ، وهو روح القدس هو المعنى فقط ، ان ذلك غير معقول •

وبقى السؤال الأول هل يمكننا ان نفهم من هذا أن ابا حنيفة اقر قراءة القرآن بغير العربية ممن يعرف العربية ، ولا يجيد اخراج الحروف من مخارجها ، أنه يعتبر المعنى ذاته قرآنا مع اقراره بان الذى نزل على محمد اللفظ والمعنى •

نقول ان الاكثرين من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين يقولون ان ابا حنيفة اعتبر المترجم مجزئاً للصلاة فى الحدود التى رسمناها فى دور من ادوار اجتهاده الفقهي ، ولكنه لا يعده قرآنا قط ، ولذا لم يقل انه تجب سجدة التلاوة بالجزء المترجم اذا كان فى معنى آية لها سجدة تلاوة ، واجاز أن يمس غير المتوضىء الجزء المترجم ، ولا حرج عليه ، وتقرأ الحائض النفساء المعنى المترجم ، ولا اثم فى ذلك ، لأنه ليس قرآنا •

ولذلك يقول الاكثرون من فقهاء المذهب الحنفى ان ما قرره ابو حنيفة ان هو الا ترخص للذين لم تقوم السننهم تقويما عربيا سليما ، فسوِّغ لهم

أن يقرءوا المعانى حتى تقوم السننهم ، وعلى أنها دعاء ، لا على أنها قرآن ولم يعرف عنه قط أنه سوغ ذلك فى غير الفاتحة •

وعلى هذا لا يجوز لأحد أن يبنى على ما روى عن أبى حنيفة جواز ترجمة القرآن الى لغة من اللغات على أن يكون المترجم قرآنا ، ومهما يكن ، فإن الرأى الذى ينسب الى أبى حنيفة قد رجع عنه ، وهو خارج عن رأى الفقهاء أجمعين ، فلم يسوغ أحد قراءة معانى الفاتحة بالفارسية أو غيرها ، بل أجازوا الدعاء لمن لا يعرف العربية ولم يجد من يأتى به ليغنيه عن القراءة •

وتكرر القول بأنه رجع عنه ، وقلنا انه الذى يتفق مع السياق التاريخى، إذ أن أبى حنيفة عاش سبعين سنة ابتدأت سنة ٨٠ وانتهت سنة ١٥٠ والمعقول أنه رأى الألسنة الفارسية لم تقوم ، فسوغ لهم من قبيل الرخصة الدينية فقط أن يقرءوا المعانى لسورة الفاتحة على أنها دعاء حتى تقوم السننهم ، فلما رأى الألسنة قومت ولانت واستقامت ، وخشى البدعة ، أن يجسد المبتدعة السبيل لبدعتهم ، فرجع عن رأيه ، ولا يصح الاعتماد على رأى رجع عنه صاحبه •

٢٥٢ — ولو تركنا فتوى أبى حنيفة ، وقد علمنا من الفتوى أنه لم يعتبر ترجمة القرآن قرآنا لها قدسية القرآن يجب أن نتجه الى موضوع الترجمة فى ذاته ، ولكى نقرر الحق فيه يجب أن نجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة •

السؤال الأول : أيمن ترجمة القرآن •

السؤال الثانى : اتسوغ الترجمة على أن الترجمة قرآن أو ليست بقرآن •

السؤال الثالث : ما السبيل لتعريف غير المسلمين بالقرآن ، وإطلاعهم على معانيه •

وأنا نجيب عن هذه الأسئلة جملة : أن ترجمة القرآن غير ممكنة ، وقد تصدى لذلك العلماء الأقدمون ، فقرر ابن قتيبة وغيره من العلماء أن كل كلام بليغ لا يمكن ترجمته ببلاغته من لغة إلى أخرى ، ذلك أن الكلام البليغ له معنيان مجتمعان : أحدهما أصلى ، وهو المقصد الذى انبنى عليه الكلام وما سبق له من قصة أو حكم أو عظة •

والثانى بلاغى ، وهو اشارات الكلام ومجازاته ، وما يثيره من صور بيانية ، وما يحيط به من أطياف ، كالتي تحيط بالصور الحسية ، وبهذا كله تعلق الرتب البلاغية ، ويسمى البيان •

ويتطابق هذه القاعدة على القرآن الكريم • وهو فى درجة من البلاغة لا ينهد إليها أى كلام انسانى قط ، فان ترجمته مستحيلة على أن يكون قرآنا فيه كل خواصه البلاغية •

ولذلك قال العلماء الأقدمون بالاجماع ، انه لا يمكن ترجمة القرآن بمعانيه الأصلية ، والمعانى البيانية اللاصقة لها ، فما فيه من أوامر ونواه وأخبار وقصص يمكن ترجمته ، فيترجم أصل النهى والأمر ، ووقائع القصة ، ولكن العبارات التى سبق بها القول وما فيه من صور بيانية ، واشارات تعلق بالكلام الى أسمى المنازل حيث لا يكون له شبه ولا مثيل ، فان ذلك لا يمكن ترجمته •

ولقد قال الشاطبى فى هذا المعنى بعد أن قسم معانى الكلام البليغ الى معانى أصلية ومعان خادمة هى ما تشير اليه المجازات والتشبيهات والاشارات البيانية ، ومطويات الكلام ومراميه البعيدة ، قال بعد هذا التقسيم : « اذا ثبت هذا لا يمكن من اعتبار هذا الوجه أن يترجم كلاما من الكلام العربى بكلام الأعاجم فضلا عن أن يترجم القرآن ، وينقله الى لسان غير عربى الا مع فرض استواء اللسانين فى اعتباره عينا ، فاذا ثبت

ذلك فى اللسان المنقول اليه مع لسان العرب أمكن أن يترجم أحدهما الى الآخر ، وإثبات مثل ذلك بوجه بين عسير جدا ، *

ونزيد على الشاطبى أنه اذا توافق اللسانان فانه مع بعد ذلك لا يوجد فى اللسان الآخر من تكون عبارته كعبارة القرآن المعجز للبشر أجمعين الذى ان اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا *

وقد نفى ابن قتيبة إمكان ترجمة القرآن على الوجه الثانى ، أما الوجه الأول فقد قال فيه : « فأما عن الوجه الأول فهو ممكن ، ومن جهة صح تفسير القرآن ، وبيان معناه للعامة ، ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه ، وكان ذلك جائزا باتفاق أهل الاسلام ، فصار هذا الاتفاق حجة على صحة الترجمة بالمعنى الأصلى » (١) *

وبهذا يتبين أن ترجمة القرآن غير ممكنة *

ولا تسوغ ترجمة القرآن ، واعتبار هذه الترجمة قرآنا ، فان ذلك يؤدى الى أن يحفظ القرآن من التحريف والتبديل بل يعتريه ما اعترى التوراة والانجيل من تحريف وتبديل ، فالأنجيل ضاع أصلها العبرى ، ولم يبق الا ترجمتها اليونانية ، أو بالأحرى ترجمة بعضها ، والسبب فى ذلك هو ترجمتها من العبرية ، وهكذا يكون القرآن الكريم لو سوغنا ترجمته ، ولكن الطريق مسدود ابتداء لأن الترجمة غير ممكنة ، فكان القرآن محفوظا « انا نحن نزلنا الذكر ، وانا له لحافظون » (٢) *

٢٥٣ — وهنا يرد أمران منبعثان من السؤال الثالث الذى ذكرناه ، وهو كيف نوصل علم القرآن الى أهل الاسنة الأخرى ، ذانكم الأمران

(١) المعارف لابن قتيبة *

(٢) الحجر : ٩

أولهما أن كثيرين من الأوروبيين والأمريكان وغيرهم ، والمغرضون فيهم أكثر من طالبى الحقائق – كتبوا معانى القرآن بغير العربية وسموها قرآنا وحرفوا فيها الكلم عن مواضعه ، والأجانب يعتبرونها قرآنا ، ومن الواجب أن تصحح هذه التراجم بترجمة صحيحة سليمة للقرآن الكريم ترد الحق الى نصابه •

والأمر الثانى : أن عند بعض الأوروبيين والأمريكان نزعات تتجه بهم الى تعرف القرآن وما يشتمل عليه ، وإن كثيرين من الشرقيين المسلمين لا يعرفون معانى القرآن وإن كانوا غير فاهمين لما يتلون •

ومن الواجب أن نعرف المسلمين بمعانى القرآن معجزة الاسلام ، ومنهم من يحفظه كله ، وكلهم يحفظون بعضه ليصححوا صلاتهم ، وإن هؤلاء من حقهم على المسلمين الذين يجيدون العربية ، ويفهمون لغتهم أن ينقلوا اليهم معانى القرآن ليفهموا معنى ما يتلون من كتاب الله تعالى •

ونقول بالنسبة لهؤلاء الأعاجم من المسلمين أنهم يتلون القرآن الكريم ، ومن السهل أن يكتب لهم فى هامش المصاحف التى بأيديهم معانى الألفاظ القرآنية ، فيقرأون القرآن ، ويستطيعون أن يفهموه ، وقد فعل كثيرون منهم ذلك ، وما يكون بالهامش لا يعد ترجمة ، بل يكون تفسيرا للمفسر •

وأما بالنسبة لغير المسلمين الذين يريدون أن يعرفوا ما فى القرآن ، ونحن نقرر أن من الصدد عن سبيل الله تعالى ألا نطلعهم على ما فى القرآن من تكليف وعظات وإرشاد ، ولكن السبيل الى ذلك ليس ترجمة القرآن ذاته ، فإن ذلك متعذر ، لأن القرآن له معان رائعة تختلف فى ادراكها على الوجه الاكمل للعقول ، وكل عقل يدرك منها بمقدار ثقافته ، وما يدلى به من حبال العسرة وطاقة الفهم •

وإنما السبيل هو الاتجاه الى أحد امرين ، اما بيان المعانى الأصلية

التي اشتمل عليها القرآن مبينة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ، وبذلك يعرفون حقائق الاسلام ويستضيئون بنور القرآن •

والاتجاه الثاني : أن يفسر القرآن تفسيراً موجزاً مختصراً موضحاً لمعاني الآيات ، وأن يتولى كتابة هذا التفسير جماعة علمية معروفة بأنها من أهل الذكر ، ويذكر التفسير منسوباً إليهم ، ومسمى بأسمائهم مضافاً إليها ، ويترجم ذلك التفسير على أنه ترجمة تفسير فلان ، وفلان ، وأن نحتاط عند النشر ذلك الاحتياط لكيلا يفهم أحد أن هذه الترجمة هي القرآن ، أو هي معاني القرآن ، بل يشار إلى أنها ترجمة لمعاني القرآن على ما ذكره وفهمه أولئك المفسرون ، فان معاني القرآن على الحقيقة لا يعلمها كاملة إلا منزل القرآن ، ومن نزل عليه الفرقان ، ومن بعد يدرك كل عالم بمقدار طاقته ، وإن القارئ المتفهم للقرآن الطالب لمعانيه يجد أمامه نورا ، كلما قوى بصره واستفادت بصيرته ، وكلما علا ادراكه علا فهمه للقرآن ، وعلم منه ما لم يكن يعلم ، وفهم من بعض أسرار اعجازه ما لم يكن يفهم من قبل •

وأنه لكمال الاحتياط يجب أن يكون النشر بحيث لا يفهم أنه ترجمة لآي القرآن مباشرة ، بل يكون الطبع على الوجه الآتي :

(أ) يطبع المصحف في وسط الصفحة وترقم آياته بأرقام أجنبية ، ويكتب حوله تفسير كل آية مرقماً برقمها الذي رقت به الآية ، بحيث يكون القرآن مكتوباً بلغة القرآن ، والتفسير مكتوباً باللغة العربية •

(ب) يكتب تفسير باللغة التي ترجم إليها التفسير مرقماً بالأرقام التي رقت بها آيات المصحف ، وبحيث يفهم القارئ غير العربي أن ما يقرأه هو ترجمة تفسير للقرآن ، وبحيث يفهم تفسير كل آية من رقمها الذي رقت به في المصحف ، وفي التفسير ، وإن هذا النظام الفكري ، والطابعي يحقق مقاصد ثلاثة :

أولها - وضع تفسير موجز باللغة العربية يمكن طبعه مع المصحف من

غير ترجمته ، وذلك مقصد سليم مطلوب فى ذاته ، يسهل على القارئ العربى فهم القرآن ، وهو يتلوه أو يستمع الى من يتلوه ، وبذلك تتحقق العظة ، ويتحقق الاعتبار ، ويكون الانتفاع كاملا لمن يعرف العربية •

ثانيها - أن يقرأ القارئ الأعجمى القرآن الذى يحفظه من غير أن يفهم ، وبايجاد التفسير بلغته يتمكن من فهم القرآن ، ويسهل عليه ذلك أن يعرف العربية ان اتجه الى معرفتها ، لأنه حفظ كثيرا من عباراتها القرآنية وفهم معناها ، وقد نفذت ذلك فعلا بعض البلاد الاسلامية ، فالإيرانيون قد كتبوا تفسيرا للقرآن باللغة الفارسية طبع فى هامش المصحف الشريف ، وكذلك فعل الأفغانيون ، والباكستانيون •

ولو كان التفسير العربى الذى تكتبه طائفة من اهل الذكر ، ترجم الى لغات أولئك لكان العمل أسلم وأتقن وأجدى •

المقصد الثالث - الذى يحققه ذلك العمل الجليل هو تصحيح ما سموه تراجم للقرآن فى اللغات الأوربية ، وبيان وجه الخطأ فيها وإبطال التحريفات لمعانيه الجلييلة ، فان بعض الذين تولوا الترجمة لم يكن مقصدهم العلم لذات العلم ، بل كان مقصد الكثيرين منهم تشويه معانى القرآن الكريم ، وفوق ذلك فان الأوربيين يجدون السبيل لرؤية القرآن ، فان أرادوا أن يمشوا فيه مخلصين أدركوه ، وآمنوا به واهتدوا •

وان قصدوا الى النور بعيون ضالة ، وقلوب مريضة ، ونفوس أركست فى الهوى ، فلن يزدادوا الا عمى ، قال تعالى « فانها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » •

هذا هو العمل الذى نعتقد أنه العمل السليم الذى يحقق كل المقاصد من غير أن يتعرض القرآن لعبث العابثين ولهو الضالين •

وانا نعتقد بل نوقن أن الله حافظ كتابه فى الانتهاء ، كما حفظه فى الابتداء ، انه عليم قدير •

الغناء بالقرآن

٢٥٤ — تلونا من قبل قوله تعالى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به ، ان علينا جمعه وقرآنه ، فاذا قرآناه ، فاتبع قرآنه ، ثم ان علينا بيانه » (١)
هذا النص الكريم يدل على أن تلاوة القرآن بتوجيه من الله تعالى ، لانه سبحانه وتعالى يقول : « فاذا قرآناه ، فاتبع قرآنه » أى اذا تلونا عليك القرآن ، واستحفظته ، فاتبع القراءة التى علمك الله تعالى ، وهو ما يدل عليه قوله تعالى « فاتبع قرآنه » أى اتبع طريقة القرآن التى قرآنه ، ولا تباعد عنها ، فان القرآن يراد به القراءة أحيانا كما قال تعالى : «وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا » (٢)

والقرآن فى أصله كتاب كريم مبين ، وعبر عنه سبحانه وتعالى بقرآن ايماء الى أنه كتاب نزل بنصه وبطريقة قراءته ، وبذلك لا يستحفظ باقيا فى الأجيال بمجرد الكتابة ، بل بالقراءة وحفظه فى الصدور مثلوا بما علم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ، فالنبي عليه الصلاة والسلام فى تلاوته ، انما يتلو بتعليم من الله تعالى فى مده وغنه ، وتشديده ، وتسهيله ، فانه اذا نزل على النبي صلى لله تعالى عليه وسلم نزل مثلوا •

وعلى ذلك تكون القراءة الكاملة للقرآن الكريم هى القراءة التى التزمها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأمر ربه وتعليمه ، ولذلك يقول العلماء ان القراءة سنة متبعة ، لا يصح لمؤمن أن يحيد عن طريقة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقد علم النبي أصحابه هذه القراءة كما علمه ربه ، وعلم الصحابة تلاميذهم من التابعين تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام ، وتواترت قراءة النبي الكريم ، كما تواتر القرآن الكريم فكان محفوظا بطريق تلاوته ،

(١) القيامة : ١٦ - ١٩

(٢) الاسراء : ٨٧

كما كان محفوظا بذاته ، بل ان الفصل بين طريقة التلاوة ، وذات القرآن الكريم فصل بين متلازمين ، وان السلف الصالح ، والخلف من بعدهم ما كانوا يعتمدون على المكتوب فى استحفاظ القرآن الكريم ، انما يقرأ طالب القرآن على مقرأه يقرئه ، ولا يعتمد على مكتوب كتب ، لأن المكتوب قد يجرى فيه التصحيف والتبديل ، أما ما حفظ فى الصدور فانه لا يعرفه تغيير ولا تبديل ، ولا تحريف .

ولقد أمر الله تعالى نبيه الكريم بأن يرتل القرآن ترتيلا فقال تعالى :
« **ورتل القرآن ترتيلا** » (١) ولقد نسب سبحانه وتعالى الترتيل الى ذاته العلية فقال تعالى : « **ورتلناه ترتيلا** » .

ولقد وضع العلماء المقاييس والضوابط التى تميز الترتيل المطلوب فى تلاوة القرآن للكريم ، ولم يتركوا الأمر فرطاً بل وضعوا ميزانا يميز الترتيل المطلوب عن القراءات البعيدة عن الترتيل ، وهو علم التجويد ، وعلم القراءات ، ففى هذين العلمين يتميز المنهاج المطلوب فى الترتيل عن غيره مما يبتدعه الناس .

٢٥٥ — ولقد كان التابعون تلاميذ الصحابة يتبعون فى قراءة القرآن الترتيل الذى تعلموه من الصحابة كما أشرنا ، وهو الترتيل الذى قرأ به الصحابة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهو الترتيل الذى علمه الله تعالى لنبيه ، فكان السند متصلاً اتصالاً وثيقاً ، وتواترت القراءة ، وتواتر القرآن كما نوهنا .

ولكن حدث فى العصر الأموى ، وهو عصر التابعين ، ومن امتد به الأجل من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أن دخل الغناء الفارسى ، وتشايح ذلك الغناء بالحانته .

ويظهر أن هذا الغناء تسمى بالحناء الى القرآن الكريم ، فالتوت بعض
الأسنة عن الترتيل المتبع فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، ومن
كان حيا من المعمرين من الصحابة استنكر ذلك • يروى فى هذا عن زياد
النميرى أنه جاء مع بعض القراء الى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى
الله تعالى عليه وسلم فقبل له أقرأ ، فرفع صوته ، وطرب ، وكان رفيع
الصوت ، فكشف أنس عن وجهه ، وكان على وجهه خرقة سوداء ، فقال يا هذا
ما هكذا كانوا يقرءون ، وكان اذا رأى شيئا ينكره كشف الخرقة عن وجهه •
وان هذا الخبر عن ذلك الصحابى الجليل يدل على امرين :

أولها - أن التطريب بالقرآن برفع الصوت وخفضه مسايرة لنغم أو نحو
ذلك ما كان فى الترتيل الذى تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم •

والثانى - أنه يدل على ذلك التطريب بقراءة القرآن قد حدث فى
العصر الأموى بعد أن دخل الغناء الفارسى ، فهو بدعة ابتدعت ، وكل بدعة
ضلالة ، وكل ضلالة فى النار ، وذلك فوق أن القرآن لابد أن يرتل ترتيلا ،
وذلك ليس ترتيل القرآن ، والقراءة كما قلنا سنة متبعة •

وان التلاوة الحق كما حد العلماء حدودها ، وقرروا مقياسها فى علم
يدرس قد ذكر القرآن خواصها ، وهى فى آثارها فى نفس القارئ ، وفى نفس
من يسمعها ، وفيما تدل عليه من منزلة القرآن ، ومكانته فى هذا الوجود •

فالله تعالى يقول فى مكانته « ولو أن قرأنا سيرت به الجبال أو قطعت
به الأرض أو كلم به الموتى ، بل لله الأمر جميعا » (١) أى أن هذا القرآن له
قوة فى النفوس وفى الوجود ، بحيث أنه يمكن أن تسير به الجبال ، أو تكلم به
الموتى أو تقطع به الأرض ، فله فى النفس كمال الرهبة ، وله كمال التأثير ،

وله فى الآذان جمال التعبير • فلو كانت الجبال تسير أو الأرض تقطع ، أو الموتى يسمعون القرآن فانه يكون لقراءة القرآن ، فهل يتأتى هذا التأثير مع تلاوى الألسنة والأصوات بنغماته يترنح بها القارئ ذوات اليمين وذات الشمال ، والآهات تتعالى ، ويكون المكاء والتصديّة •

والقرآن وصفه الله تعالى بأنه ذو الذكر ، وأقسم به تعالى ، فقال سبحانه وتعالى : « **والقرآن ذى الذكر** » أى القرآن الذى يصحبه ذكر الله تعالى ، وهو الذى تطمئن به قلوب المؤمنين ، كما قال الله تعالى : « **إلا بذكر الله تطمئن القلوب** » وسمى القرآن ذكرا فقال جل وعلا : « **إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون** » ، فهل تلاوى الأصوات والنبرات بغير الترتيل المنزل من عند الله تعالى يكون الذكر لله تعالى ، والاتعاظ بقراءته أم هى النعمات بين التطرية ، والتعليّة ، هى التى تهتز لها النفوس طربا ، وتعلو بها الأصوات إعجابا بالمغنى وعجبا •

والقرآن قد وصف الله تعالى المؤمنين عند تلاوته ، فقال تعالى « **إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا** » (١) فهل تكون التلاوة للمؤمنين الذين سمعوا القرآن تكون بهذه الأصوات الذى تحدث الضججات المتوالية •

ويصف الله تعالى القرآن الكريم فيقول عز من قائل : « **إن هذا القرآن يهدى للتى هى اقوم ، ويبشّر المؤمنين** » (٢) •

ويبين سبحانه وتعالى قوة تأثير القرآن فى قلوب المتعطين ، وفى قلوب من يتفهمونه فقال تعالى « **لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله** » (٣) فهل يرى أى مدرك للمعاني القرآنية أن ذلك يتفق مع التغنى والتطريب الذى يصنعه قراء العصر ، أن القارئ يكون مشغولا بالطرب عن معنى

(١) مريم : ٥٨

(٢) الاسراء : ٩

(٣) الحشر : ٢١

القرآن وهدايته وعظاته فلا يتدبره ، ولا يدرك معناه ، ويكون على القلوب
أقفال بما يحدثه التغنى ، والتطريب ، والاجتهاد فى إثارة النفوس لا لتتعظ
ولكن لتضع ستارا بينها وبين ما فى القرآن • والله تعالى يصف القرآن
الكريم بقوله تعالى : « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر
منه جلود المذنبين يخشون ربهم ، ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ، ذلك
هدى الله يهدي به من يشاء ، ومن يضلل الله فما له من هاد » (١) •

وان هذه الآيات التى تلونها قيسة من نور القرآن الكريم ، وهى تدل
على أنه ليس شعرا يتغنّى به ، ويتنزل على لحن الأعاجم قديمها وحديثها ،
ولكنه كتاب هداية للعظة ، والاعتبار ، وتوجيه النفوس ، وكل تطريب بالألحان
قديمة وجديدة هو الهاء عن ذكر الله تعالى ، وإبعاد عن مراميه ومغازيه ،
فتكون النفس مشغولة بالنغم الملهى عن معنى القرآن ومرامه •

٢٥٦ — واننا لا نبعد بهذا الكلام عن حقيقة مقررة ثابتة ، وهى اتباع
السلف فى التلاوة ، وهى تنتهى فى أصلها الى منزل القرآن الكريم الذى
جعله حجة وبرهانا ومعجزة ، وقال سبحانه وتعالى فيه : « قل لئن اجتمعت
الاناس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم
لبعض ظهيراً » (٢) كما تلونا من قبل •

فكل مخالفة لمناهج السلف الصالح فى التلاوة ، مخالفة لما امر الله تعالى
به فى قوله تعالى : « ورتل القرآن ترتيلا » ولكن وردت آثار عن الرسول
صلى الله تعالى عليه وسلم يوهم ظاهرها جواز التغنى بالقرآن ، والتطريب
به ، والترجيح فيه وكان لنا وقد تلونا ما تلونا أن نحكم بمعصية نسبتها الى
الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولكن ذلك يكون اذا كانت تدل
قريباً أو بعيداً على جواز الغناء الذى نراه الآن من بعض القراء ، وعلى

(١) الزمر : ٢٣ •

(٢) الاسراء : ٨٨ •

ما يريده الذين لم يعرفوا بأنهم أرادوا للإسلام وقارا ، بل يريدونه بورا ، أو كما يبدو فى كتاباتهم ، والله عليم بضمايرهم •

ولكننا اذا تفهمنا هذه الآثار عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وعن صحابته رضوان الله تعالى عليهم ، وما ترمى اليه ، ان صحت النسبة ، وجدنا أننا لسنا فى حاجة الى رد صحيح السند منها ، لأن متنبه لا يخالف الترتيل الذى جاء به رب القرآن ورب محمد ، ورب العالمين •

١ - لقد روى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال فيما رواه عنه البراء بن عازب « زينوا القرآن بأصواتكم » •

٢- وأخرج مسلم « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » •

٣ - ولقد كان عليه الصلاة والسلام يسره أن يسمع القرآن من أبى موسى الأشعرى ، حتى روى انه قال فى سرور بقراءته : « لقد أعطيت مزمارا من مزامير داود » وأنه سمعه النبى صلى الله عليه وسلم ، فاستطاب ما يسمعه من صوته وأبو موسى لم يشعر ، فلما شعر قال : « لو أعلم أنك تسمع لقراءتى لحبرت لك تحبيرا » •

٤ - وروى عن عتبة بن عامر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « تعلموا القرآن ، وغنوا به ، واكتبوه ، فالله أنه لأشد تفضيا من المخاض من العقل » •

٥ - قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عام الفتح فى مسيرته سورة الفتح على راحلته فرجع ، والترجيع فى القراءة ترديد الحروف •

هذه الأخبار واردة عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وهى فى ظاهرها تدل على جواز التغنى بالقرآن والترجيع فيه والتطريب به ، وقد طار بهذه الآثار أولئك الذين يروجون قراءة القرآن بالحن الأعاجم ، وكان لنا أن نردّها لمخالفتها المتواتر عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم •

فلننظر إليها فهل تؤدي في مدلولها الى جواز اتخاذ القرآن سبيلا للتطريب في عصرنا ، لتحديث القراءة طريا ولا تحدث عظة واعتبارا ، وخشية من الله ، واحساسا من المؤمن بأن الله تعالى يخاطبه بهذا القرآن •

ولننظر فيها خبرا خبرا نتعرف ما يدل عليه في ظاهره ، وفي حقيقته •

أما الخبر الأول : وهو ما نسب الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أنه قال : « زينوا القرآن بأصواتكم ، فانه لا يفسر بظاهره ، لأن القرآن زين بذاته ، ولكن المتأمل يرى أن القراءة المرتلة التي يلاحظ فيها الماثور من القراءات ، وملاحظة المعاني فيها ، فيرتفع الصوت فيها نسبيا في آيات التهديد والانذار ، ويخفضه نسبيا في آيات التبشير ، ويقرأ قراءة المتأمل في الآيات الكريمة الداعية الى التفكير ، فان هذا بلا شك موافق للترتيل الذي اخذناه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ومصور للمعاني القرآنية من غير أن تكون القراءة صياحا نمطيا ، ومن غير أن تكون تلحينا أعجميا ، ولينا في الالتقاء لا يسوغ •

وانا نحسب أن تزيين القراءة لا يكون الا بالترتيل ، فالتزيين في كل شيء بما يناسبه ، وذلك واقع في المعنويات كما هو واقع في الحسيات ، والأشياء والأشخاص ، ولا شك أن القراءة تكون بما يناسب معاني القرآن ، وموضع العظة والاعتبار والتأمل فيه ، ولا يمكن أن يفسر التزيين بالتلوي في الحروف والكلم ، فان ذلك شين ، وليس بزين •

ولنرجع الى تفسير البراء الذي روى هذا الخبر ، فقد قال في تفسيره له زينوا القرآن بأصواتكم ، أي الهجوا به ، واشغلوا به أصواتكم ، واتخذوه شعارا وزينة ، وقيل ان معناه الحض على قراءة القرآن •

وان هذين التفسيرين ، وان كانا غير ما فسرنا به الخبر ، يتلاقيان مع

تفسيرنا ، ولا ينافرانه ، وهما يتفقان مع غيره من الأحاديث فى هذا الباب .

٢٥٧ — ولننظر فيما أخرجه مسلم من قول للنبي عليه الصلاة والسلام اذ قال « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » فقد فسر بعض العلماء بان التغنى هنا تحسين الصوت بقراءة القرآن ، بان يعود لسانه للنطق السليم من قراءة القرآن باخراج الحروف من مخارجها ، واتباع الترتيل المحكم عن النبي عليه الصلاة والسلام فى المد والغن والادغام ، والفصل والوصل ، والوقوف فى موضع الوقف ، ووصل القراءة فى مواضع الوصل ملاحظا المعانى ، ومدركا ما يقرأ ، وهذا يتلاقى مع ما روى عن ابن عمر انه قال : حسنوا اصواتكم بالقرآن ، وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « زينوا اصواتكم بالقرآن » .

ولا شك ان الوهم الذى دخل على الذين يقرءون القرآن بالحن الأعاجم ، والذى استنكره أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا الحديث هو العماد الذى يقوم عليه عمل هؤلاء ، ونحن لا نرى فيه ما يؤيد كلامهم .

ان التغنى مصدر غنى يغنى تغنية ، وهو فيما اعتقد غير الغناء ؟ لأن الغناء القصد الى اسماع غيره ليطرب ، ويتطرب لا ليتعظ ويعتبر ، اما التغنى فهو استمتاع المتكلم مما يتكلم به مترنما بالنطق ، مستحبا له مستلحما ، مستطيبا للكلمات ذوقا لها ولعانيها ، ولننزل من مرتبة القرآن السامية الى منحدر الشعر ، فان انشاد الشعر من الشاعر استمتاع بالالفاظ ، ورنه الموسيقى فى الشعر ، يهتز بها مترنما ، يفعل ذلك ولو لم يسمعه أحد ، ولو لم يقصد الى سماع أحد ، وكذلك المؤمن القارئ للقرآن يتذوق الفاظه ، ويدرك الصور البيانية التى تصدر عن أساليبه ، ويخضع لما يشتمل عليه من

عظات وعبر ، ويحس بأن الله تعالى يخاطبه ، وتعتريه روحانية من الألفاظ ونغمها وجلال معانيها •

هذا هو التغنى الذى نفهم أنه خاصة من خواص المؤمنين ، ويفعله الصديقون ، وليس منه ما نسمعه الآن من القراء الذين يطربون ، ويرجعون الحروف ، ويلوون بها الألسنة ، فإن هذا غناء وليس مجرد تغنى ، وإن هذا النظر يتلاقى مع بعض الروايات ، فقد روى أبو سعيد الخدرى فى قوله عليه الصلاة والسلام : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » قال : كانت العرب تولع بالغناء والتشيد فى أكثر أقوالها ، فلما نزل القرآن أحبوا أن يكون القرآن هجيراًهم مكان الغناء فقال عليه الصلاة والسلام : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » أى يشبع نفسه بحسن ترتيله وتلاوته ليكون هو الذى يستمتع به من كلامهم •

وقد روى سفيان بن عيينه عن سعد بن أبى وقاص أن تغنى هنا بمعنى استغنى ، وإن بعض المعاجم يفسر التغنى بمعنى الاستغناء ، فقد جاء فى الصحاح تغنى الرجل بمعنى استغنى ، فمعنى النص الشريف ، ليس منا من لم يستغن بالقرآن عن أساطير الأولين ، وإقاصيص القصاصين •

وقد أنكر الشافعى تفسير التغنى فى الحديث بالاستغناء ، وتابعه فى ذلك ابن جرير الطبرى ، وقال الطبرى أن التغنى هو حسن الصوت بالترجيع ، وهذا التفسير يتلاقى مع قولنا الذى أسلفناه ، وهو التمتع بحلاوة الألفاظ القرآنية ، ورنين أساليبها بترجيع بعض الجمل والكلمات من غير قصد الى التطريب ، وإيقاظ المشاعر بغير نغم القرآن ، بل بنغم الألحان الذى يمنع ذكر الله تعالى ، والخشوع الذى وصف الله القرآن به إذ قال سبحانه تعالى : « مثانى نقشعى منه جلود الذين يخشون ربهم » (١) •

ومهما تكن الأقوال فى معنى التغنى • فمن المتفق عليه بين الموسعين ، والمتمسكين كابن السبب ومالك وابن حنبل ، وغيرهم ، أن القراءة بالألحان والطرب والغناء لا تجوز لأنه يخل بمقام القرآن ويوجه الناس الى الطرب بالألحان بدل الاستفادة بمواعظ القرآن ، وهدايته ، وتعرف أحكامه ، وما فيه من أدلة التوحيد • وأحوال الأقوام مع الرسل السابقين •

وانه يجب فهم التغنى على ضوء قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وعلى ضوء ما عرفناه من قراءة النبى عليه الصلاة والسلام وترتيله الذى علمه الله تعالى اياه وعما اثر عن السلف الصالح •

ولقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : « احسن الناس صوتا من اذا قرأ رأيته يخشى الله تعالى » فهل هذا يتفق مع التلوى بالألفاظ ، وعدم مراعاة المعانى ، وانما تراعى الألحان ، والناس فى طرب بسماعها ينصتون اليها ويطيرون ، ولا تنالهم الخشية من خطاب الديان لهم بالقرآن الكريم ، كلام الله تعالى بيانه •

٢٥٨ — ولنتقل بعد ذلك الى حديث أبى موسى الأشعرى وثناء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقد روى بعبارات مختلفة منها هذه العبارة التى قالها بعد ان عبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم باستحسانه بقراءته ، فقد قال رضى الله تعالى عنه للنبى عليه الصلاة والسلام « لو أعلم أنك تستمع لقراءتى لحبرت لك تحبيرا » والتحبير التزيين ، وهو كما قلنا فى كل شيء بما يناسبه ، فالذى يناسب القرآن الكريم الترتيل المصور للمعانى القرآنية المرى للخشوع ، والعظة والاعتبار ، والذى يجعل المعانى القرآنية تنساب فى النفوس •

وقد رويت عبارة أبى موسى الأشعرى بنص آخر يوضح الرواية الأولى ، ولا يخالفه ، انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « انى لو علمت أنك تستمع لقراءتى لحسنت صوتى بالقرآن ، وزينته ورتلته » •

فهذه الرواية تدل على أن التحيير والتحسين كان في الصوت ، لا في القرآن الكريم ، وإن ذلك التحسين كان في دائرة الترتيل ، ولا شك أن حسن الصوت ، إذا اقترن بالترتيل ، ولم يتخالفا ، ولم ينحرف القارئ الى الحان الأعاجم ، وإلى الغناء وتطريب السامعين ليتمايلوا يميناً وشمالاً ، ويقرنون ذلك بأهات مهوشة ، تشبه المكاء والتصدية كما كان أهل الجاهلية •

ولنتنقل من بعد ذلك الى ما روى عن عقبه بن عامر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « تعلموا القرآن وغنوا به واكتبوه » •

وقد قالوا انه صحيح السند ، وإن التغنى المذكور في الحديث السابق ، هو مصدر غنى ، وقد فسرنا التغنى في الحديث بأنها ليست الغناء الذي يقصد به القارئ أن يعتبر القرآن أغنية يطرب بها السامعين ، إنما التغنى عمل نفسى للقارئ التالى للقرآن ، بأن يشبع الكلمات ، ويستمتع بها ، وينغمها ، ويراجع في كلماته متذوقاً لها ، مدركاً لكل معانيها ، متفهماً ، محباً للقرآن ، غير متململ ، ولا متكلف ، وقد شرحنا ذلك من قبل •

وكتابة القرآن الكريم أمر مطلوب ، وقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، يملئ على الكتاب ما حفظ من ربه ، وما أن انتقل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى الرفيق الأعلى الا كان القرآن الكريم كله مكتوباً مسطوراً ، ومحفوظاً ومرتلاً مثلوا ، تلاوة نبوية •

وإن الأمر بالكتابة لا يدل على الاستغناء بها ، فإنه إن حفظ الحروف والكلمات لا يروى الترتيل الذى نزل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولذلك كان لابد من الاقراء على مقرئ ليحفظ المتواتر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذى علمه ربه الترتيل ، كما تواتر القرآن المحفوظ ، وكما قال تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر ، وانا له لحافظون » (١) •

٢٢٩ — من هذا كله يتبين أن القراءة الصحيحة تكون بترتيل القرآن الكريم ، لما علمه الله تعالى لنبيه في قوله تعالت كلماته « فاذا قرأناه ، فاتبع قرأه ، ثم ان علينا بيانه » (١) .

وان الاعتبار فى القراءة التى يكون فيها التزيين يثبت بأن يمتلىء قلب القارئ بالخشوع ، ويلقى به فى نفوس السامعين ، فهذا هو القياس المستقيم ، ولقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، كما روينا من قبل : « أحسن الناس صوتا من اذا قرأ رأيت يخشى الله تعالى » .

وان قراءة القرآن لا تجوز الا باخراج الحروف من مخارجها ، والمد فى موضعة . والغن فى موضعة والوصل حيث يقتضيه المعنى . والوقف حيث يوجب المعنى كذلك هو الترتيل .

ولقد روى حذيفة بن اليمان أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « أقرءوا القرآن بلحون العرب ، وأصواتها ، وإياكم ولحون أهل الفسق ، ولحون أهل الكتاب ، وسيجيء بعدى قوم يرجعون القرآن ترجيع الغناء والنوح ، لا يجاوز حناجرهم ، مفتونة قلوبهم ، وقلوب الذين يعجبهم شأنهم » رواه الترمذى فى نوابر الأصول من حديث حذيفة .

ولقد سمع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مؤذنا يطرب ، ويردد فى الحروف ، فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « ان الأذان سهل سمح ، فاذا كان أذانك سمحا سهلا ، والا فلا تؤذن » رواه الدارقطنى فى سننه . واذا كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد منع الغناء فى الأذان ، فالأولى ثم أولى أن يمنعه فى القرآن ، فهو كتاب الله تعالى وخطابه ، وهو الذى رتلته ، كما صرح بذلك ، اذ قال فيما تلونا من قبل : « وقلناه ترتيلا » (٢)

(١) القيامة : ١٨ - ١٩ .

(٢) الفرقان : ٣٢ .

ويظهر أن مصر من قديم الزمان حملت بدعة القرآن بالحن الأعاجم ،
فقد قال القرطبي في كتابه أحكام القرآن بعد أن بين أن التردد ، حيث يكون
على مقتضى المعنى ، وما يوصى إليه النص القرآني ، قال : ، فإن زاد على
ذلك حتى لا يفهم معناه فذلك حرام، كما يفعل القراء بالديار المصرية الذين يقرءون
أمام الملوك والجنائز ، ويأخذون على ذلك الأجور والجوائز ، ضل سعيهم ،
وخاب عملهم ، فيستحلون بذلك تغيير كتاب الله ، ويهونون على أنفسهم
الاجترار على الله بأن يزيدوا في التنزيل ما ليس فيه جهلا بدينهم ، ومروقا
عن سنة نبيهم ، ورفضاً لسير الصالحين فيه من سلفهم ونزوعاً إلى ما يزين
لهم الشيطان من أعمالهم ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، فهم في غيهم
يترددون ، ويكتاب الله يتلاعبون ، وأنا لله ، وأنا إليه راجعون ، لكن قد أخبر
المصادق أن ذلك يكون » •

وان العدوى قد انتقلت من مصر إلى البلاد العربية ، وما زالت العدوى
تسرى ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم •

اللهم اغفر لنا ولا تؤاخذنا بما فعل ، ويفعل السفهاء منا ، وإلهمنا
المحافظة على قرآنك الكريم من عبث العابثين ، ولهو اللاهين ، وافتراء
المفتريين ، إنك أنت وحدك الحافظ لكتابك ، وأنه محفوظ ان شئت رب العالمين •

((تم بحمد الله تعالى وعونه))

بيان ما اشتمل عليه الكتاب

٣ - الافتتاحية

٩ - تمهيد

١٤ - معجزة القرآن وعيسى عليه السلام

المقسم الأول

نزول القرآن

٢١ - نزول القرآن ، ٢٢ - حكمة نزوله منجما ، ٢٤ - المكى والمدنى؛
٢٧ - كتابة القرآن وجمعه فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، ٢٩ - جمع
القرآن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ٣٠ - طريقة الاستيثاق من النص
٣٢ - عمل زيد ومن معه لم يكن كتابة مبتدأة ، بل هو المكتوب فى عهد الرسول
صلى الله عليه وسلم ٣٤ - جمع القرآن فى عهد عثمان ، وحديث نزول
القرآن على سبعة أحرف ٤٣ - تحريق غير المصحف الامام وغير ما نسخ
منه ٤٥ - ترتيب الآيات والصور *

٤٧ - قراءات القرآن

٤٧ - قراءات القرآن ٥٠ - رواية القراءات ٥٢ - اقسام القراءات
٥٤ - فائدة وجوه القراءات ..

القسم الثانى

٥٩ - اعجاز القرآن

٦٠ - احوال العرب فى تلقى رسالات النبیین ، البداوة والحضارة عند العرب ، والفصاحة عندهم ٦٥ - مآثر العرب فى البيان - اعجاز القرآن ببيانه ٦٦ - تلقى العرب للقرآن ٦٧ - كلام الوليد بن المغيرة ٦٩ - فرارهم من سماعه ٧١ - لم يحاول أحد من أهل البيان محاكاته ، وجذبه لهم ٧٢ - تفاهة ما نقل فى محاكاته ٠

٧٣ - سر الاعجاز

٧٥ - الصرفة وبطلانها ٧٧ - مصدر القول بالصرفة هندى ٧٨ - بعض الكلاميين آثار القول بالصرفة ٨٠ - ابراهيم النظام قالها ٨١ - رد الجاحظ عليه - خطأ ابن حزم فى ذلك وسببه ٨٣ - موازنة الباقلانى ، وبين القرآن وأبلغ الكلام - القول بالصرفة كالقول بانه سحر يؤثر ٨٥ - الرد على أهل الصرفة هو الباعث على التأليف فى اعجاز القرآن بالبيان بعض من كتبوا وكتبهم ، ومقام كل كتاب ٠

٨٦ - وجوه الاعجاز

٨٧ - ما يعده صاحب الشفاء من وجوه اعجاز القرآن ٨٨ - ما ذكره القرطبى من وجوه الاعجاز ٩٠ - ملاحظتنا على ما ذكره القرطبى ٩٢ - الوجوه وجهان : البيان ، وما اشتمل عليه من معلومات ٩٣ - الذوق العربى ونقد البيان ، وذوقه ٩٥ - وجوه الاعجاز البلاغى ٩٧ - ألفاظ القرآن وحروفه ٩٩ - عبد القاهر يقرر البلاغة فى الأسلوب لا فى الكلمات والحروف ، بيان رأيه ١٠٠ - أدلته ١٠١ - الباقلانى يرى أن للكلمات

فصاحة وهو رأى المتأخرين ١٠٣ - الجمع بين المنطرتين ١٠٤ - نظرات
فى الفاظ القرآن ١٠٧ - توجيه النظر الى الألفاظ فى قوله تعالى : « وإذا
أنعمنا على الانسان أعرض ونأى بجانبه ١١٢٠٠٠ - توجيه النظر الى الألفاظ
فى قوله تعالى « والصبح إذا تنفس » ١١٦ - التنبيه الى الفاظ الآية : « وائل
عليهم نبا الذى آتيناه آياتنا ١٢٠٠٠ - التنبيه الى الألفاظ وصورها فى قوله :
« ان شجرة الزقوم طعام الاثيم » ١٢٢ - الكلمة مع أخواتها والعبارات مع
رفيقاتها ٠

١٢٤ - الأسلوب القرائى

١٢٧ - التآلف فى الألفاظ والمعانى ١٢٨ - أمثلة من التآخى فى
الألفاظ والمعانى فى آيات القرآن - التنبيه الى تأخى المعانى والعبارات فى قوله
تعالى : وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا « والاشارات البيانية فيها ٠٠
١٣٤ - صورة بيانية للطمع والشح ثم الندم فى قوله : « انا بلوناهم كما بلونا
اصحاب الجنة » ١٤٣ - النفس الفرعونية فى القرآن الكريم فى قوله تعالى :
« ان فرعون علا فى الأرض » - أسرار المعانى القرآنية فى قصة فرعون ،
وعناصرها ١٥١ - قوة البلاغة فى الأسلوب من كلمات متألفة - كلام الخطابى
فى ذلك ، ورأينا فيه ١٥٤ - التلاؤم فى الأسلوب ٠

١٥٥ - تصريف البيان

١٥٦ - النصوص الدالة على تصريف البيان ١٥٧ - التصرف فى
الألفاظ والمعانى ، التصرف فى السور بين القصار والمتوسطة والطوال وحكمه
ذلك ٠

١٥٩ - التكرار فى القرآن

١٥٩ - تكرار القرآن من تصريف البيان - رأى الجاحظ فى ذلك الآيات
الملتزمة للوحدانية فيها اطناب .

١٦٢ - قصص القرآن من الناحية البيانية

١٦٢ - قصص القرآن حكاية لأمر واقع ١٦٢ - قصة ابراهيم وما
فيها من معان ١٦٥ تدرج النفس الانسانية فى الاتجاه لطلب الحقيقية .
١٦٧ - رقق القول مع أبيه ١٦٩ - قصة موسى عليه السلام ١٧٠ - ميلاده،
وما فيه من خوارق ، ونشأته ١٧١ - بصيرته ونفوره من حكم فرعون
١٧٢ - لقاءه بشعيب فى مدين - حياته فى الأسرة ١٧٥ - تأهبه للقائه
فرعون ولقاؤه ١٧٦ - دعوته فى اوساط الشعب ١٧٧ - خروج بنى
اسرائيل وموسى من مصر ، وغرق فرعون - فرعون كان يذكر جنوده بنعم
فكروها ١٨٤ - بنو اسرائيل وعجزهم عن دخول الأرض المقدسة
- كيف تترى الامم .

١٨٧ - قصص القرآن لون من تصريف بيانه

١٨٧ - العبرة فى قصص القرآن ١٨٩ - التصرف البيانى فى القصص
القرآنى ١٩٠ - الدعوة الى التوحيد ، والعزاء الروحى ١٩١ - ابطال
الوهية المسيح ١٩٢ - كلام المسيح فى الوحدانية - الحث على المعاملة
الطيبة فى القصص القرآنى - قصة شعيب ١٩٤ - ميزان العدالة فى الحكم
فى القصص القرآنى ١٩٦ - بيان بعض الأحكام فى القصص القرآنى -
الحسد - أصل الجرائم فى بيان قصة قابيل وهابيل ١٩٨ - شريعة القصص
للعادل ائولية ٢٠٠ - أسلوب القصص فى القرآن - الأسلوب البيانى فى قصة

موسى من مولده الى بعثه - الأسلوب البياني فى قصة نوح ٢٠٨ - القصص
الحق المصور فى قصة أهل الكهف - المشهد الأول فتية آمنوا *

٢١١ - التصريف فى صور العبارات القرآنية

٢١٢ الاستفهام والنفى ٢١٦ - الاستفهام الانكارى - امثلة كثيرة فى
الاستفهام - الاستفهام للتسوية ٢٢٤ - الاستفهام للتشبيه كثير فى القرآن
٢٢٦ - صورة استفهام لم يكن معروفا عند العرب ٢٣٠ - نفى النفي اثبات *

٢٣٢ - الحقيقة والتشبيه والاستعارة فى القرآن

٢٣٢ - معنى الحقيقة فى البيان ٢٣٥ - استعمال الحقيقة فى القرآن
كثير ٢٣٦ - كلام الباقلانى فى ذلك ٢٣٩ - آيات الاحكام لا مجاز فيها ،
وقد اعجاز البيان ٢٤١ - التشبيه فى القرآن ٢٤٤ - تقسيم التشبيه
للفرض منه ٢٤٦ - تشبيه ما لم يقع بالمحسوس ٢٤٨ - تشبيه ما لم
تجر به العادة بما تجرى به العادة ٢٥٠ - تشبيه غير المعلوم بالمعلوم
٢٥٢ - تشبيه ما هو اضعف فى الصفة بما هو اقوى ٢٥٣ - تصوير المعانى
بمحسوسات ٢٥٥ - الاستعارة التمثيلية ٢٥٧ - الاستعارة فى قوله
تعالى « واشتعل الرأس شيبا » وغيرها من الآيات الكريمة المشتملة على
الاستعارة التمثيلية ٢٦٤ - اللغة العربية لا تقسع للمعانى النفسية التى
يشتمل عليها القرآن فيستعان بالاستعارة ٢٦٤ - امثلة كثيرة من آيات
القرآن فى ذلك ٢٦٥ - تعريف الكناية ٢٦٦ - المجازات والاستعارات
والكناية ليست وحدها سر الاعجاز ٢٧٢ - الكنايات فى القرآن
٢٧٣ - امثلة من كنايات القرآن ٢٧٥ - تقسيم علماء الأصول دلالات القرآن
الى دلالة العبارة ودلالة الاشارة ، دلالات الاشارة من قبيل الكنايات ، امثلة
كثيرة من القرآن عليها ٢٧٧ - الاشارات فى قوله تعالى « وامرهم شورى
بينهم » *

٢٧٩ - نظم القرآن وفواصله

٢٧٩ - نظم القرآن ليس من أى نوع من النظم الذى يعرف عند أهل
البيان ٢٨١ - ما يشتمل عليه بديع نظمته ٢٨٣ - كلام الباقلانى فى
ذلك ٢٨٥ - أمثله من كتاب الله لا يشبه فيها السجع ولا القافية ، ولكن
له فواصله ليست منها ٢٨٧ - التلاؤم فى نعمات الحروف - صور بيانية فى
كتاب الله معا ٢٩٢ - الفواصل ، تعريفها ٢٩٣ - مقاطع تتحد فيها
الحروف ، ومقاطع لا تتحد ٢٩٥ - الخلو من المقاطع مع تلاؤم النغم
٢٩٦ - أقى القرآن سجع ، الخلاف بين العلماء فى وجود سجع فى القرآن
رأى الباقلانى وأبى هلال العسكري أنه لا سجع ، ابن سنان يقر أن فى القرآن
سجعا ٢٩٨ - حجج الذين يثبتون أن فى القرآن سجعا ٢٩٩ - حجج الذين
نفوا السجع عن القرآن ٣٠٢ - الفواصل فى رأى المرحوم الكاتب المؤمن
مصطفى الرفاعى ، التعليق عليه •

٣٠٥ - الايجاز والاطناب فى القرآن ٣٠٥ تعريف الايجاز والاطناب ،
ومقامها - ٣٠٧ - أمثلة للطناب من القرآن ٣٠٩ - الاطناب
بكثرة الألفاظ وكثرة المعانى والايجاز بكثرة المعانى وقلة الألفاظ ٣١٢ - مواضع
الايجاز ومواضع الاطناب وأمثلة على ذلك من الآيات القرآنية ٣١٤ - الاطناب
فى آيات الأحكام ٣١٦ - للتكرار لغير مقصد ليس من الاطناب - ما يظهرانه
تكرار وليس تكرارا ٣١٨ - أقسام الايجاز - ايجاز القصر - ايجاز
الحذف ، أمثلة لايجاز القصر ، وجوامع الكلم ٣٢٤ - الايجاز فى قوله
تعالى : « ولكم فى القصص حياة » ومثلها كثير •

٣٢٧ - طوال السور وقصارها

٣٢٨ - تكوين الآيات والسور ثابت بالوحى ، الحكمة فى كون بعض
السور قصارا ، وبعضها طويلا ٣٢٩ - أوصاف قصار السور ٣٣٠ - قصار
السور تشمل جزءا من ثلاثين ٣٣١ - القصار وتيسير الحفظ ٣٣٣ - آيات

تطول ، وآيات تقصر أمثلة من القرآن الكريم ٣٣٤ - ليس المراد من الآيات
أن تكون الألفاظ أكثر من المعاني ٣٣٥ - قرب الفواصل في الآيات القصار
٣٣٧ - السور البيانية في الآيات القصار *

٣٣٩ - الإعجاز بذكر الغيب

٣٣٩ - اخبار النبيين السابقين في القرآن ، وما يدل عليه من اعجاز
٣٤١ - الاخبار عن أمور وقعت في المستقبل *

٣٤٣ - جدل القرآن واستدلالة

٣٤٣ - موازنة بين أبلغ خطب العرب والقرآن ٣٤٥ - منهاج القرآن
في الاستدلال ٣٤٧ - الاستدلال بالتعريف ٣٤٩ - استدلال بالتجزئة
٣٥١ - التعميم ثم التخصيص ، وأمثله في القرآن ٣٥٢ - الاستدلال بالعلة
والمعلول وأمثله في القرآن ٣٥٤ - الاستدلال بطريق المقابلة أمثلة من
القرآن ٣٥٧ - الاستدلال بالتشبيه والأمثال - الاستدلال على البعث
بآية صحب القرية

٣٦٤ - أسلوب الجدل في القرآن

٣٦٤ - قرب جدل القرآن وسهولته ٣٦٨ - أسلوب القرآن في
الاستدلال والجدل ٣٧٢ - مسلك القرآن في سوق الأدلة ٣٧٤ - الأقيسة
الاضمارية ٣٧٥ - الاستدلال في قصة ٣٧٦ - قياس الخلف ، أمثلة في
القرآن الكريم ٣٧٨ - الاستدلال بالسير والتقسيم ٣٨٠ - الاستدلال
بالتمثيل ، وأمثلة في القرآن ٣٨٢ - جدل القرآن لا يتجه الى الافحام المجرد
بل الى الاقناع والتوجيه ٣٨٥ - توجيه نظر المجادل الى الحقائق
٣٨٧ - موازنة الغزالي بين جدل القرآن وطريقة المتكلمين *

٣٨٩ - علم الكتاب

٣٨٩ - القرآن فيه علم النبوة - العلم بمنشئ الكون - الآيات الكونية
اثبات الوحدانية ٣٩٥ - علم الرسالة الالهية والمعجزات ٣٩٦ - معجزات
الرسول ، من نوح الى ابراهيم ٤٠٢ - معجزات موسى ٤٠٤ - خوارق
الاعداد على يد سليمان وحكمة ذلك ٤٠٧ - معجزات عيسى وحكمة وجودها
على يد عيسى ٤١١ - خوارق العادات فى قصة اهل الكهف ٤١٤ - البعث
واليوم الآخر ، والرد على منكريه ٤١٨ - يوم القيامة ٤٢٠ - الميزان
والحساب ٤٢١ - الجنة والنار ٤٢٢ - اوصاف النار ، اوصاف الجنة
٤٢٥ - البعث والجنة والنار امور حسية ٤٢٧ - علم الحلال والحرام ،
٤٢٩ - العدالة فى القرآن ٤٢٢ - العدالة الدولية ٤٣٤ - الاحكام
الفقهية فى القرآن ٤٣٤ - العبادات ٤٣٦ - الكفارات ومرماتها ٤٣٩ - الأسرة
فى القرآن ٤٤٤ - تعدد الزوجات فى القرآن وبواعثه ٤٤٦ - احكام
الأولاد واليتامى ٤٤٩ - انتهاء الحياة الزوجية غير الصالحة ٤٥٢ - أو
الخلع ٤٥٣ - الطلاق ثلاث مرات ٤٥٤ - العدة ٤٥٦ - حقوق المرأة
وواجباتها ٤٥٧ - الأسرة فى الاسلام ممتدة ٤٦٠ - الميراث فى القرآن
٤٦٢ - توزيع القرآن فى الميراث ٤٦٨ - الزواجر الاجتماعية فى القرآن ،
القصاص ٤٦٨ - القصاص شريعة النبيين أجمعين ٤٧١ - الحدود لبناء
مجتمع فاضل لا فساد فيه ٤٧١ - الحرابة ٤٧٣ - السرقة ٤٧٤ - التساوى
بين العقوبة والجريمة فى الحدود ليست فى الفعل والعقاب ، بل بين اثر الفعل
والعقاب - عقوبة الزانى ٤٧٧ - عقوبة العبد على النصف من عقوبة
الحر ، لأن العقوبة تسير مطردة من حيث الصغر والكبر ، ، فعقوبة أصغر
من عقوبة ٤٧٨ - حد القذف برمى المحصنين والمحصنات بالزنى ٤٨٠ -
اللعان ومغزاه ٤٨٢ - حد الخمر ومرماه ٤٨٤ - حكمة التحريم ٤٨٧
البغى - البغاة والخوارج ٤٨٩ - المعاملات المالية - أساسها العدالة ٤٩١ -

كتابة الديون ٤٩٣ - الربا في القرآن - ابتداء القول فيه - الرد على
المبتدعين - ربا القرآن يشمل القروض الاستلاكية والقروض الاستغلالية
٥٠٠ - شيوخ الربا ٥٠٣ - العلاقات الدولية في القرآن
٥٠٦ - شرعية الجهاد ٥٠٩ - لا يصح حرب من يريد السلام ٥١٢ - القتال
لرد الاعتداء وحماية الدعوة ٥١٥ - العلاقات في السلم والحرب ، العدالة
هي الأساس ٥١٧ - الوفاء بالعهود *

٥١٩ - علم الكون والانسان

٥٢٠ - توجيه النظر الى الكون في القرآن - علم الكون في القرآن
٥٢٣ - الانسان في القرآن ٥٢٥ - الآراء في التكوين الانساني في القرآن *
٥٢٧ - النفس الانسانية في القرآن ٥٢٩ - الحسد ٥٣١ - النفس الممثلة
في القرآن ٥٣٢ - يوسف ، دراسة نفسية في الأسرة ، الحنان الأبوي ،
والحسد بين أبناء العائلات ٥٤١ - المجتمع المصري في عصر يوسف *

٥٤٩ - تفسير الكتاب

٥٥١ - من العلماء من يرى أن القرآن كتاب مبين لا يحتاج الى تفسير ،
بيان وجهة نظرهم ٥٥٤ - لا بد من التفسير ٥٥٥ - موضع التفسير
٥٥٧ - لا بد من تفسير يترجم الى اللغات ٥٥٨ - مناهج التفسير - مصادر
التفسير ٥٥٩ - التفسير بالسنة وأقسامها ٥٦١ - التفسير بالماثور عن
الصحابة ٥٦٣ - أقسامه - ما اثر عن التابعين ، القصاص ٥٦٥ - التابعون
والاسرائيليات في التفسير *

٥٦٨ - تفسير القرآن بالرأى

٥٦٨ - الاختلاف في ذلك ، حجج الذين منعوا التفسير بالرأى في
القرآن ٥٧١ - حجج الذين أخذوا التفسير بالرأى ٥٧٦ - الظاهر

والباطن فى القرآن ، والكلام فى ذلك - باطن القرآن لا يخفى على أحد
- الباطن عند الغزالى •

٥٨١ - ترجمة القرآن

٥٨١ - القرآن هو اللفظ والمعنى ٥٨٤ - ما ينسب الى ابو حنيفة من
اعتبار الترجمة قرآن ، ويطلان نسبته - ترجمة القرآن غير ممكنة
- تفسير يترجم •

- الغناء بالقرآن

- القرآن نزل مرتلا بترتيل الله تعالى - ابتداء القراءة بالحنان الاعاجم فى
العصر ، رد الصحابة والتابعين لذلك • - الاخبار الواردة فى تربيين القرآن
بالأصوات ، وتزيين الأصوات ، العبارات النبوية - معانيها - الفرق بين
الغناء والتغنى - التغنى الجائز - مصر وما قال القرطبى فى قرانها •
٦٠٥ - الفهرس •

رقم الايداع بدار الكتب ٤٥٢٧
الترقيم الدولى ٦ - ١٢٥ - ٣٠٦ - ١٧٧

دار غريب للطباعة
١٢ شارع نوبار (لاطوغلى) القاهرة
تليفون : ٢٢٠٧٩

Bibliotheca Alexandrina

0362216

دار غريب للطباعة
١٢ شارع نوبار (لاطو على) القاهرة
تليفون : ٢٢٠٧٩